

सुवर्णभूमि में कालकाचार्य

लेखक

डा० उमाकान्त शाह एम ए, पी-एच् डी

डेप्युटी डायरेक्टर, ओरिएण्टल इन्स्टीट्यूट
म स यूनिवर्सिटी, वरोदा ।

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

वनारस ५.

निवेदन

श्री महावीर जैन विद्यालय ने व्याचार्य श्री विजयवस्तुम सुरि स्मारकग्रन्थि का प्रकाशन कुछ मास पहले ही है। उसमें प्रस्तुत होना 'सुखसौम्य' में प्रकाशित है। मुद्रित हुआ है। उसी की पुस्तिका रूप में प्रकाश प्रकाशित रहा है। अनुमति देने के लिए प्रकाशकों का और लेखक डा० उमाशान्त शाह का महत्त्व आभासी है। डा० उमाशान्त महत्त्व के छात्रों के लिये गए नहीं हैं। उनकी श्री पुस्तक Studies in Jain Art इस पूर्व-प्रकाशने प्रकाशित की है। उसका जो उत्तर विद्यार्थी ने किया है उससे महत्त्व गौरवान्वित है।

प्रस्तुत पुस्तिका से यह सिद्ध होता है कि जैनार्थ भारत के बाहर जाते थे भारत के बाहर भी जैनधर्म का प्रचार करते थे, व्याचार्य आचार्य सुखसौम्य में गए हैं, कर्मा, महत्त्व हीनत्व, तुम्हारा और महत्त्व हीन समूह के लिए सुखसौम्य ग्रन्थ प्रकाशित था अतएव उन प्रवेशों में उनका विचार हुआ रहना ही नहीं किन्तु अन्तर्गत (पन्ना एक व्याचार्य आचार्य विचार्य किया—इत्यादि मुख्य स्थापनाएँ समाप्त सर्वप्रथम यहाँ डा० उमाशान्त ने की हैं साथ ही आचार्य का समस्त आचार्यार्थों के कथानकों का विश्लेषण कर के जैन ही एतन्मय सुखसौम्य आने वाले आचार्य के जीवन से सम्बन्ध है इत्यादि अन्य गौरव बातों का भी निरूपण एक संशोधन की दृष्टि से डा० उमाशान्त ने किया है और विद्यार्थी को प्रार्थना की है कि इस संशोधन के प्रकाशने में श्रम सम्पन्न, विकसित आदि के रूप प्रश्नों के निराकरण होने का प्रयत्न करें।

प्रस्तुत पुस्तिका में प्रेस की अभावधानी के कारण कुछ संशोधन गलत हो गये हैं। पृ ८ के नंबर १७ से १९ के स्थान में ८ से २४ पढ़ें।

प्रस्तुत पुस्तिका के प्रकाशन में श्री अतिशय कोरा रजिस्ट्रार श्री महावीर जैन विद्यालय ने जो प्रेस, समय आदि का प्रयत्न कर देने का प्रयत्न किया है उसके लिए हम उनके आभारी हैं।

निवेदन —

इलसुख माखनसिया

मन्त्री

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

बनारस

डा ६-६-५६

प्रकाशक

इलसुख माखनसिया

मन्त्री

जैन संस्कृति संशोधन मण्डल

बनारस ५

मुद्रक

वि० पी० भागवत

जैन मिथिल प्रेस

सायक बाड़ी, पन्ना ४

सुवर्णभूमि में कालकाचार्य

श्री. सङ्घदास गणित ज्ञानाश्रमणकृत बृहत्कल्पभाष्य* (विभाग १, पृ. ७३-७४) में निम्नलिखित गाथा है •

सागरियमप्याहण, सुवन्न सुयसिस्त खतलवखेण ।

कहणा सिस्तागमण, धूलीपुजोवमाण च ॥ २३६ ॥

इस गाथा की टीका में श्रीमलयगिरि (वि० स० १२०० आसपास) ने कालकाचार्य के सुवर्णभूमि में जाने की हकीकत विस्तार से बतलाई है जिसका सारांश यहाँ दिया जाता है ।

उज्जयिनी नगरी में सुत्रार्थ के जाता आर्य कालक नाम के आचार्य बड़े परिवार के साथ विचरते थे । इन्हीं आर्य कालक का शिष्य, सुत्रार्थ को जाननेवाला सागर (सज्जक) श्रमण सुवर्णभूमि में विहार कर रहा था । आर्य कालक ने सोचा, मेरे ये शिष्य जब अनुयोग को सुनते नहीं तब मैं कैसे इनके बीच में स्थिर रह सकूँ ? इससे तो यह अच्छा होगा कि मैं वहाँ जाऊँ जहाँ अनुयोग का प्रचार कर सकूँ, और मेरे ये शिष्य भी पिछे से लज्जित हो कर सोच समझ पाएँगे । ऐसा खयाल कर के उन्होंने शय्यातर को कहा : मैं किसी तरह (अज्ञात रह कर) अन्यत्र जाऊँ । जब मेरे शिष्य लोग मेरे गमन को सुनें तब तुम से पूछा करेंगे । मगर, तुम इनको कहना नहीं और जब ज्यादा तंग करे तब तिरस्कारपूर्वक बताना कि (तुम लोगों से निर्वेद पा कर) सुवर्णभूमि में सागर (श्रमण) की ओर गये हैं । ऐसा शय्यातर को समझाकर रात्रि को जब सब सोये हुए थे तब वे (विहार कर के) सुवर्णभूमि को गये । वहाँ जा कर उन्होंने स्वयं 'खत' मतलब कि बृद्ध (साधु) हैं ऐसा बोल कर सागर के गच्छ में प्रवेश पाया । तब यह बृद्ध (अति बृद्ध—मतलब कि अब जीर्ण और असमर्थ—नाकामीयात्र होते जाते) हैं ऐसे खयाल से सागर आचार्य ने उनका अभ्युत्थान आदि से सन्मान नहीं किया । फिर अत्य-पौरुषी (व्याख्यान) के समय पर (व्याख्यान के बाद) सागर ने उनसे कहा हे बृद्ध ! आपको यह (प्रवचन) पसंद आया ? आचार्य (कालक) बोले हाँ ! सागर बोला • तब अवश्य व्याख्यान को सुनते रहो । ऐसा कह कर गर्वपूर्वक सागर सुनाते रहे ।

अब दूसरे शिष्यलोग (उज्जैन में) प्रभात होने पर आचार्य को न देखकर सम्भ्रान्त हो कर सर्वत्र ढूँढते हुए शय्यातर को पूछने लगे मगर उसने कुछ बताया नहीं और बोला : जब आप लोगों को स्वयं आचार्य कहते नहीं तब मेरे को कैसे कहते ? फिर जब शिष्यगण आतुर हो कर बहुत आग्रह करने लगा तब शय्यातर तिरस्कारपूर्वक बोला • आप लोगों से निर्वेद पा कर सुवर्णभूमि में सागर श्रमण के पास चले गये हैं ।

फिर वे सब सुवर्णभूमि में जाने के लिए निकल पड़े । रास्ते में लोग पूछते कि यह कौनसे आचार्य विहार कर रहे हैं ? तब वे बताते थे : आर्य कालक । अब इधर सुवर्णभूमि में लोगों ने बतलाया कि आर्य कालक नाम के बृहद्भुत आचार्य बड़े परिवार सहित यहाँ आने के खयाल से रास्ते में हैं । इस बात को सुनकर सागर ने अपने शिष्यों को कहा मेरे आर्य आ रहे हैं । मैं इनसे पदार्थों के विषय में पूछा करूँगा ।

योड़े ही समय के बाद वे शिष्य आ गये । वे पूछने लगे : क्या यहाँ पर आचार्य पधारे हैं ? उत्तर

१ मुनि श्रीपुरयविजयनी मपादित, “निरुक्ति-लघुभाष्य-वृत्त्युपेत-बृहत्कल्पसूत्रम्” विभाग १ से ४, प्रकाशक, श्री जैन आत्मानन्द समा, भावनगर

मिला : नही मगर दूसरे हृद आये हैं। वृष्टि हुई : ऐसे हैं। (फिर हृद का देत कर) यही आचार्य है
 ऐसा कर कर उनके बगन दिया। तब सागर बड़े सविष्ट हुए और आपने लगे कि भिने बहुत प्रताप
 दिव्य और जमाभमवासी (आर्य बालक) से मेरी दन्तना भी करवाई। इस लिए “आपन्न भिने ज्ञानतर
 दिया” ऐसा कर कर अरयद्वेषा के समथ ‘मिष्या बुद्धि मे’ ऐसे निवेदनपूर्वक समाप्यना की।
 फिर वह आचार्य का वृद्धने लगा है समाप्यना। मैं कैसा व्याख्यान करता हूँ। आचार्य बोले : मुन्दर,
 किन्तु गर्व मत करो। फिर उन्होंने धूलि पुत्र का दण्डन दिया। हाथ में धूलि लेकर एक स्थान पर रख
 कर फिर उठ कर दूसरे स्थान पर रख दिया, फिर उठ कर तीसरे स्थान पर। और फिर बोले कि जिस
 तरह यह धूलिपुत्र एक स्थान से दूसरे स्थान रक्ख जाता हुआ कुछ पगथों (अंश) का छोड़ता जाता है,
 इसी तरह तीर्थहारा से गणपथों आर गणपथों से हमारे आचार्य ठरू, आचार्य उपाध्ययों की परम्परा में
 आये हुए भुव में से जैन ज्ञान उच्छता है कि किन्तु अंश बीच में गलित हो गये। इस लिए तुम (सर्वलता
 का—भुव का पूरा विच्छता होने का) गर्व मत करो। फिर जिनसे सागर में “मिष्या बुद्धि” पाया है और
 किन्ति सागर से जिनका अमिताशन इच्छति पाया है ऐसे आर्य बालक में शिष्य प्रथिष्यो का अनुयोग
 ज्ञान दिया।

मस्तकगिरिजी का दिव्य हुआ वह वृष्टन्त निगधार नहीं है। पहले तो उनके सामने परम्परा है। और
 वृष्टा यह साय वृष्टन्त मस्तकगिरिजी में प्राचीन बृहत्सप्त-वृष्टि से प्रायः शब्दा उद्धृत किया है। वृत्त के
 बाद निर्मुक्ति तदनन्तर माय्य और सन्ततर वृष्टि की रचना हुई। फिर एक बार महत्त्वपूर्ण आपार उच्छ-
 प्यन्न निर्मुक्ति का भी है जिस में सुखभूमि में सागर के पास कालकचाय के जाने का उल्लेख है— ‘उज्ज्वेयि
 कालकचाय्य सागरकालमया सुवर्णमूमीर’ (उत्तराध्ययन निर्मुक्ति गाथा १२) उच्छप्यन्न-वृष्टि
 में यही वृष्टन्त मिलता है। और बृहत्सप्त-मय्य में कालक-सागर और कालक-गर्भमिला का निर्देश तो है
 किन्तु उच्छप्यन्न मय्य में निर्मुक्ति और माय्य गाथाया के मिला जाने से इस बात का निश्चय नहीं किया जाता कि
 उपर्युक्त गाथा निर्मुक्ति-गाथा है या माय्य-गाथा। अगर निर्मुक्ति-गाथा है तब तो वह वृष्टन्त कुछ गणप
 प्राचीन है। उच्छप्यन्न निर्मुक्ति की छाबी भी यही दानन करती है।

वह एक महत्त्वपूर्ण उल्लेख है कि जिस की ओर उचित स्थान नहीं दिया गया। पहिले तो भारत की
 सीमा से बाहर अन्य देशों में जैन धर्म के प्रचार का प्राचीन विषयनीय पर परब्य निर्देश है। बृहत्सप्त
 मय्य ईसा की ३ की सदी से प्रारंभनीय नहीं है यह सर्वमान्य है। और वृष्टा यह कि अगर वह वृष्टन्त
 उच्छा आर्य बालक का है किन्तु गर्भमिलों और कालक वाली कथा से सम्बन्ध है तब सुवर्णभूमि में जैन
 धर्म के प्रचार की वधारिण हमें मिलानी है। कालक और गर्भमिलों की कथा कम से कम वृष्टि-मय्यो से
 प्राचीन तो है ही क्यों कि दशवृष्टि और निरीय-वृष्टि में ऐसे निर्देश हमें मिलते हैं। और
 इसी बृहत्सप्तमय्य में भी निम्नलिखित गाथा है किन्तु हम क्याल करना चाहिये—

१ उच्छप्यन्न-वृष्टि (उत्तराध्याय से प्रामाणित) पृ ८२-८४

२ कालकचाय्य कथा (पञ्चमहा, श्री साराधर कथा भगवत्पाद) पृ १-२ में विनीयवृष्टि वराम
 जेय से उच्छप्यन्न प्रस्ता.

दशवृष्टि व्यवहार-वृष्टि और बृहत्सप्तवृष्टि में से कालक-विषयक अवधारणों के लिए देखो बही पृ. ४-५

बही पृ ११-१८ में भगवत्पाद कथावली में से उच्छप्यन्न-विषयक उल्लेखों के अवधारण है। कथावली
 नि पृ ४-८२ की रचना है। इस विषय में देखो श्री कथावली काय का लघु जैन सत्य-व्याख्या (भगवत्पाद)
 वर्ष १७, अंक ४ आश्विन १९२९ पृ ८९ से आगे.

विज्ञा ओरस्मन्त्रली, तेयंसलद्वी सहायलद्वी वा ।

उप्पादेउ सासति, अतिपत कालकज्जो वा ॥ ५५६३ ॥

—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ५, पृ. १४८०-

उपर्युक्त भाष्य-गाथा कालकाचार्य ने विद्या-ज्ञान से गर्दभिल्ल का नाश करवाया इस बात की सूचक है और टीका से यह स्पष्ट होता है। बृहत्कल्पभाष्य-गाथा ई० स० ५०० से ई० स० ६०० के बीच में रची हुई मालूम होती है।^४ और जैन परम्परा के अनुसार कालक और गर्दभ का प्रसंग ई० पू० स० ७४-६० आसपास हुआ माना जाता है।

अत्र देखना यह है कि सागरश्रमण के दादागुरु आर्य कालक और गर्दभिल्ल विनाशक आर्य कालक एक हैं या भिन्न। बृहत्कल्पभाष्यकार इन दोनों वृत्तान्तों की सूचक गाथाओं में दो अलग अलग कालक होने का कोई निर्देश नहीं देते। अगर दोनों वृत्तान्त भिन्न भिन्न कालरूपक होते तो ऐसे समर्थ प्राचीन ग्रन्थकार जरूर इस बात को बतलाते। टीकाकार या चूर्णिकार भी ऐसा कुछ बतलाते नहीं। और न ऐसा निशीथचूर्णिकार या किसी अन्य चूर्णिकार या भाष्यकार बतलाते हैं। क्यों कि इनको तो सन्देह उत्पन्न ही न हुआ कि सागर के दादागुरु कालक गर्दभविनाशक आर्य कालक से भिन्न हैं जैसा कि हमारे समकालीन पण्डितों का अनुमान है।

बृहत्कल्पभाष्य और चूर्णिकार में मिलती कालक के सुवर्णभूमि-गमन वाली कथा में कालक के 'अनुयोग' को उज्जैनवाले शिष्य सुनते नहीं थे ऐसा कथन है। आखिर में सुवर्णभूमि में भी कालक ने शिष्य-प्रशिष्यों को अनुयोग का कथन किया ऐसा भी इस वृत्तान्त में बताया गया है।^५ यहाँ कालक के रचे हुए अनुयोग ग्रन्थों का निर्देश है। 'अनुयोग' शब्द से सिर्फ 'व्याख्यान' या 'उपदेश' अर्थ लेना ठीक नहीं। व्याख्यान करना या उपदेश देना तो हरेक गुरु का कर्तव्य है और वह वे करते हैं और शिष्य उन व्याख्यानों को सुनते भी हैं। यहाँ क्यों कि कालक की नई ग्रन्थरचना थी इसी लिए पुराने खयालवाले शिष्यों में कुछ अश्रद्धा थी। चूर्णिकार और टीकाकार ने ठीक समझ कर अनुयोग शब्द का प्रयोग किया है।

हम आगे देखेंगे कि कालक ने लोकानुयोग और गरुडकानुयोग की रचना की थी ऐसा पञ्चकल्पभाष्य का कथन है। इसी पञ्चकल्पभाष्य का स्पष्ट कथन है कि अनुयोगकार कालक ने आजीविकों से निमित्तज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह सुवर्णभूमि जाने वाले कालक पञ्चकल्पनिर्दिष्ट अनुयोगकार कालक ही हैं और वे निमित्तज्ञानी भी थे। गर्दभ विनाशक कालक भी निमित्तज्ञानी थे ऐसा निशीथचूर्णिकार वृत्तान्त से स्पष्टतया फलित होता है।^६ इस तरह निमित्तज्ञानी अनुयोगकार आर्य कालक और निमित्तज्ञानी गर्दभ-विनाशक आर्य कालक भिन्न नहीं किन्तु एकही व्यक्ति होना चाहिये क्यों कि दोनों वृत्तान्तों के नायक आर्य कालक नामक व्यक्ति हैं और निमित्तज्ञानी हैं। पहले हम कह चुके हैं कि प्राचीन ग्रन्थकारों ने दो

४ विशेष चर्चा के लिए देखो मुनिश्री पुण्यविजयनी लिखित प्रस्तावना, बृहत्कल्पसूत्र, विभाग ६, पृ० २०-२३

५ देखो—“ताहे अज्जकालया धितंति—एए मम सीसा अरुओग न सुणति × × × × ।” और, “ताहे मिच्छा दुक्कड करित्ता आदत्ता अज्जकालिया सीसपत्तीसाण अरुओग कहेउ ।”—बृहत्कल्पसूत्र, विभाग १, पृ० ७३-७४

६ देखो, निशीथचूर्णिकार, दशम उद्देश में कालक वृत्तान्त—“तत्थ एगो साहि त्ति राया भयणत्ति । त सम-छीयो णिमित्तादिएहिं आल्लोत्ति”।—नवाव प्रकाशित, कालिकाचार्य कथा, सद्वर्ध १, पृ० १

अलग अलग कार्य अलग होने का कोई ईश्वर भी नहीं दिया। यही अलग जो शक-मुल पारसुस तक गये यही अलग सुवर्णभूमि तक भी जा सकते हैं। अलग-अलग का यह विशिष्ट व्यक्तित्व था।

हम आगे देखेंगे कि इस क्रांति का समय ई० स० पूर्व की पहली या दूसरी शताब्दी था। उस समय में मध्य क सुब्रह्मण्य और दक्षिण-पश्चिम इत्यादि देशों से सम्प्रदाय के थोड़े उल्लेख मिलते हैं मगर क्रांति के सुप्रसङ्गमग्न वाले वृत्तांत की मरणा आमतक विद्वानों के सामने नहीं पेश हुए।

ग्रीक लेखक थ्योफेमी और पेरिप्लस ऑफ इरिस्मीअन सी क ठलेल सैन अन्य बहुदेव सिद्धि में वादग्रस्त के सुवर्णभूमिगमन के उल्लेख से और महाभारत इत्यादि क ठलेल से यह बात निश्चित हो चुकी है कि ईसा की पहिली दूसरी शताब्दियों में भारत का पूर्व के प्रदेशों (जैसे कि दक्षिण चीन, सिचम, हिन्दी चीन, कर्मा, कम्बोडिया, मलयवा, आवा सुमात्रा आदि प्रदेशों) से प्रतिष्ठ व्यापारी सम्बन्ध था। वादग्रस्त की कथा का मूल है गुप्ताब्द की अप्राम्य ब्राह्मण मिश्र का समय यही माना गया है। बहुत सम्भवित है कि इसके पहिले—अर्थात् ई. स. पूर्व की पहिली दूसरी शताब्दी में—भी भारत का सुवर्णभूमि से सम्बन्ध शुरू हो चुका था। हेन्दुस में ई. स. पूर्व १९६ आसपास पहुँचे हुये चीनी यात्री चांग कीकन (Chang Kien) की गवाही मिली है कि दक्षिण पश्चिम चीन की कहीं हुई नाव और रुई की चीजें हिन्दी सार्ववाहो ने घारे उत्तरी भारत और अफघानिस्तान के रास्ते से ले आ कर हेन्दुस में बेची थी।* कलाकान्त और ठागरभमाय के सुवर्णभूमि-गमन का इष्टान्त हमारे राष्ट्रीय इतिहास में और जैनधर्म के इतिहास में एक महत्वपूर्ण साहित्यिक निवेश है।

सुमाना के लज्जदीक में बस नामक लाड़ी है। यों मोटीचन्द्रजी ने बताया है कि महानिदेस में उल्लिखित कंक्रम वा कंक्रम कही बस लाड़ी का प्रवेश है। इसे एक अतीव सूक्ष्म निवेश मिला है जिसका महत्त्व अत्यन्तमध्य के उपर्युक्त उल्लेख के कारण से बढ़ जाता है। सब को माहूम है कि आर्न अथवा निमिष और मन्त्रविद्या का शास्त्र वे। आर्नविद्या से इनको ने निमिषशास्त्र-क्योतिप का ज्ञान प्राप्त था ऐसे पञ्चकाम्याय और पञ्चकाम्यचूर्ण के उल्लेख हम आगे देखेंगे। साथ ही पर हीहा प्रमत्ता इन के सुदृढ़ विश्वास में इनको आर्नविद्या से शिक्षा प्राप्त थी। अब हम देखते हैं कि कदाचिद्विद्वि के बृहस्पति के टीका-कार अथवापद (ई. ए. बी. शास्त्री) ने एक बड़ा टीका में बृहस्पति-कार के प्रमत्ता-विश्वक प्रमत्ता-कार के विधान का सहाय दिया है और मूल गणार्थों में अपनी टीका में आकारित की है। वह विधान निम्न-लिखित शब्दों में है :

एते ब्रह्मविदमताह व्यासमुखा । तेषां च ब्रह्मविद्वत्पराः—

छात्रसिन्धो दिश्याहे नन्वे क्षमासिन्धो तहा म्मसिन्धो ।

रक्षय्यो भूमिभूयः सोमसुते एष्यन्धीया ॥

रेवगुस्तुसमेये कमेरा अर-वरम-समयार्।

अस्यायः तापसिष्ठो तापसिष्ठः शिष्यायै विननामि त्वयै वन्दे वन्दे अपासिष्ठो अपासिष्ठः तदा मविष्टा
तथा मविष्टाः । रज्ज्वा रज्ज्वा । भूमिष्ठो भूमिष्ठो सोमिष्ठो सोमिष्ठो तुने एषाईष्टा एषाईष्टा । अमेव

क. टों की सी मारली शुम्भिया सेन्ड बाहुला (शिरोव संस्करण मन्त्री, १९३३) पृ २-३ १६-१७ १६-१७.

॥ कल्पना पत्रपरी १६५९ पु ११८

६. महाभक्तोपाख्याय ११ वा अध्याये, बराहमिहिर् पृष्ठ उत्पत्तयः वर्तनं भोज्यं च कर्मि आत्म्य भोज्यं च पौन्य
पश्चिमादिह क्षेत्रवदि १६४०० ४६, पृ १७ से ज्योते ।

सुवर्णभूमि में कालकाचार्य

क्रमेण जई यतिः चरञ्च चरकः खवणाई क्षणकः। अत्र वृद्धश्रवकग्रहण माहेश्वराश्रिताना प्रवर्ज्यानामुप-
लक्ष्यार्थे। आजीविकग्रहण च नारायणाश्रितानाम्। तथा च वङ्कालके सहितान्तरे पठ्यते—

जलण-हर-सुगध केसव सई ब्रह्मण राग मग्गसु।

दिवलाण गाअन्वा स्राहग्गहा कमेण गाहग्गआ ॥

जलण ज्वलनः सायिक इत्यर्थः। हर ईश्वरभक्तः भट्टारकः सुगत्र सुगत बौद्ध इत्यर्थः। केसव केसवभक्त
भागवत इत्यर्थः। सई श्रुतिमार्गगत मीमांसकः। ब्रह्मण ब्रह्मभक्तः वानप्रस्थः। राग नग्न-क्षपणकः। XXXX^१ २

वराहमिहिर ने अपने बृहज्जातक, १५.१ में प्रवर्ज्या के विषय में जो विधान दिया है वह उत्पल भट्ट के
कथन के अनुसार वङ्कालक के मतानुसार वराहमिहिर ने दिया है। उसी बात के स्पष्टीकरण में उत्पलभट्ट
वङ्कालक की प्राकृत गाथायें उद्धृत करते हैं। यहाँ वकालकाचार्य (वङ्कालकाचार्य) ऐसा पाठ होने से इस
प्राकृतविधान (गाथायें) के कर्ता के जैन आर्य कालक होने के बारे में विद्वानों में सदेह रहा है। महामहो-
पाध्याय श्री पा० वा० काणे ने यह अनुमान किया है कि वकालकाचार्य का कालकाचार्य होना सम्भवित है।^१
हम देखते हैं कि कालकाचार्य और इनके प्रशिष्य सुवर्णभूमि गये थे। सुवर्णभूमि से यहाँ वस्तुतः किस
पूर्वी प्रदेश का उल्लेख है यह तो पूरा निश्चित नहीं है किन्तु, विद्वानों का खयाल है कि दक्षिण बर्मा से
लेकर मलाया और सुमात्रा के अन्त तक का प्रदेश सुवर्णभूमि बोला जाता था (देखो, डॉ० मोतीचन्द्र कृत,
सार्थवाह, नकशा) जिसमें “वक्क” या वका की खाड़ी भी आ जाती है। पॉलेमवेंग के इस्टुअरी के-
सामने वका द्वीप है। वका का जलडमरूमध्य मलाया और जावा के बीच का साधारणपथ है। डॉ० मोती-
चन्द्रजी लिखते हैं . वका की रोंगे की खदानें मशहूर थीं। संस्कृत में रंग के माने रोंगा होता है और
सम्भव है कि इस धातु का नाम उसके उद्गमस्थान पर से पड़ा हो।^२

उत्पल-टीका की हस्तप्रतों का पाठ—‘वङ्कालकाचार्य’ और ‘वङ्कालक संहिता’ उन आचार्य
का सूचक हो सकता है जो सुवर्णभूमि में गये थे और जिनके प्रशिष्य सागरश्रमण सपरिवार सुवर्णभूमि में
(इस में “वङ्का” आ जाता है) रहते थे। सम्भव है येही आचार्य कालक के अलावा “वङ्कालक”
या “वङ्का-कालक” नाम से भी पिछाने जाते हों। यह भी हो सकता है कि शुद्ध पाठ कालकाचार्य
और कालक-संहिता हो किन्तु कालक के वङ्का-गमन की स्मृति में पाठ में अशुद्धि हो गई हो।
उत्पलभट्ट का कहना है कि वराहमिहिर ने प्रवर्ज्या के विषय में (बृहज्जातक, १५. १) वङ्कालकाचार्य
(कालकाचार्य) के मत का अनुसरण किया है। पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्ण गवाही देते हैं कि
कालकाचार्य ने उसी प्रवर्ज्या के विषय का आजीवकों से सविशेष अध्ययन किया था। अतः उत्पल-टीका के
वङ्कालकाचार्य कालकाचार्य हैं ऐसा मानना समुचित है।

ईसा की सातवीं शताब्दि आसपास रची हुई पञ्चकल्प-चूर्णि में लिखा है—^३

लोगाणुओगे, अज्जकालगा सज्जेतवासिणा भणिया एत्थिय। सो न नाओ सुहुत्तो जत्थ

१० बृहज्जातक (वेङ्कटेश प्रेस, बम्बई, स १६८०) उत्पलकृत टीका सह, पृ० १५६

११ देखो, महा पा० वा० काणे, वराहमिहिर पण्ड उत्पल, जर्नेल ऑफ द बोम्बे ब्रान्च ऑफ द आर० ए०
एस० १६४८-४९ पृ० २७ से आगे

१२ डॉ० मोतीचन्द्र, सार्थवाह, पृ० १३०-१३१, १३४.

१३ श्री आत्मारामजी जैन ज्ञानमंदिर, बड़ीदा, प्रवर्तक श्री कान्तिविजयजी शास्त्रसहृद्द, हस्तलिखित
प्रति न० १२८४, पत्र २६ से उद्धृत

पद्माविभो धितो हास्य। तेन निम्बेण्यं ज्ञानीवगतासे निमित्तं पठितं। पञ्च परहार्यो ठिभो
सत्यबाह्व्यस्य रस्य विभि पुच्छाभो मार्गमा सयसहसेण—एय पमुतिष्ठिया को कसेर। निरय सयुदे
कतिरं उर्यं। प्रत्यक्षार्थं पुच्छर—भङ्गा किञ्चिरे पङ्क म बा। पदमार कर्ग सस्यमुस्तं।
शि[य-त]याय कुंठलारं। आचरिपय भयिपं—“अलाहि मम एयय।” किं पुण निमित्तस्य उक्तायो
एम। आजीरगा उक्ताया—अय एव गुणविष्णवाय। पच्छा वेव सुदे यडे गविवापुयोगा करा।
पादनिपुत्र संवमगसे भण्य—मय किंवि कयं तं नितामेह। सय प्यहिपं। संगहयिभो वि श कप्यहिप्यं
आचय एयं उक्तायायि मयति। पञ्चमात्रयोगमाह वि वेण कय।

उत्सुक चूर्ण का सारांश यह है कि आग्ने मेधावी शिष्य प्रश्नमा में रिपर न रहने से, उनके
सहाय्यी ने बर भ्रातृ कालक का यह मार्मिक कथन सुनाया कि आग्ने ऐसा गुरुर्त निकलना नहीं सीला
अग्ने प्रयत्नशिल शिष्य प्रश्नमा में रिपर रहे तब अलक्ष्यार्थ आजीविन के पास गये और उनसे निमित्त-
शास्त्र पढ़ा। विदे प्रविज्ञानपुर गये वहीं सातवारन रात्र ने उनका तीन प्रश्न पूछे और इरेक प्रश्न का ठीक
ठगर होने पर एक एक सत्य (गुणवत्त्व) देने को कहा। परन्तु प्रश्न का उत्तर मिलने से लज्जामूल्य अपना
कण्ड निच। दूसरे और तिसरे प्रश्न का उत्तर मिलने पर अपना एक एक कुंठल णि। सहायन को
पदल १ प्रश्न का उत्तर मिलने में आ प्रीति हुई इससे उन्हने तीसरा प्रश्न यह कि मनुष्य कब
(चित्तन समय के बाद) पत्नी और पड़ेगी या नहीं ? यह तीसरे प्रश्नवाली इक्षीकृत सविशेष महत्त्व की है
विशेष कर में आगे विचार होगा।

कण्ड और कुंठल का वेग कर कालप्रत्यायन म कहा कि उनसे इन चीजों की कल्पना नहीं (उनसे
हा अभाव थी)। “उन में (कालप्रत्यायन को निमित्तकृत वेगबल) आजीविन का पहुँचने और अलक्ष्यारी को
वेगकर काल—(इसे गुणवत्त्वा का भी तक मिली नहीं) यही हमारी गुणवत्त्वा (हागी)। विदे कालरा
चार्य म गविज्जमुयोग की रचना की और पादनिपुत्र में सत्य के समस्त निवेदन क्रिय। मने कुछ रचनायें
की हैं और इनका मुनिवे। मुनिर सद्गुण इत रचना का मान्य क्रिय। कालप्रत्यायन में अलक्ष्यारायकिल्लो
वासरो (कलकुल्य) क लिए संगहयिभो (सहमरणी-भाषाये) क्कारं व उपसक्त हुई। उरने प्रयत्नमुयोग
भी बनाया।

पञ्चलाचूर्ण का कालकरक इत्यन्त कुछ विस्तारपूर्वक प्रश्नप्रश्नमा में पाया जाता है। वास्तव
सद्गुणन गविज्ञान पञ्चलाचूर्ण पञ्चलाचूर्ण स प्रयत्न है और है। स की व की छरी में बना हुआ है।
पञ्चलाचूर्ण की प्रस्तुत भाषाये निम्नलिखित है—

महावीर्यगम्भी आहानिए कायस्य भगवत् ।
जगन्निपण्य अह रा शित्तयं हर्म भयिभो ॥
अतिगुणं मन्वीनं न य प्याय सारिभो मुदुणो उ ।
अय पित हार सदा निरगंता अरा। हु भयर्न ॥
ता एव न आमायं, मन्वीन अह मी को पतिहान्यं ।
आजीविनगम्भी गिरगति ताह निमित्तं तु ॥
अह तयि सहीवमी, अहदेह निरिहय-प्रपञ्चयि ।
तात्काल्य मुरिभ पुच्छाभ्या विभिग पुच्छाभो ॥
पमुतिष्ठि पम्पण [१४ गुरु व पति उर्ये।
मोचर पुच्छर, अह्रा व पञ्च व कालि व

पदमाए व मे कडग, देह मर सगमहसमुल्ल तु ।
 वित्तिगाए कुटल तु, तत्तिगाए वि कुटल वित्ति ॥
 भाजीविता उवडित्त, गुण्डविररण तु एय अमर ति ।
 तेहि तय तु गरित, अयगेचित्तमलकज तु ॥
 गुण्डमि उ सुत्तग्गी, अत्तग्गी अण्डे ताहे सो कुण्ड ।
 एगणुनोग च तहा, पढमणुजोग च दोऽवेए ।
 ब्रह्मा गिमित्त तहिय, पढमणुओगे य हेति चरियाइ ।
 जिण चक्कि उसागण, पुवरभसाइ गिरदाइ ॥
 ते काउण तो गो, पाटलिपुत्ते उवडित्तो मय ।
 वेद क्त मे किन्ची, अणुगहट्टाए त सुणह ॥
 तो सपेण गिसत्त, सोउण य से पडिज्जित्त त तु ।
 तो त पतिट्ठित्त तु, एगग्गी बुद्धमणामग्गी ॥
 एमादीण करण, गहणा गिज्जणा पक्कपो उ ।
 सगहणाए य मरण, अप्पादाराण उ पक्कपो ॥^{१४}

पहले पञ्चकल्पचूणि का बताया हुआ वृत्तान्त यहाँ पर है, और यह भाष्यगत वृत्तान्त ही चूणि का मूल है। भाष्यगाथा में स्पष्टीकरण है कि निमित्त सिद्ध करने के लिए कालकाचार्य प्रतिष्ठान नगर को रखे और वहाँ उन्होंने आजीविनो से निमित्त पढ़ा। पढ़ने के बाद किसी समय वे वट वृक्ष के नीचे स्थित थे जहाँ 'सालादण-नरिन्द' जा पहुँचा और कालक से तीन प्रश्न पूछे। प्रश्न और गुरुदक्षिणा वाली बात दोनों ग्रन्थों में समान है किन्तु भाष्य में आगे की बातें कुछ विस्तार से हैं। भाष्यकार कहते हैं कि इस प्रमद्वा के बाद कालकाचार्य अपने उचितकार्य में—वर्मकार्य में धर्माचरण में—लगे। स्व नष्ट होने से और अर्थ अर्जन होने से (मतलब कि स्व दुर्लभ हो गये थे किन्तु प्रतिपाद्य विषय का अर्थज्ञान शेष था।) इन्होंने लोकानुयोग और प्रथमानुयोग इन दोनों शास्त्रों की रचना की। लोकानुयोग में निमित्तज्ञान था, और प्रथमानुयोग में जिन, चक्रवर्ती, दशार इत्यादि के चरित्र थे। इस रचना के बाद वे पाटलिपुत्र में सङ्घ के समक्ष उपस्थित हुए और अपनी ग्रन्थरचना सुनने की विनम्रता की। ग्रन्थों को सुनकर इनको सङ्घ ने प्रमाणित करिये—मान्य रखे। वे शास्त्रग्रन्थ माने गये। इन सत्र का करना, निर्युद्धन करना इत्यादि को जैन परिभाषा में 'प्रकल्प' कहते हैं। और सङ्ग्रहणी इत्यादि की रचना भी प्रकल्प होती जाती है।

इस तरह हम देखते हैं कि आर्य कालक निमित्तशास्त्र के बड़े परिदृष्ट थे और प्रव्रज्या के विषय में (निमित्तशास्त्र का) इन्होंने आजीविकों से सविशेष अध्ययन किया था। वे बड़े प्रवर्तता थे जिन्होंने प्रथमानुयोग, लोकानुयोग इत्यादि की रचना की। इस लोकानुयोग में निमित्तशास्त्र आता है। अतः वयो कि प्रव्रज्या के विषय में ही वराहमिहिर बङ्कालक के मत का अनुसरण करते हैं और उसी विषय की उनकी रची हुई गाथायें उत्पलभट्ट ने उद्धृत की हैं। हमें विश्वास होता है कि 'बङ्कालक' से आर्य कालक ही उद्दिष्ट हैं। हमें यह भी खयाल रखना चाहिये कि उत्पलभट्ट ने अवतारित की हुई गाथायें उसी प्राकृत में हैं जिसमें जैनशास्त्र रचे गये हैं।

इस चर्चा से यह फलित होता है कि आर्य कालक, अनुयोगकार कालक, निमित्तवेत्ता कालक

१४. पञ्चकल्पभाष्य, सुनिश्री हस्तविजयनी शास्त्रसंग्रह (आ आत्मारामजी जैन ज्ञानमन्दिर, बड़ौदा), हस्तलिखित प्रति नं० १६७३, पृष्ठ ५०

ऐतिहासिक व्यक्ति थे उनकी रचनावें बराहमिहिर न देखी थी और ई० स की ६ वीं शताब्दी में उत्पलमहर्ष के सामने भी कालक की रचनावें या इनका अंश मौजूद था।

यह कालक बराहमिहिर के पूर्वसमकालीन या पूर्ववर्ती होगे। अनुसंधान के चार विभाग करने वाले 'आप्तविश्व' से आप्त कालक पूर्ववर्ती होने चाहिये। आप्त रचित का समय ईसा की प्रथम शताब्दी के अन्त में माना जाता है। अतः कालकल्याण बराहमिहिर के पूर्ववर्ती है। बराहमिहिर का समय शक संवत् ४२० वा ई स ५५ आसपास माना गया है। इस समय के आसपास कालक शक्यों को भारत में स्थाय ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि ईसा की पहली सदी में भारत में शक क्षत्रिय बसे हुए थे और कदा कदा पर उनका शासन भी था। अतः आप्त कालक बराहमिहिर के पूर्ववर्ती ही थे। हम देख चुके हैं कि अनुसंधानर निमित्त कालक और गर्गमिस्त्र विनाशक निमित्त कालक एक ही हैं और वही मुख्य भूमि में गये थे।

डॉ० आप्त सी मजुमदार लिखते हैं : An Annamite text gives some particulars of an Indian named Khaudala. He was born in a Brāhmaṇa family of Western India and was well versed in magical art. He went to Tonkin by sea probably about the same time as Jivaka. He lived in caves or under trees and was also known as Ca la-cha la (Kāśchārya—black preceptor ?) ¹⁷

इसका मतलब यह है कि अनाम-भूमि के किसी ग्रन्थ में लिखा है कि पश्चिमी भारत की ब्राह्मणायति का कार्य स्वच्छन्द-स नामक व्यक्ति सँगा गया था और वहींसे हरिणई रास्ते योन्किन (हविश चीन) गया था। यह व्यक्ति बाद-गुप्तविश्वमार्गवा में निपुण था। पड़ोस के क्षेत्र में या तो गुप्तकों में बर पुरा निवास करता था और उसके कालाचार्य कहत थे।

डॉ० मजुमदार का कहना है कि यह नामधेय शायद उसी समय में अनाम और योन्किन गये जिस समय बौद्ध तापु जीवक गया था। जीवक का मरणोक्त ई स ६९ आसपास योन्किन में था। इसी अनाम की परम्परा के विषय में डॉ० पी सी बालाजी से विशेष पूछा करने से इनकी मुझे खबर है—

"Khaudala is not mentioned in any of the authentic Chinese sources which speak of the other three Buddhist monks Māra-jivaka, Sangha Varman and Kalyāṇaruci who were in Tonkin during the 3rd century A.D. But he is referred to for the first time (loc. cit. P 217) in an Annamese book—Cho Chau Phap Van Phat Bah hanh ngi lue of the 14th century. The text says 'Towards the end of the reign of Ling Han (168-188 A.D.) Jivaka was travelling Khaudala (Klu to-lo = Khaudra) arrived about

१५ देविद वरिण्डि महागुप्तकेहि ररिखन अत्रादि ।

मुक्तमहात्र विरच्य अनुसंधानं वा कदा वराहा ॥

—भाष्यक मुनिभिः, पृष्ठा ७७४

१६ बराहमिहिर का समय शक संवत् ४२० वा ई स ५५ आसपास है देखा एक मन के लिए देखे इतिहास कचकर संभव है १ १३९ १४

१७ कृष्ण जीवक इन्दीरिजल मुनिभिः, १ ६४ बराहमिहिर देहे

१८ बरी, १ ६४ और देखिये Le Bouddhisme en Annam, Bulletin de l'école Française d'Extrême-Orient, vol. XXXII

the same time from Western India He had another name Ca-la-cha-lo (Kia-lo-cho-lo = Kālācārya) "

डॉ. वागची आगे अपने पत्र में लिखते हैं कि 'क्यों कि मारजीवक चीनी आधार से ई० स० २६० और ई० स० ३०६ के बीच में वहाँ दौरा लगाता था इस लिए अनाम के इस ग्रन्थ में पायी जाती हकीकत ठीक नहीं लगती।' यह ठीक है कि जीवक का समय ई० स० २६० से ३०६ मानना चाहिये न कि ई० स० १६८-१८८ जो अनाम के ग्रन्थ का कहना है। किन्तु ई० स० १४ वीं शताब्दी में बने हुए इस ग्रन्थ के कर्ता को पूरी हकीकत वास्तविक रूप में मिलनी मुश्किल है। फिर भी जिस तरह जीवक के अनाम और टोन्किन में जाने की बात विश्वसनीय है इसी तरह कालाचार्य के अनाम जाने की हकीकत सम्भवित हो सकती है।

क्या यह अनाम की परम्परा में इन्हीं कालकाचार्य की स्मृति तो नहीं जो विद्या-मन्त्र-निमित्त के ज्ञाता थे, जो सुवर्णभूमि में विचरे थे, जिनका गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहना मानना युक्तिसङ्गत है और जो पश्चिमी भारत के रहनेवाले थे ? वे जन्म से ब्राह्मण हो सकते हैं, कई सुप्रसिद्ध जैनाचार्य जन्म से ब्राह्मण थे। जैन साधु गुफाओं में भी रहते थे। और पेड़ों के नीचे रहने वाली हकीकत कालकाचार्य के बारे में सच्ची है। उपर्युक्त पञ्चकल्पभाष्य में स्पष्ट लिखा है कि सातवाहन नरेन्द्र कालकाचार्य को मिले तब आर्य कालक वटवृक्ष के नीचे निविष्ट थे। **कालकाचार्य पेड़ों के नीचे रहते थे।** अनाम के ग्रन्थ का यह कहना कि कालाचार्य गुफाओं में और पेड़ों के नीचे रहते थे वह इस वस्तु का द्योतक है कि वे पुरुष गृहस्थी नहीं किन्तु साधु-जीवन गुजारने वाले थे। और जब हमें प्राचीन जैनग्रन्थों (उत्तराध्ययननिर्युक्ति, वृहत्कल्पभाष्य इत्यादि) की साक्षी मिलती है कि कालकाचार्य सुवर्णभूमि में गये थे तब अनाम-परम्परा के कालाचार्य वाली हकीकत में इसी कालकाचार्य के सुवर्णभूमि-गमन की स्मृति मानना उचित होगा।

कालाचार्य या कालकाचार्य के सुवर्णभूमिगमन का कारण भी दिया गया है। कालक की ग्रन्थरचनायें जिनको पाटलिपुत्र के सङ्घ ने भी प्रमाणित की थीं उन्हें खुद उनके शिष्य भी (उज्जैन में) नहीं सुनते थे। आर्य कालक इसी से निर्विण्ण हो कर देशान्तर गये। सुवर्णभूमि में जहाँ उनके मेधावी श्रुतज्ञानी प्रशिष्य सागरश्रमण थे वहाँ जाना आर्य कालक ने उचित माना।

अनाम की परम्परा का जो निर्देश है कि कालाचार्य पश्चिमी भारत के ब्राह्मण थे उसको भी सोचना चाहिए। कालक-कथानकों से यह तो स्पष्ट है कि इनका ज्यादा सम्बन्ध उज्जैन, भरुच (भरुकच्छ) और प्रतिष्ठानपुर से रहा। अत आर्य कालक पश्चिमी भारत के हो सकते हैं, और पूर्व में अनाम परम्परा उनको पश्चिमी भारत के मान ले यह स्वाभाविक है। कालाचार्य-कालकाचार्य के जन्म से ब्राह्मण होने के विषय में हम देख चुके हैं कि यह बात असम्भव नहीं, कई प्रभाविक जैन आचार्य पहले श्रोत्रिय ब्राह्मण परिणत थे। और आर्य कालक के विषय में एक कथानक भी है जिससे वह ब्राह्मणजातीय थे ऐसा मान सकते हैं। आवश्यक-चूर्णि और कहावती (ई० स० १२०० के पहिले रचा हुआ, शायद ई० स० ६ वीं शताब्दी में रचित) में एक कथानक है जिस में बताया गया है कि कालक तुरमिणी नगरी में भद्रा नामक ब्राह्मणी के सहोदर थे। भद्रा के पुत्र दत्त ने उस नगरी के राजा को पदभ्रष्ट करके राज्य ले लिया और उसने बहुत यज्ञ किये। इस दत्त के सामने कालकाचार्य ने यज्ञों कि निन्दा की और यज्ञ का बुरा फल कहा। इस से दत्त ने आचार्य को कैद किया। आचार्य के भविष्यकथन के अनुसार राजा दत्त बुरे हाल मरा। यज्ञफल और दत्त के भविष्य-

१६ डा वागचीजी द्वारा दी गई प्रस्तुत सूचना के लिए मैं उनका ऋणी हूँ।

१६अ देखो, कालकाचार्य-कथा (श्री नवाब प्रकाशित) पृ० ४० आवश्यक-चूर्णि, भाग १, पृ ४६५-४६६ में भद्रा को "धिरजातिणी" कही है। भद्रा ब्राह्मणधर्मी होने से इसके लिए जैन लेखक ने

कपन के वर्णन से स्पष्ट होगा है कि यह कालक निमित्त के, अयोध्या के, जानने वाले थे। इस तरह दत्त के मातुल आर्च कालक और अनाम-परम्परा के कालाचार्य ब्राह्मण होने की संगति मिलती है। दोनों दृष्टियों में कालक का निमित्त-मन्त्र-विद्या-ज्ञान होने का भी साम्य है।

गद्यविद्याशेखर^१ कालक का मागिनेय क्लमित्र राख था। यहाँ कहमल्ली,^२ आश्रयक चूखि हत्यारि के उर्वरुत कथानक में कालकाचार्य का मागिनेय दत्त भी राखा होता है। यह भी विचारणीय है।

क्लमित्र का धर्म कौनसा था? और क्लमित्र मानुमित्र क्या सचमुच कालक के मागिनेय है? निरीयचूखि^३ बतती है कि किठनेक आचार्यों के कथनानुसार वे (क्लमित्र मानुमित्र) कालकाचार्य के मागिनेय थे। मगर निरीयचूखि^४ मगरबिनदास महत्तर का (ई. स. ६७३ आसपास) यह पक्ष मान्य नहीं था।^५ "सी लिए इन्होंने निमित्तकर्म से नहीं कताया।" कालकाचार्य और बिनदास के सचसमय के बीच में ठीक ठीक अन्तर होगा जिससे किनास को "स विषय में अभिविमुख विद्वत्तनीय परम्परा मिल न सके। अपने बिनदास कहते हैं कि क्लमित्र के मागिनेय क्लमयानु ने कौनी दीया ली जिससे क्लमित्र का पुरोहित और दूसरे नायक हुए। पुरोहित ब्राह्मणधर्मी होने से क्लमित्र-मानुमित्र भी ब्राह्मणधर्मी होंगे। अगर कालकाचार्य का "न दोनो मागिनेय कैनधर्मी होते तो कालकाचार्य के लिये उम्मेद से बाहिर चले जाने की परिस्थिति लकी न होती कैवा कि आश्रयक-चूखि अन्तगत (शिपि बरलनेबल्ली) कथानक में वर्णित है। मागिनेय होने पर भी अगर क्लमित्र मानुमित्र ब्राह्मणधर्मी हों तब वे सच धर्म होने की अवगमन नहीं। अगर कालक खुद कन से ब्राह्मणधर्मी है तब तो उनके मागिनेय क्लमित्र मानुमित्र ब्राह्मणधर्मी होने का सुवर्ण ही होता है। ब्राह्मणधर्मी होने पर भी क्योंकि क्लमित्र मानुमित्र कालक के मागिनेय थे इन दोनों ने यद्वये श्वेदन में कालक का सहायता दी। दत्त और क्लमित्र दोनों अलग अलग कथानकों में कालक के मागिनेय बने गये हैं। वे दोनों एक थे या भिन्न भिन्न व्यक्ति? कथानकों के दृग से तो उनके अलग अलग व्यक्ति होने का अनुमान होता है।

तुस्मिची (या तुस्मिची) नगरी क्यों थी? वह शायद हाल में मध्यप्रदेश में तुमैन (Tumain) नाम से सिद्धांती बड़ी नगरी होगी। कालकाचार्य का क्या सम्बन्ध उज्जैन, मयकण्ड और प्रतिहानपुर से रहा "स से तुस्मिची का मध्य या पश्चिम भारत में होना सम्भवित है किन्तु यह क्यों थी यह निश्चितरूप से कहा शक्य नहीं।

भी नवान प्रमथित कालकाचार्य कथा में दिये हुए मध्यप्रदेशीय (संस्कृत ११. ० के खिड़े रचे गये) देवा राजाप्रयोग आचार्य हरिमन् और लोचक के दोहायों में जगन्नाथों को विद्यापीठ की कथा बता है कन एन कथा प्रयागेन^६ कल्प कथाओं में दिये के (मयकण्डलीन) लेखकों ने कालकाचार्य की भविष्य (दत्त की नी) को मातुल आर्च की वर्णन है यह ठीक ही है।

१. नृपाय प्रमथित कालकाचार्यकथा १०४

२. बड़ी १४

३. रेडि कावरीका भवति कथा-क्लमित्र-मानुमित्र कालकाचार्या मागिनेय धर्मवि। मातुलो पि

काई धर्म धर्म के लिये चामुन्दाशानिरे। — निरीयचूखि के दत्त १. कालकाचार्यकथा (मगर प्रमथित)

५. १ देवप्रमथ^७ निरीय कालकाचार्य (सं. १२४६) के क्लमित्र मानुमित्र को कालक के मागिनेय बने हैं, देखी

कालकाचार्यकथा (नवाय) १. ३४ बड़ी, १. ३० में कहावली-मयकण्ड कथानक में भी बड़ी कहा गया है।

१३. नृप गार्ग्यैर विद्याय कथ यह तुमन एक प्राचीन स्थल है बड़ी है। कलकण्डलीन स्थल शायद भिन्ने है।

कथानकों से प्रतीत होता है कि इन लेखकों को सुवर्णभूमि का ठीक पता नहीं रहा होगा। इसी लिए प्रभाविक चरित्र के कर्ता (समय त्रि० स० १३३४ = ई० स० १२७७) सागर को उल्लैनी में बसे कहते हैं। और दूसरे लेखक सुवर्णभूमि के बजाय स्वर्णपुर कहते हैं। कई लेखक प्रदेश का नाम छोड़ देते हैं या दूर-देश या देशान्तर ऐसा अस्पष्ट उल्लेख करते हैं। इस से यह स्पष्ट होता है कि इन पिछले लेखकों के समय में कई परम्परायें विच्छिन्न थीं। और कई बातें उनकी समझ में आ न सकीं। ऐसे संयोग में हमारे लिए यही उचित है कि हम भाष्यकार, चूर्णिकार, कदावलीकार और मलयगिरि के कथनों में ज्यादा विश्वास रखें और हो सके वहाँ तक इन्हीं साक्ष्यों से कालकविषयक खड़ी होती समस्याओं को सुलभाने का प्रयत्न करें। हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे न कि काल्पनिक। निमित्तजानी, अनुयोगकार आर्य कालक सुवर्णभूमि में गये थे ऐसा निर्युक्तिकार, भाष्यकार और चूर्णिकार का कहना है जिसमें सन्देह रखने का कोई कारण नहीं।

लेकिन सुवर्णभूमि किस प्रदेश को कहते थे ? सुवर्णभूमि का निर्देश हमें महानिदेश जैसे प्राचीन ग्रन्थों में मिलता है। डॉ० मोतीचन्द्र लिखते हैं—“महानिदेश के सुवर्णकूट और सुदर्णभूमि को एक साथ लेना चाहिये। सुवर्णभूमि, बंगाल की खाड़ी के पूरब के सब प्रदेशों के लिए एक साधारण नाम था, पर सुवर्णकूट एक भौगोलिक नाम है। अर्थशास्त्र (२।१।२८) के अनुसार सुवर्णकुड्या से तैलपरिणक नाम का सफेद या लालचन्दन आता था। यहाँ का अगर पीले और लाल रंगों के बीच का होता था। सबसे अच्छा चन्दन मैकासार और तिमोर से, और सबसे अच्छा अगर चम्पा और अनाम से आता था। सुवर्णकुड्या से दुकूल और पत्रोर्ण भी आते थे। सुवर्णकुड्या की पहचान चीनी किन्ग्लिन् से की जाती है जो फूनान के पश्चिम में था।”

सुवर्णभूमि और सुवर्णद्वीप ये दोनों नाम सागरपार के पूर्वी प्रदेशों के लिए प्राचीन समय से भारत-वासियों को सुपरिचित थे। जातककथायें, गुणाढ्य की (अभी अनुपलब्ध) बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तर, कथाकोश और विशेषतः बौद्ध और दूसरे साहित्य के कथानकों में इनके नाम हमेशा मिलते रहते हैं। एक जातककथा के अनुसार महाजनक नामक राजकुमार धनप्राप्ति के उद्देश से सोदागरों के साथ सुवर्णभूमि को जानेवाले जहाज में गया था। दूसरी एक जातककथा भद्रकच्छु से सुवर्णभूमि की जहाजी मुसाफिरी का निर्देश करती है। सुपारक-जातक में ऐसी ही यात्रा विस्तार से दी गई है।^{२५}

गुणाढ्य की बृहत्कथा तो अप्राप्य है किन्तु उससे बने हुए बुधस्वामि लिखित बृहत्कथाश्लोकसङ्ग्रह में सानुदास की सुवर्णभूमि की यात्रा बताई गई है। कथासरित्सागर में सुवर्णद्वीप की यात्राओं के कई निर्देश हैं। कथाकोश में नागदत्त को सुवर्णद्वीप के राजा सुन्द ने बचाया ऐसी कथा है।^{२६}

बृहत्कथा के उपलब्ध रूपान्तरों में सबसे प्राचीन है सङ्घदास वाचक कृत वसुदेवहिरिड (रचना-काल-ई० स० ३०० से ई० स० ५०० के बीच)। सार्य के साथ उत्कल से ताम्रलिति (वर्तमान ताम्रलुक्) की ओर जाते हुए चारुदत्त को रास्ते में लूटेरों की भेंट होती है, लेकिन वह बच जाता है। सार्य से उसे अलग होना पड़ता है और वह अकेला प्रियगुपट्टण पहुँचता है जहाँ पहचानवाले व्यापारी की सहाय से वह नया माल ले-कर त्तरी रास्ते व्यापार के लिए जाता है। चारुदत्त अपना वृत्तान्त देता है—“पिछे मैंने जहाज को सज किया, उस में माल भरा, खलासियों के साथ नौकर भी लिये राज्यशासन का पट्टक (पासपोर्ट)

२४. डॉ० मोतीचन्द्र, सार्धवाह, पृ० १३४

२५. जातक, भाग ६ (इंग्लिश में), पृ० २२, वही, भाग ३, पृ० १२४, भाग ४, पृ० ८६, और जातकमाला, न० १४.

२६. कथासरित्सागर (बम्बई प्रकाशन), तरङ्ग ५४, श्लो० ८६ से आगे, ६५ आगे, तरङ्ग, ५७, ७० से आगे, पृ० २७६, २६७, तरङ्ग, ८६, ३३, ६२, तरङ्ग, १२३ ११० कथाकोश (Tawneys Ed) पृ० २८-२९

भी सिंध और चीनस्थान की ओर व्यापार के यत्नाय। अन्तर्गत होने से (बायें ओर) साग समुद्र का सम सा प्रतीत होता था। फिर इसलिये चीनस्थान पहुँचे। वहाँ व्यापार कर के में सुवर्चभूमि गया। पूर्व और दक्षिण दिशा के पत्थरों के प्रभाव के बाद कमलापुर (एमेर) बगरीप (बगरीप—बगरी) और सिंध (सिंधोन—साँघ) में और पश्चिम में बरैर (मन्मथीवार?) और यमन (अलेक्जेंड्रिया) में व्यापार कर, मीने घाट छोटे धन पैदा किया। व्यापार में मैं वीरावर के दिनारे का या या तब दिनार मेरी दक्षिणार्ध में या उसी समय भूमिप्राय हुआ और वह व्यापार नष्ट हुआ। कुछ समय के बाद एक बड़ाका मेरे हाथ आ गया और (समुद्र के) तरंगों की परम्परा से फैला हुआ मैं उस व्यापार्यमन से भी बचाकर घात रात्रियों के बाद आकरि उम्परावती—बैला (बैला = बाड़ी) के दिनारे पर बसा गया। इस तरह मैं समुद्र से बाहर आया।^{११८}

यह यमन महल का है। प्रियमृगद्वय काल की एक प्राचीन कदम्बाह थी। वहाँ से वास्तव चीन और हिन्द-यशिय की उफर करता है। चीन से सुवर्चभूमि जाता है और पूर्व और दक्षिण के कदम्बाहों, व्यापारकेन्द्रों में सींग कर स्मेर, वहाँ से बगरीप और फिर वहाँ से सिंध को जाता है। इस तरह चीन और स्मेर के बीच में सुवर्चभूमि होना सम्भवित है।

बसुदेवहिण्डि की रचना बृहत्सामान्य से प्राचीन है।^१ बसुदेवहिण्डि अन्तर्गत वास्तव के यमन से प्रतीत होता है कि यमन प्रत्यक्ष इन पूर्वोक्त देशों से सुपरिचित थे। बृहत्सामान्य-ग्रन्थ में "सुवर्च" शब्द प्रयोग से प्रत्यक्ष की अपनी वृत्तात्मक रीति का क्रम चल जाता है क्योंकि मिलने और पड़नेवाले इसक मतलब से (सुवर्च शब्द से सूचित सुवर्चभूमि कार्य से) सुपरिचित थे। और उक्तप्रत्यक्षनिर्दिष्ट दो तरह स्म से सुवर्चभूमि का निर्देश करती है।

सुवर्चभूमि के अगद के बाद में कीपिय के निर्देश (अर्चराध, २ ११) का उल्लेख करते मिल गया है। मिनिम्पण्ड भी समुद्रपार कालो चीन सुवर्चभूमि के कदम्बाह वहाँ व्यापार रुकते होते हैं, का उल्लेख करता है।^२

निर्देश में सुवर्चभूमि और बुरे देशों की बराबरी मुताफ़्फ़ी का निर्देश है। महाकर्म-विमल में वेदान्त विभाग के उद्देश्य में महाकर्मकी और समस्तिति से सुवर्चभूमि की ओर बराबरी यहाँ से बानेवाले व्यापारियों को होती हुई आपत्तियों की बातें हैं। सिलानी महाकर्म में केर उक्त और केर वेदान्त के सुवर्चभूमि में बसुदेव का निर्देश है।^३

१०. यमन यमन से बसुदेवहिण्डि के लिए प्रमुख था। जिस समय बसुदेवहिण्डि और उम्पराव की बृहत्सामान्य रानी की उस समय यमन से बसुदेवहिण्डि उल्लेख होता है।

११. बसुदेवहिण्डि भाग १ पृ ११२-११६

१२. भाग प्रथम अध्याय सुवर्चभूमि की वस्तुस्थिति बृहत्सामान्य विभाग १

१ मिनिम्पण्ड (आपान्तर), लेखक सुमन शींग ५ वर सितिक, कैलुप १६ ए. ११२—

—As a ship-owner who has become wealthy by constantly levying freight in some sea-port town, will be able to traverse the high-seas and go to Takkols or Cina or Suvarpabhumi or any other place where ships may congregate

देखें वा सिनी लेखि Etudes Asiatiques, पृ १ पृ १-२४, ४१२.

१३. महाकर्म-विमल का निर्देश लेखि बसुदेवहिण्डि १ पृ १ से भाग देखें महाकर्म परन्तु बसुदेवहिण्डि

१ ५ सुवर्चभूमि (वा लेखक बसुदेवहिण्डि १ पृ १-४

ग्रीक-लाटिन ग्रन्थकार भी सुवर्णभूमि, सुवर्णद्वीप का उल्लेख करते हैं। क्रिस्सी (Chryse जिसका अर्थ सुवर्ण होता है) द्वीप का, पोम्पोनिअस मेल (ई० स० ४१-५४) अपने De Chorographia में उल्लेख करता है। प्लिनी, टॉलेमी वगैरह ग्रन्थकारों के वचनों में, और पेरिप्लस में भी, इसका उल्लेख है। टॉलेमी सिर्फ क्रिस्सी-द्वीप के वजाय Chryse Chora (सुवर्णभूमि) और Chryse Chersonesus (सुवर्ण-द्वीपकल्प) का निर्देश करता है।

अरबी ग्रन्थकारों के पिछले वचनों को यहाँ विस्तारभय से छोड़ देंगे। किन्तु इन सब साक्ष्यों की विस्तृत समीक्षा के बाद डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार ने जो लिखा है वही देख लें। आप लिखते हैं—

“The Periplus makes it certain that the territories beyond the Ganges were called Chryse It does not give us any means to define the boundaries more precisely, beyond drawing our attention to the facts that the region consisted both of a part of mainland as well as an island, to the east of the Ganges, and that it was the last part of the inhabited world To the north of this region it places “This” or China In other words, Chryse, according to this authority, has the same connotation as the Trans-Gangetic India of Ptolemy, and would include Burma, Indo-China and Malaya Archipelago, or rather such portions of this vast region as were then known to the Indians Ptolemy’s Chryse Chersonesus undoubtedly indicates Malaya Peninsula, and its Chryse Chora must be a region to the north of it Now we have definite evidence that a portion of Burma was known in later ages as Suvarnabhūmi According to Kalyāni Inscriptions (Suvarnabhūmi-raṭṭa-samkhāta Rāmaññadesa), Rāmaññadesa was called Suvarnabhūmi which would then comprise the maritime region between Cape Negrais and the mouth of the Salvin There can also be hardly any doubt, in view of the statement of Arab and Chinese writers, and the inscription found in Sumātrā itself, that the island was also known as Suvarnabhūmi and Suvarnadvīpa

There are thus definite evidences that Burma, Malaya Peninsula and Sumātrā had a common designation of Suvarnabhūmi, and the name Suvarnadvīpa was certainly applied to Sumātrā and other islands of the Malaya Archipelago”^{१२}

इस तरह डा० मजुमदार के अन्वेषण से बर्मा, मलय द्वीपकल्प, सुमात्रा और मलय द्वीपसमूह से अग्नी पिछाने जाते प्रदेशों के लिए सुवर्णभूमि शब्द प्रचलित था, और विशेष सुमात्रा और मलयसमुद्रधूमि (Malaya Archipelago) का द्वीपसमूह सुवर्णद्वीप कहा जाता था।

बृहत्कल्पसूत्र की भाष्य-गाथा में, और उत्तराध्ययननिर्युक्ति में “सुवर्ण” शब्द है जिससे सुवर्ण-भूमि या सुवर्णद्वीप दोनों अर्थ घटमान होते हैं। किन्तु चूर्णिकार और टीकाकार (मलयगिरि) जैसे बहुश्रुत विद्वानों ने अपने को प्राप्त आधारग्रन्थ और प्राचीन-परम्परागत ज्ञान के अनुसरण में सुवर्णभूमि अर्थ दिया है। इस लिए कालकाचार्य दक्षिण-बर्मा, उसके पूर्व के और दक्षिण के प्रदेशों में विचरे थे ऐसा अर्थ घटाना ठीक होगा। वहाँ से आगे वे कहाँ तक गये, और “अज्ज कालग” ने शेष जीवन में क्या क्या किया,^{१३}

१२. डा० रमेशचन्द्र मजुमदार, सुवर्णद्वीप, भाग १, पृ० ४८

१३. आर्य काल के शेष जीवन के बारे में अगर भाष्यकार और चूर्णिकार को कुछ और भी पता होगा

कलकत्ता बिहार किस हद तक बर्तमान हमारे सामने उपस्थित न होने से यह स्थापित करना कि-अनाम (बंगाल) में कलकत्ता (कलकत्ता) के जाने की परम्परा निरन्तर है या वह कलकत्ता की नहीं हो सकती। यह रीति-रिवाज हीन। और केवल प्राचीन काल में ही कलकत्ता के प्राचीनकाल में कम होने की बात परम्परा, कलकत्ता की निमित्त ही मन्त्रानुसार होने की परम्परा कलकत्ता के नीचे रहने की पञ्चकक्षमाय की जाती है। इससे कलकत्ता के अनाम जाने के अनुमान को पुष्टि मिलती है। उपलब्ध की टीका की हस्तप्रति में पञ्चकक्षमाय से-यही कलकत्ता से-कलकत्ता के-कलकत्ता का निर्देश है। यह तो इसको और भी पुष्टि मिलती है।

कलकत्ता के व्यक्ति को ठीक समझा जाय तब प्रतीत होगा कि उनके लिए यह सब करना शक्य था। बर्तमान से वे दोषिण (दक्षिण चीन) गये यह अनाम (बंगाल) की उस परम्परा का धारा है। जो कलकत्ता सिन्धु के उस पार शक्यमान-शक्यमान-शक्यमान का गये जो कलकत्ता पूर्व में बंगाल से बर्तमान होकर इन सब प्रदेशों में भी गये यह समझने में कोई अचक्यतिरोप नहीं रहता।

मगध से आगे केन-बर्म के कलकत्ता विस्तार के इतिहास को बिना देखे यह बलविरति सम्भवित न लगेगी। महावीर गये प रक्षा में—पश्चिमी बंगाल में। यह प्रदेश अनामों से, अचक्यमानों से मगध था। महावीर को बर्तमान उपलब्ध करने पड़े। वे रक्षा या शक्य-वासी लोग किन्तु इन *prathic peoples* करते हैं कैसे थे। पूर्वीय प्रदेशों में बर्तमान अनाम, सगम किन्नी-चीन, मगध इत्यादि देशों में नाना हस्तप्रति बर्तमान की प्रतीति-विविध अचक्यमान प्रमाणों में भारतीय संस्कृति में यह सब अपने संस्कार धारण। यह तो बर्तमान, कलकत्ता (कलकत्ता) इत्यादि के इतिहास से सुप्रतीत है। प्राचीन काल में दक्षिण में केन अचक्यमान और ने यह कार्य किन्तु, पूर्वीय प्रदेशों की ओर महावीर की नजर पड़ी। सम्भव है कि वे कलकत्ता की पूर्वीय सीमा तक (शक्यमान की सगम तक) गये। रक्षा और उसके प्रदेशों में महावीर-बिहार का विस्तृत कलकत्ता प्रान्तों में उपलब्ध नहीं है।

महावीर के अनुगामी स्वधर्मों में यह कार्य बलविरति रक्खा। तब ही वे रम स्वधर्मिता में अचक्यमान, केन-बर्म और मुगध-बर्म की शाकाशा के निर्देश प्राप्त हैं। केन-बर्म रक्खि काल मगध (महावीर निर्देश बर्म १७) नेपला का गये यह भी इसी प्रतीति का लक्षण है। पञ्चकक्षमाय में गाथा है— बर्तमान मगध, पार्थिव वलकत्ता-मगध। —इत्यादि। यही पार्थिव का प्राचीन-गोत्रीय' ऐसा कार्य किन्तु प्रत्यक्ष बर्तमान ने कलकत्ता है और 'प्राचीन कलकत्ता' ऐसा करते हैं। बाहरपुर (बंगाल) से उत्कलिन में गुप्त कालीन अचक्यमान दानव मिला है जिस में पञ्चकक्षमाय (अचक्यमान: मगध का) के अनामों का बर्तमान के विस्तार की वाणी मिलती है।

कम से कम गुगल-कलकत्ता के शक्यमान तक पूर्वीय भारत में केन बर्म का प्रचार बलविरति। फिर बर्तमान केन-बर्म राजकीय प्रचारी के प्रभाव से केन सगम का अनाम पश्चिम और दक्षिण भारत की ओर बढ़ता गया। पूर्व भारत में वर्तमान शक्यमान (अचक्यमान) बर्तमान का लाना प्राचीन अचक्यमान (केन) के ऐसा कहा जाता है।

किन्तु अनाम विस्तार-काल में कम बर्तमान का प्रतीत बलविरति न होने से (अचक्यमान समझ कर) के कुछ आगे न सिद्ध सके। यह वाणी कलकत्ता के अनाम में कलकत्ता-कलकत्ता केन-बर्म की शक्यमान ही मिलती है। "अचक्यमान-वि-विश्व-कलकत्ता" का अर्थ देखो। शक्यमान कलकत्ता का रीति-रिवाज इन पूर्वीय प्रदेशों में शक्यमान। इस विषय में निम्नलिखित कुछ बर्तमान शक्यमान नहीं।

१४. इस विषय में देखिये बुधेनिय ऑक य गिम्स ऑक केन-बर्म-मगध, बी १ नं० १, १८-१९-२०

१५. पुरिमादि-कलकत्ता बी १ १ २६ से आगे; विहारी ऑक केन-बर्म, बी १ २६ २१

इस तरह हम देखते हैं कि महावीर-स्वामी के पश्चात् करीब पॉचसौ वर्ष में दूसरे सम्प्रदायों के साथ जैनो ने भी पूर्व में और उत्तरपूर्व में अपने सिद्धान्तों का प्रचार करने के प्रयत्न किये होंगे, और बंगाल में ई० स० की पॉचवीं शताब्दी तक जैनो के वह प्रयत्न चालू थे। अतः इससे भी पूर्व में बर्मा, अनाम इत्यादि में तथा सुवर्णभूमि से पिछाने जाते प्रदेशों में ऐसा प्रयत्न होने का अगर प्राचीन जैन ग्रन्थों का प्रमाण मिले तब वह अमङ्गल और अशक्य नहीं लग सकता। कम से कम बर्मा, आसाम और नेपाल में जैनाचार्यों के जाने का अनुमान तो हरेक को ग्राह्य होगा। दक्षिण बर्मा से पैदल रास्ते से जैनाचार्य, आगे भी, सुवर्णभूमि से पिछाने जाते प्रदेशों में, जा सकते थे और गये होंगे।

आर्य कालक के समय के बारे में आगे विचार होगा। उनका समय, जैसा कि आगे देखेंगे, ई० स० पूर्व १६२ से १५१ या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ की आसपास का है उस समय में भारतीय व्यापारी इन प्रदेशों में जाते थे यह हम देख चूके हैं। डॉ० मजुमदार लिखते हैं—

"The view that the beginnings of Indian Colonisation in South-East Asia should be placed not later than the first century A D is also supported by the fact that trade relations between India and China, by way of sea, may be traced back to the second century B C ³⁰ As the Chinese vessels did not proceed beyond Northern Annam till after the first century A D, it may be presumed that the Indian vessels plied at least as far as Annam even in the second century B C As the vessels in those days kept close to the coast, we may conclude that even in the second century B C Indian mariners and merchants must have been quite familiar with those regions in Indo-China, and Malaya Archipelago, where we find Indian colonies at a later date ^{30A}

मगर जैनाचार्यों की जहाजी सफर का, समुद्रयान का, अनुमान करना मुश्किल है। किन्तु वे खुरकी रास्ते से जा सकते थे। इस में भी बड़ी बड़ी नदियाँ तो आती ही हैं। बड़ी बड़ी नदियों के पार करने में जैन श्रमण नाव में बैठ सकते हैं। इस विषय की विस्तृत चर्चा बृहत्कल्पसूत्र, उद्देश ४ सूत्र ३२ से आगे, और इन सूत्रों की भाष्यगाथाओं (गाथा ५६२०) में मिलती है। गङ्गा या शोण (और सिन्धु, नर्मदा) जैसी भारतीय बड़ी नदियाँ पार करनेवाले जैनाचार्यों ने ब्रह्मपुत्रा, ईरावदी जैसी नदियाँ भी नाव में पार की होगी। इस में कोई प्रतिवध नहीं है। किनारा सामने नजर में आ सके ऐसे जलमार्ग में नाव का उपयोग हो सकता है। बड़ी बड़ी ऐसी नदियों के रास्ते में भी ऐसी कई जगह (या पड़ाई दून प्रदेश) होती हैं जहाँ जल खूब गहरा होता है लेकिन सामनेवाला किनारा नजरो से दूर नहीं होता। और इन्हीं नदियों में ऐसे भी जलमार्ग होते हैं जहाँ पौव ऊपर ऊठा कर चल कर भी उनको पार कर सकते हैं जैसी कि बृहत्कल्पसूत्र और "एग पाय जले किच्चा एग पाय थले किच्चा" इत्यादि शब्दों में अनुज्ञा देते हैं। इस तरह अगर खुरकी रास्ते से, बीच में आनेवाली नदियों को नाव में बैठकर या चलकर पार करके दक्षिण बर्मा, चम्पा, मुलाया इत्यादि प्रदेशों में जाना शक्य होता था तब अज कालग, सागर श्रमण और दूसरे जैन श्रमणों का सुवर्णभूमि-मन-धर्मविरुद्ध, शास्त्रविरुद्ध नहीं था।

३६ तोउग पओ (T'oung Pao), १३ (१९१२), पृ० ४५७-६१, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, १४, पृ० ३८०

३६ अ डा० आर० सी० मजुमदार, अग्निशान्त इन्डिया-कॉलनायमेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (१९५५), पृ० १३

बृहत्सप्तमस्य के कर्ता है प्राचीन गोपीय या प्राचीन कनक के स्वविर आर्य मन्त्राहु। अपने कान्ते हुए इस क्षेत्र के वर्ण्य उद्देश में वायुओं के कलहान की वर्णा करते हुए आप लिखते हैं—“नो कल्प निर्माणा या निर्माणीय वा इमांशो पञ्चमहस्यशाश्वो महमदीशो उद्दिष्टाशो गणिक्यशो बक्षिण्यशो क्लो मन्ता दुक्क्यो वा विक्क्यो वा उचरिचर वा संवरिचर वा। तं ब्रह्म—गीगा, बज्रा, चरु, केलिवा मही।” इस सूत्र के ऊपर निर्मुक्ति भी देखनी चाहिये—

पञ्चह गृह्येयं सेवा वि उ सृष्ट्य महाशिला।

तस्य पुत्र विरिद्धि य, य य तातो कथाइ सुकर्मति ॥ ५६२ ॥^१

फिर आगे इसी विरव की विस्तृत वर्णा आती है। नामन्तरण क मित्र मित्र दोर दिसाते हुए बृहत्सप्तमस्य के (निर्मुक्तिकर या) माण्डार करते हैं—

वीरवरस्य भावतो नावाकटस्य कसि उक्तथा।

मिच्छदिहि परदो कंस्त-संस्तदि वारिणो भाव ॥ ५६२८ ॥

मन्वान् महावीर भी नाव में बड़े थे इस की प्रतीति आत्मस्त-निर्मुक्ति गाथा ५६६-७१^२ से भी होती है।

उपर्युक्त मन्त्रगाथाओं में प्रसन्नीकदि दोनों की वर्णा और इनसे वर्णने के लिए ज्यों तक हो सके, स्वस्त-यस्ता। कुरस्ति-यस्ता) प्रत्य करने के उपदेश के साथ ही नाम से या बताते ही नहीं पर करने की वर्णा है। ज्यों वस्त की गरुड विस्तृत कम हो और वस्त से भी नीचे वस्त हो मतलब कि ज्यों वस्त का वस्त से ऊपर उठा कर फिर आगे रक्त कर नहीं में चल सके वही कीवद से वस्त सफ़्त है और गिले की या वीरविंसा की सम्मानना अतीव कम हो जाती है। निम्न इस सारी वर्णा में नावायेद्व—नाम से नहीं पार करने का—उपर्युक्त प्रतिकल्प नहीं करना गया।

कलकचाचार्य और सगर अमरा समुद्रमार्ग से—ब्राह्मी रखे से—नहीं निम्न सुखी रखे से मने शये ऐसा हमारा कल्प है। जोर बृहत्सप्तमस्य की कुर्यि और वीर के वृत्तों का ध्वनि यही है। गले में कलक के शिपों को लोहा पूछते हैं, 'ये कौन से आचार्य का रहे हैं ?' इसका मतलब यही है कि वे कुरस्ति रखे से मने। ईवा के पूर्व की सवाविश्व में कुरस्ति यस्ता क्यदा इस्तेमाल होता था। कुरस्ति म्पायर कमरा कदा इत्या। कुरस्ति रखे से जो चीज (एकिय चीज) पक हो सते थे। कुरस्ति रखे के विरव में वा मन्मथर लिखते हैं—

“From early times there was a regular trade-route by land between Eastern India and China through Upper Burma and Yunnan. We know from Chinese Chronicles that in the second century B.C. merchants with their ware travelled from China across the whole of North India and Afghanistan to Bactria. Through this route came early Chinese priests for whom, according to I-tsing, an Indian king built a temple in the third or fourth century A.D. From different points along this route one could pass to Lower Burma and other parts of Indo China, and a Chinese writer

१०. बृहत्सप्तमस्य कर्ता य क ॥ विभाग ५, १ २५५० गाथा ५६१

११. वही १ २५५६, गाथा, ५६१८

१२. आवरक-सुप्त, हारिमारीय कृति, पत्र २६०-२

Kia Tan, refers to a land route between Annam and India (Journal Asiaticque, II-XIII, 1919, p 461) ⁴⁰

श्रावकों के लिए तो सागर गमन और नावरोहण निषिद्ध मायूम नहीं होता है।^{४१} वसुदेवहिण्डि-अन्तर्गत चारुदत्त-कथानक का भी यही ध्वनि है, व्यापार के लिए जैन श्रावक द्वीगन्तरो में जहाजों से जाते थे। जाताधर्मकथासूत्र में भी रत्नद्वीप पहुँचे हुए वणिक् का प्रमग है। अगर किसी प्रदेश में जैन गृहस्थों की वसति न हो तो वहाँ जैन साधु साध्विया का विहार अतीव कठिन होता है क्यों कि आहार के बारे में नियमा का पालन करना मुश्किल हो जाता है। सागरश्रमग सपरिवार सुवर्णभूमि में थे ऐसे निर्दश का मतलब यह भी है कि वहाँ जैन गृहस्थ (साहसिक सोदागर) ठीक ठीक सख्या में मौजूद थे। इस तरह इस समय में (ई० स० पूर्व १५१-१०) भारतीय व्यापारियों का सुवर्णभूमि में जाना शुरू हो चुका था। व्यापार के लिए हरेक सम्प्रदाय के वणिक् जाते थे—जैन, बौद्ध या हिन्दू कोई भी हो। जैनाचार्य के वहाँ सपरिवार विहार के इस विश्वसनीय ग्रन्थ का निष्कर्ष यह है कि ईसा के पूर्व की पहली-दूसरी शताब्दियों में भारतीय सोदागर और भारतीय सस्कृति के सुवर्णभूमिगमन का हमें एक और प्रमाण मिलता है।

धर्म के प्रचार के लिए सिद्धि—विश्रासिद्धि या मन्त्रसिद्धि—इत्यादि के प्रयोग करने का जैनाचार्यों के लिए निषिद्ध नहीं था। ऐसी प्रभाजना के कई दृष्टान्त मिलते हैं और ऐसे आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। आर्य वज्र, आर्य खण्ड, आर्य पादलिप्त जैसे प्राचीन आचार्यों के ऐसे कार्य सङ्ग को मान्य रहे थे। साध्वी को बचाने के लिए आर्य कालक ने जो किया वह भी धर्मविद्वद नहीं गिना गया। शककाल में और भारत में भी कालकाचार्य ने अपने विद्या, मन्त्र और निमित्त-ज्ञान का परिचय दिया। ऐसे बड़े बड़े आचार्यों को प्रभावक आचार्य कहते हैं। ऐसे बहुश्रुत आचार्यों के आचरण में^{४२} शङ्का की बात तो दूर रही, वे आगे दूसरे आचार्यों और मुनिश्रों के मार्गदर्शक भी गिने जाते हैं। आर्य वज्र, आर्य पादलिप्त, आर्य कालक आदि स्थविर प्रभावक आचार्य माने गये और प्रभावक चरित्र में इनके चरित्र भी दिये गये। प्रभावगाली, बहुश्रुत, वृद्ध जैन आचार्य धर्माचरणविषयक मामलों में प्रमाणभूत गिने जाते हैं और जहाँ शास्त्रों का पूरा खुलासा अनुपलब्ध हो या शास्त्रग्रन्थन समझ में न आवे वहाँ ऐसे पट्टधरो, युगप्रधानों, स्थविरों के मार्गदर्शन और कार्य प्रमाणभूत होते हैं।

श्रुतधर अनुयोगकार स्थविर आर्य कालक साध्वी को बचाने के लिए पारसकूल-शककूल गये और वहाँ से शकों को ले आये और गर्दभ का उच्छेद करवाया। आज तक आर्य कालक का यह कथानक जैन समाज में (विशेषतः श्वेताम्बर जैन सङ्ग में) अतीव प्रचलित है। कालक-कथा की कई सचित्र प्राचीन हस्तप्रतें मिलती हैं। सचित्र प्रतियों में कलसूत्र के साथ कालक-कथा की प्रतियाँ मिलती रहती हैं, यह पर्युषणापर्वतिति के साथ कालक का सम्बन्ध होने के कारण होगा। किन्तु शकों को लाने वाले कालक को इतना सम्मान मिलता है यही सूचक है।

४० लॉ० आर० सी० मजुमदार, एन्शियन्ट इन्डियन कॉलनाइजेशन इन साउथ-ईस्ट एशिया (बम्बे १९५५), पृ० ८

४१ श्री वीरचन्द गांधी जब अमरिका सर्वधर्मपरिषद में जा कर आये तब जैन सङ्ग ने उनको प्रायश्चित्त करने का कहा। उस समय सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री विजयानन्दसूरिजी (श्री आत्मारामजी महाराज) ने यही अभिप्राय दिया कि उनका समुद्रपार जाना निषिद्ध नहीं था। श्री आत्मारामजी महाराज का यह पत्र गुजराती साप्ताहिक 'जैन' (भावनगर) के ता० २८-११-१९५३ के अङ्क में प्रकाशित हुआ है।

४२ जैसे कि आर्य वज्र चैत्यपूजा के लिए पुष्प ले आये थे।

आर्य कालक के चौधनकाल में उनके राज्यों को लाने के कार्य के विरुद्ध (और दूसरे बायों के विरुद्ध) कुछ आन्दोलन हुआ होगा। मज-विषा और निमिष के प्रयोग आम तौर पर जैन वापुओं के लिए उचित नहीं माने गये हैं। विषाविह्वल को तो निमिष ही माना गया है। आर फिर परवेश से राज्यों को हथ डेर में लाने का कार्य बहुत से लोगों को (जैनधर्मावलम्बी को भी) पसन्द न भी हो।

गर्मराशेष्टैरक कालकजाय के जीवन में साहस (adventure) का—परक्रम का—तत्त्व स्पष्ट दिखाई देता है। वे कोई अवाधायण व्यक्ति थे। उन्होंने जब देखा कि सब नष्ट होते जा रहे हैं तब उन्होंने अठ्ठ योग-ग्रन्थों की रचना की। बृहत्कल्पसूत्रि और टीका के अनुसार उनके अनुयोग को उनका शिष्यसमुदाय सुनता नहीं था। क्यों? अनुयोग के यहाँ दो अर्थ हैं—उपवेश प्रवचन और आर्य कालक के रहे हुए अनुयोग ग्रन्थ किन्तु व्याख्यान आस करते होंगे। हम सुनते हैं कि आर्य कालक के शिष्य ग्रन्थों में सिफर नहीं करते थे। क्यों? क्या इन सब निर्वेदों से यही सूचित नहीं होता कि कालक के कान्तिवादी अवाधायण सम्प्रदाय और आर्य, पुराने रस्ते को छोड़ कर नये रस्ते पर चलने के साहस इत्यादि से सङ्कुचित मनोवृत्ति वाले और प्रतिक्रियाशील तत्त्व नापक थे? इरेक महात्मा की उबारिल में हम देखते हैं कि बड़े बड़े महात्माओं को ऐसे विरोध अपने जीवन में सहन करने पड़े क्योंकि आगे चलकर वे पुनर्ग्रहण माने गये। काहल महात्मा गोपी तुल्लराम, मोरों कबीर आदि अनेक इष्टान्त हमारे सामने मौजूद हैं। कालकजाय को भी ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ा होगा।

जैन उबारिल में भी हम देखते हैं कि आर्य सुवर्ण के आचरण से आर्य महाशिवि नारायण हुए थे। आर्य का जब पूजा के लिए पुण्य से आगे तब उनका यह कार्य आम तौर से वापुआ के लिए उचित न था। उनका भी विरोध हुआ होगा। राज्यों को लानेवाले आन्धीविक्रम से निमित्त पड़नेवाले निमित्तकवन और विद्याप्रयोग करनेवाले पर्यवर्णार्थ की पञ्चमी विधि को बरत कर चतुर्थी को बर पर्व मनानेवाले नये अनुयोग-ग्रन्थ रचनेवाले आर्य कालक के सामने बहुत विरोधी तत्त्व खड़े हुए होंगे। अगर आर्य कालक करनेवाले थे ही नहीं। उनकी प्रकृति कोई अवाधायण किन्तु भी थी। जब उन्होंने देखा कि अपने ही शिष्य अपना ही अनुयोग सुनते नहीं थे तब उनको निर्भर अक्षर्य हुआ अगर वे बैठे रहनेवाले या बहनेवाले नहीं थे। उन्होंने नये कार्यप्रवेश की ओर इष्टि ब्रम्हा। वे सुवर्णभूमि या पर्वुषि ब्रह्म भारतीय व्यापारी गये हुए थे ही क्योंकि उनका प्रशिक्षण भी मेधा हुआ था ही और क्योंकि भारत के अन्तर्धर्मावलम्बी सोधगर और वापु भी पर्वुषि ब्रह्म होंगे।

राष्ट्र यह उपलब्ध होगी कि अगर कालक के सुवर्णभूमिगमनवाली परम्परा सही है तो फिर हमें सुवर्णभूमि में क्यों जैनधर्म के अग्रगण्य मिलते नहीं? लेकिन इच्छा मनसाय यह तो नहीं हो सकती कि भविष्य में मिलना अवश्य है। हम यह तो ज्ञानते ही हैं कि ईसा की पहली दशवी शताब्दी से लेकर भारतीय संस्कृति का अग्रगण्य इन प्रदेशों में मिले हैं अगर भारतीय संस्कृति का ठीक ठीक प्रसार इस समय में इन प्रदेशों में हो सके था। इस समय में वहाँ जानेवाले व्यापारियों में जैन भी अवश्य हागे यह तो सर्व

४३ हमारे ज्ञान से कालक के राज्यों को लानेवाली ब्रम्हा से ही व्यापार विरोध हुआ होगा परदेशी शासन को रसन्द कर देती प्रत्य मिठी हुई न थी। और न कोई भी प्रथा परदेशी-शासकों को लानेवाले को सम्मान देती है। जाम्बी को बचाने के निवे को ब्रम्हा क्या वह प्रभावना का कार्य था पर इस कार्य में राष्ट्रीय स्वार्थ न था इन लिए विरोध सर्वविक्रम होना। विरोध होने पर भी सुवर्ण सचिव आर्य कालक को समझनेवाले कालक सम्प्रदाय करनेवाले भी होंगे ही। कालक देहावरी नहीं गिने जा सकते।

सम्मत होगा। सातवीं सदी में हरिभद्रचरित्र ने अपनी समराद्वयकहा में भी व्यापारियों के परदेशगमन के दिये हुए व्यापार भी यदुचित करते हैं कि जैन सौदागर भी जाते थे। और इनके भी कोई अवशेष, जैन-प्रतिमा इत्यादि मिलना असम्भव नहीं। किन्तु हमें याद रखना चाहिये कि आर्यकालक और सागरश्रमण जैसे साहित्यिक स्थविरों की परम्परा भी न रही जो सुवर्णभूमि को जायें। और जब मगध और वंगाल में जैन सत्ता का प्राप्तिर्था आई तब जैनसाधु ज्यादा करके मध्य, पश्चिम और दक्षिण भारत को अपने केन्द्र बनाते रहे। सुवर्णभूमि का खुन्नी रास्ता था पर मगध और वंगाल की प्रतिकूल परिस्थिति के कारण बर्मा जानेवाले जैन साधुओं की परम्परा टूट गई।

२

कालकाचार्य का समय

अब हमें यह सोचना चाहिये कि कालकाचार्य कब सुवर्णभूमि में गये। कालकाचार्य के बारे में विद्वानों ने खूब चर्चा की है। जैन सम्प्रदाय में अनेक कालकाचार्य-कथानक मिलते हैं। डा० डब्ल्यु० नॉर्मन ब्राउन ने अपने “स्टोरि ऑफ कालक” नामक ग्रन्थ में ऐसे कई कथानकों, और कहावलीअन्तर्गत कालक-कथानक और चूर्णिग्रन्थों में से भी कितनेक उल्लेख उद्धृत किये हैं। डा० ब्राउन ने इस विषय में पूर्वमें हुई चर्चा की सूची भी दी है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने प्रभावक-चरित्र के गुजराती भाषान्तर की प्रस्तावना में कालकाचार्य के विषय में चर्चा की है। और फिर द्विवेदीअभिनन्दन ग्रन्थ में कितने कालकाचार्य हुए और कब इस विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी ने विस्तार से लिखा है। श्री साराभाई नवाब प्रकाशित कालकाचार्यकथा में इन सब कथानकों-चूर्णियों के (पञ्चकल्पभाष्य और पञ्चकल्पचूर्णि को छोड़ कर) पाठ दिये हैं किन्तु चूर्णियों के कुछ सन्दर्भ सक्षिप्त हैं। राम कर के यवराज, गर्दभ और अडोलिया वाला, जिसका कालक से ज्यादा सम्बन्ध न मान कर सत्तेप किया है। इस प्रकाशन को सम्पादित करने वाले प० अम्बालाल शाहने मुनिश्री कल्याणविजय जी के प्रतिपादनो का साराश दिया है। आशा है कि इन प्रकाशनों को सामने रख कर विद्वद्गण आगे की चर्चा को पढ़ेंगे।

कालकाचार्य के विषय में उपलब्ध सब निर्देशों (संदर्भों) को दो विभाग में बाँटना आवश्यक होगा। एक तो है निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णि और कहावली का विभाग जो दूसरे विभाग से प्राचीन है और प्राचीनतर परम्पराओं का बना हुआ है। इसको ज्यादा विश्वसनीय मानना चाहिये। दूसरा है नवाब के प्रकाशन में दिया हुआ कालकाचार्य कथा प्राकृत विभाग, जिसमें न ३ वाले कहावली से लिये हुए सन्दर्भ को पहले विभाग में शामिल करना होगा और इस से अतिरिक्त सब कथानकों को दूसरे विभाग में।

कहावली को दूसरे विभाग से प्राचीन गिननी चाहिये। भाषा की दृष्टि से वह चूर्णियों से ज्यादा मिलती है। और इसमें जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के बारे में ग्रन्थकार ने “संपर्यं देवलोय गओ” ऐसा निर्देश किया है। अतः कहावलीकार और जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण के बीच में पाँच शताब्दि का अन्तर मान लेना उचित नहीं। “४

पहले विभाग से सम्बन्ध रखनेवाली हैं कल्पसूत्र-स्थविरावली, और नन्दीसूत्र की पट्टावली। दूसरी पट्टावलियों से ये दोनों ज्यादा प्राचीन हैं। दुष्प्रमाकाल श्रीश्रमणसघस्तोत्र और हेमचन्द्राचार्य की स्थविरावली

भी इस विभाग से व्याप्त सम्बन्ध रखनेवाले हैं। मेरुद्वज की विचारधारा द्वारा विभक्त विभाग में हैं वरु कि उन ग्रन्थकारों के लिए परम्परा व्याप्त विशिष्ट रूप में थी।

इस देखते हैं कि कौन कौन प्राचीन व्याख्याओं के साथ उत्तरकालीन ग्रन्थकारों का अधिक सम्बन्ध होता जाता है कौन कौन प्राचीन परम्परा की बातों का अधिक ध्यान होता जाता है। और पञ्चावली कितनी अवधि की उत्पत्ति की अधिक अवधिस्थानीय होती है। रत्नसञ्जयपरम्परा (मिथुन की १५ १६ शताब्दी) में बार बार व्याख्याओं का सम्य निर्दिष्ट है। जब इनसे प्राचीन ग्रन्थकार तीन कालकायायों का सम्य देखते हैं। मेरुद्वज के सामने भी विभिन्न परम्परा थी और बहुत विरोधाभासवाली बातें भी इनकी शिखी हुई विचारधारा में देखने मिलती हैं। मुनि कश्यपविचरकी ने अपने "वीर निवाह संकट और रत्न काल-न्याय" के पृ ५५ ५७ पादनों ७७ में यह स्पष्ट रूप से बताया है।

ऐसी परिस्थिति में हमें प्रथम विभाग के ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के आधार से ही अनुमान करके अनुमान करना ठीक होगा।

आर्य कालक के जीवन की कृत्यायें मुख्यतः सात हैं। वृद्धे वृद्धे संदों में और कमानकों में वे सात पदनायें मिलती हैं, जेता कि मुनि कश्यपविचर ने भी बताया है। वे पदनायें निम्नलिखित हैं—

(१) दत्त राज के सामने पक्षपाल और दत्त सुसु-विपक्ष भविष्य कथन (निमित्त कथन)।

(२) दत्त के सामने निगाह सम्बन्धन राज-संस्तुत निगाह-सम्बन्धना आर्य कालक।

(३) आर्यनिर्वा से निमित्त पदन और तदनन्तर सातवादन राजा के तीन प्रश्नों का निमित्त-कथन में उत्तर देना।

(४) अनुयोगस्य निर्माण।

(५) गन्ध-राज का उन्मेषन।

(६) प्रतिष्ठानपुर का कर बर्त सातवादन की विधि से पूर्णपत्र परतिष्ठि को पदनी की उसके ब्रह्म वस्तु की करना।

(७) अग्निनीवस्थि-परिहार और सुषार्यभूमि-गमन।

(१) सुषार्यी (या सुषार्यी) नगरी के गन्ध विचरानु को प्रत्य से दृष्टकर कालक के अग्निनेय दत्त नगर विचर और बहुत पक्ष क्रिय। गर्व से दत्त ने कालकायाय को इन पदों का पक्ष पूछा। जब कालक ने कहा कि सात दिन में दत्त बुरी तरह मरेगा तब कालकायाय को दत्त दिय गन्ध मगर ठीक वैसा ही बुरे हाल दत्त मर गया जेता कि कालक का कथन था। साय-कथन, सम्य-कथन के दृष्टान्त में यह कहा भी गई है।

(२) इन कृत्या में कमानकार का तत्त्व व्याप्त होने से इसका ऐतिहासिक अर्थ पढ़ना मुश्किल है। क्या देती है कि एक समय इन्द्र ने वृषादेवदेव में निरुमान ठाण्डुर सीमन्धरवासी से निगाह बीजा के निब में वृद्ध निरुमान हुआ। फिर इन्द्र न वृद्ध तब उभय मिला कि उस समय सात में देता वृद्ध निरुमान बनगने निब कमानकारा था। बुद्धरस त इन्द्र सादण्य का रूप में आर्य कालक का पक्ष राजा और वृद्धा करके निगाह-सम्बन्धन इनका हुआ। बाद में इन्द्र ने अग्नि राज व्यापुष्य विद्वान् राजा है देती जब वृद्धा की तब व्यापार में अग्नि इन से होगा कि का साधन्य व्यापुष्य अग्नी उत सादण्य के लिए रोय था वो इन्द्र का ही हो गइया है। अग्नि व्यापार में कहा— "आय तो इन्द्र है।" प्रत्यक्ष हो कर इन्द्र पला गया। क्या के कमानकारिक तत्त्व को छोड़ दें ता इन में न दो बातें बलिग होती हैं वह यह राजा बादिदे—एक है कमानकारा का निगाह बीजा के बारे में सर्वभेद ज्ञान और वृद्ध है उनका अग्निनिरुमान निमित्तमान।

(३ और ४) प्रसङ्गों का वृत्तान्त हम पञ्चकल्पभाष्य और चूर्ण के आधार से देख चुके हैं। इन दोनों घटनाओं में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का स्पष्ट निर्देश है और इनके अनुयोग-निर्माण का उल्लेख भी है। इनके लोकानुयोग में भी निमित्तशास्त्र था।

घटना (२) में आर्य कालक के निमित्तज्ञान का महत्त्व सूचित है ही। अतः (३) और (४) घटनाओं को भी (२) के साथ ही जोड़ना होगा। यज्ञफलकथनवाली घटना (१) में भी निमित्तज्ञान का महत्त्व बताया गया है। अतः घटना (१) से (४) एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये।

निगोदव्याख्याता आर्य कालक के विषय में मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं:—“इनको निर्वाण से ३३५ वर्ष के अन्त में युगप्रधानपद मिला और ४१ वर्ष तक ये इस पद पर रहे, जैसा कि स्थविरावली की गाथा में कहा है। ४८ परन्तु विचारश्रेणि के परिशिष्ट में एक गाथा है जो इनका वी० नि० ३२० में होना प्रतिपादित करती है। पाठको के विलोकनार्थ वह गाथा नीचे उद्धृत की जाती है—

सिरिवीरजिणिदात्रो, वरिससया तिन्रिवास (३२०) अहियात्रो।

कालयगूरी जात्रो, सक्को पडिबोहित्रो जेण ॥ १ ॥

मालूम होता है कि इस गाथा का आशय कालकसूरि के दीक्षा समय को निरूपण करने का होगा।” आगे मुनिजी लिखते हैं—“रत्नसञ्चय में ४ सङ्गृहीत गाथाएँ हैं, जिनमें वीर निर्वाण से ३३५, ४५४, ७२०, और ६६३ में कालकाचार्यनामक आचार्यों के होने का निर्देश है। इन में पहले और दूसरे समय में होनेवाले कालकाचार्य क्रमशः निगोद व्याख्याता और गर्दभिलोच्छेदक कालकाचार्य हैं। ४७ इसमें तो कोई सन्देह नहीं है पर ७२० वर्षवाले कालकाचार्य के अस्तित्व के बारे में अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला। दूसरे इस गायोक्त कालकाचार्य को शक्र-संस्तुत लिखा है जो ठीक नहीं क्योंकि शक्रसंस्तुत और निगोद-व्याख्याता एक ही थे जो पञ्चवणाकर्ता और श्यामाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे और उनका समय वीरात् ३३५ से ३७६ तक निश्चित है। इसमें हम गायोक्त समय के कालकाचार्य के विषय में सम्पूर्ण सन्देह है।” ४८

मुनिजी उत्तराव्ययन-निर्युक्ति की निम्नलिखित गाथा (न १२०) को उद्धृत करते हैं—

“उज्जेणि कालखमणा, सागरखमणा सुवन्नभूमिए।

इदो आउयसेस पुच्छइ सादिव्वकरण च ॥”

उत्तराव्ययन-सूत्र, विभाग १, (दे ला पु० न ३३, बम्बई १६१६), पृ० १२५-१२७.

इस निर्युक्ति-गाथा से स्पष्ट है कि निर्युक्तिकार के मत से सुवर्णभूमि जानेवाले, सागर के दादागुरु आर्यकालक और निगोद व्याख्याता शक्र-संस्तुत आर्यकालक एक ही व्यक्ति हैं। किन्तु मुनिजी को यह मजूर नहीं है, वे इस निर्युक्तिगाथा पर लिखते हैं—“इस गाथा में सागर के

४५ मुनि कल्याणविनय, “वीर निर्वाण सवत् और जैन कालगणना (जालोर, वि० सं० १६८१), पृ० ६४, पादनोथ ४६

४६ गाथा के लिए देखो, वही, पृ० ६१ यहाँ आर्यसुहस्ति के बाद गुणसुदर वर्ष ४४ और उनके बाद निगोदव्याख्याता कालकाचार्य वर्ष ४१, उनके बाद खदिल (सडिल या साडिल्य) ३८ वर्ष तक युगप्रधान रहे ऐसा कहा गया है। सडिल के बाद रेवतीभिन्न युगप्रधान रहे।

४७ रत्नसचयप्रकरण की गाथाएँ आगे दी गई हैं।

४८ वीर निर्वाणसवत् और जैन कालगणना पृ० ६४-६५।

भी इस विमर्श से व्यादा सम्बन्ध रहस्यवादी हैं। मेरुद्वार की विचारधारा इत्यादि वृत्तरे विमर्श में हैं कि उन ग्रन्थकारों के लिए परम्परा व्यादा विशिष्ट रूप में थी।

हम देखते हैं कि ज्यों ज्यों प्राचीन आचार्यों के साथ उत्तरकालीन ग्रन्थकारों का अधिक सम्बन्ध होता है त्यों त्यों प्राचीन परम्परा की बातों का अधिक बोध होता जाता है। और पञ्चावली अतिनी आचार्यों की अधिक दृष्टिगतनीय होती है। रत्नसङ्ग्रहप्रकरण (विक्रम की १५१६ शताब्दी) में बार कालक प्रार्थों का सम्य निर्दिष्ट है। जब उनसे प्राचीन ग्रन्थकार तीन कालकप्रार्थों का सम्य वेते हैं। मेरुद्वार के सम्मने भी विन्दित्र परम्परा थी और बहुत विरोधाभासवादी बातें भी इनकी लिखी हुई विचारधारा में देखने मिलती हैं। मुनि कद्वाराविश्वसे ने अपने "वीर निवारण संवत् और दिन काल-गणना" के पृ ५५, ५७ पादनोंप ४७ में यह स्पष्ट रूप से बताया है।

ऐसी परिस्थिति में हमें प्रथम विमर्श के ग्रन्थों और ग्रन्थकारों के आधार से ही अनुमान करके अनुमान करना ठीक होगा।

आर्य कालक के चीकन की घटनायें मुख्यतः सात हैं। वृत्तरे वृत्तरे संदर्भों में और कथानकों में वे सात घटनायें मिलती हैं, जैसा कि मुनि कद्वाराविश्व ने भी बताया है। वे घटनायें निम्नलिखित हैं—

(१) दत्त राया के सम्मने यक्षधत्त और दत्त मृत्यु निम्नक अभिषेक-कथन (निमित्त कथन)।

(२) इन्द्र के सामने निगोद व्याकथन शक्र-संस्तुत निगोद-व्याकथना आर्य कालक।

(३) आर्यविश्वों से निमित्त घटना और सदनन्तर सातवाहन राया के तीन प्रश्नों का निमित्त-कथन में उत्तर देना।

(४) अनुयेमप्रश्न निर्माण।

(५) गन्ध-राया का उच्छ्वेतन।

(६) प्रतिद्वन्द्वपुर का कर नहीं सातवाहन की विजय से पर्युपा परसिद्धि से पदनी की उठके बन्धन चतुर्थी करना।

(७) अतिनीवशिष्ट-परिहार और सुवर्णभूमि-गमन।

(१) सुवर्णवी (या सुवर्णवी) नगरी के राया अतिराष्ट्र की प्रपञ्च से इन्द्र कालक के अभिषेक दत्त ने राया त्रिच आर बहुत पक्ष किये। यों से दत्त ने कालकप्रार्थ का इन घनों का पक्ष पड़ा। जब कालक ने कहा कि सात दिन में दत्त बुरी तरह मरेगा तब कालकप्रार्थ का दिन किया गया मगर ठीक वैसे ही घूरे हस्त दत्त मरा यात्र जैसा कि कालक का कथन था। कथ-कथन, सम्य-कथन का दृष्टान्त में यह कहा भी गई है।

(२) दत्त घटना में कालक का राय व्यादा होन से इन्द्रा ऐतिहासिक बोध परटना मुख्या है। क्या ऐसी है कि एक समय इन्द्र में पूर्वनिर्देशन में निम्नमान तीव्रतर सीमन्धराम्यामी से निगोद जीतो के नियम में स्वयं निरूपण हुआ। फिर इन्द्र में पड़ा तब उत्तर मिला कि उस समय मारत में पैदा स्वयं निम्नमान बरनमान सिद्ध कालकप्रार्थ था। सुगुरुल रा इन्द्र ब्राह्मण के रूप में आया कालक के पाठ गया और इन्द्रा करक निगोद व्याकथन इनसे मुख। बाद में इन्द्र में आना राय आयुष्म अतिना रा है ऐसी जब इन्द्रा की तब आचार्य ने अपने दत्त से देखा कि दो सागोयम् आयुष्म अभी उत ब्राह्मण के लिए रोय या दो इन्द्र का ही हो सकता है। अतः आचार्य ने कहा— 'आर ता इन्द्र है।' प्रपञ्च हो कर इन्द्र कहा गया। क्या के गन्धकारिक राय को लाइ दे तो इन्द्र में से दो बाते चलन होती हैं वह राय रागना बाबिदे—एक है कालकप्रार्थ का निगोद बोध के बार में सर्वथा इन्द्र और दूधय है उनका पदनिर्माण निमित्तमान।

इसी ढंग से ग्रन्थपण करने का और इस प्रश्न का निराकरण करने का प्रयत्न मुनि कल्याणविजयजी ने भी किया। मुनि जी के खयाल से दो कालकाचार्य हुए। मगर जिस तर्क से वे दूसरे कालक के साथ भिन्न घटनाओं को जोड़ते हैं इसी तर्कपद्धति से वास्तव में एक ही कालक के साथ सब घटनाओं का सम्बन्ध सिद्ध होता है, उस कालक का समय कुछ भी हो।

एक से ज्यादा कालकाचार्य की समस्या की उपस्थिति बादके ग्रन्थकारों के कारण और कालगणनाओं में होनेवाली गड़बड़ के कारण, सड़ी हुई है। मुनिजी के तर्क को और निर्णय को सविस्तर देखने के पहले हम यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा उक्त अनुमान मुनिजी की तर्कपद्धति से ही किया गया है। आप लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना में यह लिखा है कि ये कालक ज्योतिष और निमित्तशान्त्र के प्रखर विद्वान् थे। उधर पौचर्ची घटना कालक के निमित्तशास्त्राध्ययन का ही प्रतिपादन करती है। इससे यह बात निर्विवाद है कि इन दोनों घटनाओं का सम्बन्ध एक ही कालकाचार्य से है।”^{५०} जब इसी तर्क से सब घटनाएँ एक ही कालक के जीवन की घटित होती हैं, तब कुछ घटनाएँ पहिले कालकपरक और अन्य सब दूसरे कालकपरक मानना ऐसा मुनि जी का अनुमान युक्तिसङ्गत नहीं है।

सब घटनाएँ एक ही कालक के जीवन की हैं ऐसे निर्णय को दूसरी दृष्टि से भी पुष्टि मिलती है। हमने पहले बताया है उस तरह पहिले विभाग के सदस्यों (निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, कहावली इत्यादि) को देखें तो कोई भी ग्रन्थकार दो कालक की हस्ती दिखलाते ही नहीं। उन सब सदस्यों की छानबीन करनी चाहिये। हरेक ग्रन्थकार भिन्न भिन्न विषय की चर्चा में, कालक के जीवन की एक या दो या तीन घटनाएँ देते हैं और हरेक ग्रन्थकार के मत से ये घटनाएँ एक ही कालक की हैं क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक सूचन दिया ही नहीं और न इनको ऐसी शक्ती उत्पन्न हो सकती थी। अब देखें कि प्राचीन ग्रन्थ में कौनसी घटना है—

१ दशाचूर्णि—इसमें घटना न ६—चतुर्थीकरण—मिलती है।

२. वृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि—घटना न. ७ और घटना न ५—गर्दभिल्लोच्छेद। इस के अलावा यवराज, गर्दभ-युवराज और अडोलिया वाला कथानक (गर्दभ का गर्दभराजोच्छेद से सम्बन्ध है मगर उस वृत्तान्त में कालक का प्रसङ्ग नहीं है)। यह यवराज और गर्दभ वाला वृत्तान्त हमने यहाँ परिशिष्ट में दिया है, गर्दभिल्लों के विषय में आगे के संशोधन में पण्डितों की सुविधा के खयाल से।

३ पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि—घटना न ३—निमित्तपठन, और घटना ४—अनुयोग-ग्रन्थादि निर्माण.

४ उत्तराध्ययन निर्युक्ति और चूर्णि—घटना न. ७—अविनीत शिष्य परिहार, सुवर्णभूमि-गमन, और घटना न २—निगोद व्याख्यान

५ निशीथचूर्णि—घटना न ५—गर्दभिल्लोच्छेद और घटना न. ६—चतुर्थीकरण.

६ व्यवहार-चूर्णि—आर्थ कालक उज्जैन में शकों को लाये ऐसा उल्लेख है अतः वह घटना न. ५ से सम्बन्ध रखती है।

७ आवश्यकचूर्णि—घटना न १—दत्त के सामने यज्ञफलकथन

५० देखिये, मुनि कल्याणविजय, आर्थ कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० १९६०) पृ० ११५

राजागुरु कालकाचार्य के साथ इनका प्रथम आगि होना लिखा है, गर्गसिंहोच्छ्रितक, चतुर्थी पर्यन्तारक और अग्निनीव-शिष्य परिहारक एक ही कालकाचार्य से, जो ४५३ में विद्यमान थे और रामाचार्य की अपवाइसरे थे। प्रस्तुत स्वकिसलकी की गाथा में प्रथम कालकाचार्य का निगाध्यक्षपता लिखा है जो कि इस विषय का एक स्पष्ट मतभेद है।^{११} ४२

वास्तव में मुनिजी के लिए उत्तराध्वपन निरुक्ति के इस विधान को छोड़कर अन्य बहजना करने का उचित नहीं है क्यों कि निरुक्ति का प्रमाण मेरुज की और दूसरी मध्यकाली पञ्चावलि स प्राचीन और कदाचित् भवनीय है। फिर भी यहाँ एक बात का देखना जरूरी होगा कि मुनिजी के कथात्रय से भी गर्गसिंहोच्छ्रितक, अग्निनीवशिष्य-परिहारक (सुवर्णभूमि को जानेवाले) और चतुर्थी पर्यन्तारक कालकाचार्य एक ही व्यक्ति थे।

(५) अब नं ५ आदि पटनायें देखें। शकुन्तलों का मरत में ला कर गर्गसिंह का उच्छ्रित करने की कथा इतिहासविदों को सुप्रसिद्ध है। वहीं भी निमित्त और विद्यादान का उपयोग होता है। हम देख चुके हैं कि इक्ष्वाकुसम्राट् और चूर्मि में इस पटना का और नं ७ की पटना का उल्लेख है मगर दोनों में से एक भी प्रत्यक्ष इस दोनों पटनावाले कालक के मित्र मित्र हान का कोई सूचन नहीं देते। और अब उत्तराध्वपन निरुक्ति नं ७ और नं ९ वाले कालकाचार्य का एक ही व्यक्ति मानती है तब नं ५, नं ७ और नं ९ वाले कालक एक ही हैं।

(६) नं ६ वाली पटना में कहा गया है कि कलमित्र—मानुमित्र नामक अपने अग्निनीव राजाओं से नाराज हो कर आर्य कालक प्रतिघ्ननपुर जाने को निष्ठा। कलमित्र के पुरोहित ने इन मुनियों को कलकत्ता आकर बित्तवाना शुरू किया जिससे राजाओं का मूल रचना पड़ा। अब कालकाचार्य ने प्रतिघ्ननपुर जाने का लिए विहार किया। वहीं के राजा शालाहय (सतवाहन—जो इन भूमि की ओर, विशेषतः अक्षप्रसक्त की भ्रातृ, अग्निवशिष्य हारा) को आचार्य ने कहा कि मादपद शुद्ध पञ्चमी का पर्यन्तार्य पर्व करो। राजा ने कहा कि उस नगर में वह तिथि आस मघ में इन्द्र महोत्सव का पर्व मनाई जाती है इस लिए आचार्य की आज्ञानुसार पर्यन्तार्य उस दिन मनाया मुश्किल होगा। राजा ने दूसरे दिन पर्व मनाने की अनुज्ञा माँगी। आस कालक ने कहा कि तिथि का अतिक्रम नहीं हो सकता अतः पूर्व दिन का—चतुर्थी को—पर्यन्तार्य पर्व मनाओ और उस दिन विधिपूर्वक अमलों को आहार भी हो। इस तरह मगधराज कालकाचार्य से चतुर्थी मनाई। और उस दिन से वह तिथि अमरापूर्य—पर्व रूप से महापूर्य में प्रचलित हुई।

ऐसे पहले कहा गया है कि प्रसक्त आचार्य ही ऐसे निर्बाध थे सकते हैं जो युगप्रधान आचार्य हैं, कोई सुतकर हो। और यहाँ भी विभिन्नविध का प्रसक्त होने से यह व्योतिपराय—मुहूर्त और निमित्त—को ध्याननवाले आर्यकालक के जीवन की पटना ही हो सकती है। फिर यह सुप्रसिद्ध है कि नं ५ की गर्गसिंहोच्छ्रित वाली पटना में कलमित्र—मानुमित्र का निर्देश होने से नं ५ और नं ६ के आर्य कालक एक ही व्यक्ति हैं और इस तरह जैसे कि हम पीछे देख चुके हैं नं ५ नं ६ नं ७ और नं ९ वाली पटनाओं के कालक, एक ही हैं। नं ६ और ४ वाली पटनाओं के आर्य कालक अनुयोगम्भर हैं उनका और मुखे भूमि जानेवाले (नं ७) कालक का एक होता तो पहिले ही देख चुके हैं। नं ९ वाली पटना विस्तार से आगे देखेंगे। अनुयोगम्भर कालक निमित्तकारी हैं और नं ९ में यज्ञकाल कालाले वाले कालक भी धर्म निमित्तकारी हैं। अतः वास्तव में पटना नं ९ से ७ के नामक एक ही आर्य कालक होंगे। यही युक्ति-सङ्गत लगता है।

इसी ढंग से अन्वेषण करने का और इस प्रश्न का निराकरण करने का प्रयत्न मुनि कल्याणविजयजी ने भी किया। मुनि जी के खयाल से दो कालकाचार्य हुए। मगर जिस तर्क से वे दूसरे कालक के साथ भिन्न घटनाओं को जोड़ते हैं इसी तर्कपद्धति से वास्तव में एक ही कालक के साथ सब घटनाओं का सम्बन्ध सिद्ध होता है, उस कालक का समय कुछ भी हो।

एक से ज्यादा कालकाचार्य की समस्या की उपस्थिति बादके ग्रन्थकारों के कारण और कालगणनाओं में होनेवाली गड़बड़ के कारण, खड़ी हुई है। मुनिजी के तर्क को और निर्णय को सविस्तर देखने के पहले हम यहाँ यह बतलाना चाहते हैं कि हमारा उक्त अनुमान मुनिजी की तर्कपद्धति से ही किया गया है। आप लिखते हैं—“गर्दभिल्लोच्छेदवाली घटना में यह लिखा है कि ये कालक ज्योतिष और निमित्तशास्त्र के प्रखर विद्वान् थे। उधर पाँचवीं घटना कालक के निमित्तशास्त्राध्ययन का ही प्रतिपादन करती है। इससे यह बात निर्विवाद है कि इन दोनों घटनाओं का सम्बन्ध एक ही कालकाचार्य से है।”^{५०} जब इसी तर्क से सब घटनायें एक ही कालक के जीवन की घटित होती हैं, तब कुछ घटनायें पहिले कालकपरक और अन्य सब दूसरे कालकपरक मानना ऐसा मुनि जी का अनुमान युक्तिसङ्गत नहीं है।

सब घटनायें एक ही कालक के जीवन की हैं ऐसे निर्णय को दूसरी दृष्टि से भी पुष्टि मिलती है। हमने पहले बताया है उस तरह पहिले विभाग के सदस्यों (निर्युक्ति, चूर्णि, भाष्य, कहावली इत्यादि) को देखें तो कोई भी ग्रन्थकार दो कालक की हस्ती दिखलाते ही नहीं। उन सब सदस्यों की छानबीन करनी चाहिये। हरेक ग्रन्थकार भिन्न भिन्न विषय की चर्चा में, कालक के जीवन की एक या दो या तीन घटनायें देते हैं और हरेक ग्रन्थकार के मत से ये घटनायें एक ही कालक की हैं क्योंकि उन्होंने विरोधात्मक सूचन दिया ही नहीं और न इनको ऐसी शङ्का उत्पन्न हो सकती थी। अब देखे कि प्राचीन ग्रन्थ में कौनसी घटना है—

१. दशाचूर्णि—इसमें घटना न ६—चतुर्थीकरण—मिलती है।

२. वृहत्कल्पभाष्य और चूर्णि—घटना न. ७ और घटना न ५—गर्दभिल्लोच्छेद। इस के अलावा यवराजा, गर्दभ—युवराज और अडोलिया वाला कथानक (गर्दभ का गर्दभराजोच्छेद से सम्बन्ध है मगर उस वृत्तान्त में कालक का प्रसङ्ग नहीं है)। यह यवराज और गर्दभ वाला वृत्तान्त हमने यहाँ परिशिष्ट में दिया है, गर्दभिल्लों के विषय में आगे के संशोधन में पण्डितों की सुविधा के खयाल से।

३. पञ्चकल्पभाष्य और चूर्णि—घटना न ३—निमित्तपटन, और घटना ४—अनुयोग-ग्रन्थादि निर्माण

४. उत्तराध्ययन निर्युक्ति और चूर्णि—घटना न. ७—अविनीत शिष्य परिहार, सुवर्णभूमि-गमन, और घटना न २—निगोद व्याख्यान

५. निशीथचूर्णि—घटना न ५—गर्दभिल्लोच्छेद और घटना न ६—चतुर्थीकरण.

६. व्यवहार-चूर्णि—आर्य कालक उज्जैन में शकों को लाये ऐसा उल्लेख है अतः वह घटना न. ५ से सम्बन्ध रखती है।

७. आवदयकचूर्णि—घटना न १—दत्त के सामने यज्ञफलकथन.

५०. देखिये, मुनि कल्याणविजय, आर्य कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, (नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, स० १९६०) पृ० ११५

॥ कदाचली—घटना न ५—गहमोच्छेद घटना नं ६—खुशी-रहा; घटना नं ७—अविनीत शिष्यपरिहार, सुवर्णभूमिगमन; घटना नं १—कालक और दत्तगण

आज जब पञ्चकल्पमाध्य के अनुवार नं ३ और ४ वाले कालक एक हैं, उत्तराध्वन निर्मुक्ति के अनुवार नं ७ और नं २ वाले एक हैं, आर जब नं ७ वाली घटना का नं ३ और नं ४ के अनुवार्थ प्रश्नों से सम्बन्ध है तब नं ३, ४, ७, और २—य सब घटनाएँ एककालपरक होती हैं। निरीधचर्या अनुवार नं ५ और नं ६ वाले आधकालक एक हैं। और बृहत्कल्पमाध्य के अनुवार नं ५ और नं ७ वाले एक हैं और न ५, ६ और नं ७ वाले कालक तो एक हैं ही। उत्तराध्वननिर्मुक्ति और चर्या के मत से नं ७ और न २ वाले एक हैं। मत नं ५, ६, ७, २ वाले एक ही कालक हैं। फिर नं ३ और ४ वाले नं ७ वाले कालक हैं वह तो स्पष्ट है। मुनिजी कल्याणविक्रमजी का यह मस्य है। और कदाचली के अनुवार, नं ५, नं ६, नं ७ और नं २ वाले कालक एक हैं। अतः इस विमर्श के प्रश्नों के समीक्षा से इन प्रत्यक्षों के सम्बन्ध में घटनाओं न १ से घटना नं ७ वाली सब घटना वाले कालकाचार्य एक ही होने।

वह कालक कब हुए? मुनिजी कल्याणविक्रमजी के मत से दो कालकाचार्य हुए—पहले निर्वाण संवत् ३ से १७३ तक में इन का कल्प नि सं १८ में बीछा नि सं ३ में, सुप्रधानपद नि सं ३३५ में और स्वर्गवाह नि सं ३३६ में। उनके बीच की दो घटनाएँ: घटना नं १—कलक कल्प, और घटना नं २—निर्गोष्ठावसान।^{११}

मुनिजी के मत से दूसरे कालक के जीवन में घटना ३ से ७ हुए। और वे घटनाएँ इस क्रम से हुईं—घटना ३ (निमित्त घटना), और निर्वाण संवत् ४५३ से पहले घटना ४ (अनुवार्थ-निर्मात्र), नि सं ४५३ से पहले घटना २ (गहमोच्छेद) नि सं ४५३ में; घटना ६ (खुशी-रहा) नि सं ४५३ से ४६५ के बीच में घटना १ (अविनीत शिष्य-परिहार) नि सं ४६३ के बाद और ४६५ के पहले ।

आज मिलते हैं—“अबो एक हम जान सक हैं, उपयुक्त बात घटनाआ क साब हो ही व्यक्तियों का सम्बन्ध है—प्रधानकर्ता दशमार्ग और उत्तराध्वनी आता आर्य कालक। निर्गोष्ठावसान सम्बन्ध घटना का कालक कथाओं में बीची घटना कही गई है हमारी समझ में आर्य रक्षित के परितः का अनुवार्थ है। परन्तु इस विषय में निमित्त मत देना बुझाहच होगा कबो कि उत्तराध्वन-निर्मुक्ति में एक गाथा हमें उपलब्ध होती है किञ्च आराधन यह है— उत्तराध्वनी में कालक आमाधमरा से और सुवर्णभूमि में खार भमरा। (कालक सुवर्णभूमि गये और इन्द्र में आ कर) रोष आनुय के विषय में पूछ। (तब कालक ने कहा) आज इन्द्र है। XXX इस कथान से यह तो मानना पड़ेगा कि कालक के पाठ इन्द्रममन-सम्बन्ध बात

५१ अविनीतशिष्य-परिहार (और सुवर्णभूमिगमन) वाली घटना और निमित्त घटना और अनुवार्थ निर्मात्रवाली घटना को जालीन कर के द्वितीय मिलते हैं— वन सोचो घटनाओं का आन्तरिक रहस्य पक ही है और यह यह कि कालक के शिष्य कल्पे काय में य य।^{१२} इस कथान को से कर मुनिजी ने भी बताया है कि वे घटनाएँ एक ही कालक के जीवन की हैं।—शिवजी अभिरुद्र-मन्त्र ३ ११२

५१ पृष्ठी, ३ ११६-११७

५१ पृष्ठी ३ ११६-११७।

भी प्राचीन है।^{५४} उपर्युक्त घटना से यह भी जाना जाता है कि सागर के दादा-गुरु दूसरे आर्य कालक के साथ इस घटना का सम्बन्ध है। परन्तु हम पहले ही कह चुके हैं कि युगप्रधान स्वविराद्वली में “श्यामार्य” नामक प्रथम कालक को निगोद व्याख्याता कहा है। ऐसी दशा में निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता कि निगोदव्याख्याता कालकाचार्य पहले थे या दूसरे।^{५५}

मुनिजी के उक्त विधान में वास्तव में आखरी वाक्य की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि निगोद-व्याख्यान का सम्बन्ध श्यामार्य से हो सकता है अथवा आर्य रक्षित से। हमें यह भी याद रखना चाहिये कि इस घटना में इन्द्र अपना शेष आयुष्य पृथ्वी पर ही जो वास्तव में ज्योतिष और निमित्तशास्त्र का विषय है। सुवर्णभूमि जानेवाले और अनुयोग निर्माता आर्य कालक एक ही थे और वे निमित्तगानी थे यह तो हम देख चुके हैं और घटना ३ से घटना ७ वाले कालक एक ही हैं वह तो मुनिजी को भी मंजूर है। अब अगर हम सिद्ध कर सकें कि अनुयोग निर्माता आर्य कालक वह श्यामार्य ही हो सकते हैं तब घटना ३ से घटना ७ वाले कालक को भी श्यामार्य मानना पड़ेगा। और उत्तराध्ययन-निर्युक्ति-गाथा (जो प्राचीन होने से ज्यादा विश्वसनीय होनी चाहिये) भी सच्ची सिद्ध होगी।

हम कह चुके हैं कि आर्य रक्षित ने अनुयोग-पृथक्त्व किया और अनुयोग के चार भाग किये। आर्य रक्षित का समय है आर्य वज्र के बाद का, मतलब कि नि० स० ५८४ से ५९७ आसपास,^{५६} ई० स० ५७ से ७० आसपास। आर्य कालक ने लोकानुयोग, गण्डिकानुयोग, प्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया जैसा कि पञ्चकल्पभाष्य में कहा गया है। इस के बाद ही अनुयोग पृथक्त्व हो सकता है। कालक के अनुयोग के आर्य रक्षित के अनुयोग पृथक्त्व से पूर्ववर्ती होने का एक और प्रमाण भी मिलता है। इस विषय में मुनि श्री कल्याणविजयजी ने लिखा है कि—“नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गण्डिकानुयोग का उल्लेख मिलता है। वहाँ प्रथमानुयोग के साथ लगा हुआ ‘मूल’ शब्द नन्दी के रचनाकाल में दो प्रथमानुयोगों के अस्तित्व की गूढ़ सूचना देता है। यद्यपि टीकाकार इस ‘मूल’ शब्द का प्रयोग तीर्थङ्करों के अर्थ में बताते हैं, तथापि वस्तुस्थिति कुछ और ही मालूम होती है।^{५७} आवश्यक-निर्युक्ति आदि जैन सिद्धान्त-ग्रन्थों में यह बात स्पष्ट लिखी मिलती है कि आर्य रक्षित सरिजी ने अनुयोग को चार विभागों में बाँट दिया था^{५८}

५४ वास्तव में इस घटना का आर्य रक्षित से सम्बन्ध तब जोड़ा गया जब कालक के अनुयोग का स्थान आर्य रक्षित के अनुयोग पृथक्त्व ने लिया। अतः उत्तराध्ययन निर्युक्ति गाथा में शङ्का रखने की आवश्यकता नहीं।

५५ द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११४।

५६ देखिये, पट्टावली समुच्चय, सिरि दुममाकाल समणसव-थय, पृ० ११-१८

५७ नन्दीसूत्र का यह उल्लेख ऐसा है —

से किं त अणुओगे ? अणुओगे दुविहे पण्यत्ते ।

त जहा—मूलपदमाणुओगे, गहियाणुओगे य॥

से किं त मूलपदमाणुओगे ? मूलपदमाणुओगे य अरहताण भगवताण पुब्बभवा देवगमणाइ आउ चवणाइ जम्मणाणि अभिसेआ रायवरसिरीओ पव्वज्जाओ पवमाइभावा मूलपदमाणुओगे कहिआ, से त मूलपदमाणुओगे, से किं त गहियाणुओगे ? २ कुलगरगहियाओ तिथत्थरगहियाओ चक्कवट्टिगहियाओ दसारगहियाओ वलदेवगहियाओ, वासुदेवगहियाओ गणधरगहियाओ भद्वाहुगहियाओ तवोक्कम्मगहियाओ से त गहियाणुओगे, से त अणुओगे।

—नन्दीसूत्र (आगमोदय-समिति, सरत) स, ५६, पृ २३७ २३८ और पृ० २४१ पर की टीका

५८ यह गाथा ऐसी है—देविंदवदिपहि महाणुमागेहि रकिलअज्जेहि ।

जुगमासज्ज विमत्तो अणुओगे तो कयो चउद्धा ॥

—आवश्यक हारिमद्रीयवृत्ति, पृ० २६६, निर्युक्ति गाथा, ११४

॥ कथावली—पटना नं ५—गर्भोच्छेद; पटना नं ६—चतुर्थीकरवा; पटना नं ७—अभिनीत शिष्यपरिहार, सुषर्षभूमिपत्तन पटना नं. १—कालक और उत्तराध

अब जब पञ्चकस्याम्य के अनुसार नं १ और ४ वाले कालक एक हैं, उत्तराध्वन निर्मुक्ति के अनुसार नं ७ और नं २ वाले एक हैं, और अब नं ७ वाली पटना का नं ३ और नं ४ के अनुषेय-प्रश्नों से सम्बन्ध है तब नं. १, ४, ७, और २—ये सब पटनाएँ एककालकपरक होती हैं। निरौपयूर्ति अनुसार नं ५ और नं ६ वाले आर्यकालक एक हैं। और बृहत्स्यम्य के अनुसार नं ५ और नं ७ वाले एक हैं अतः नं ५, ६ और नं ७ वाले कालक सो एक हैं ही। उत्तराध्वननिर्मुक्ति और पृथ्वी के मत से नं ७ और नं २ वाले एक हैं। अतः नं ५, ६ ७ २ वाले एक ही कालक हैं। फिर नं १ और ४ वाले नं. ७ वाले कालक हैं वह तो स्पष्ट है। मुनिभी कस्याम्यविश्वयी का यह मन्त्र है। और कथावली के अनुसार नं ५, नं ६ नं ७ और न १ वाले कालक एक हैं। अतः इस विमर्ग के प्रश्नों के सभी जवाब से इन प्रत्यक्षों के लक्षण में पटनाओं न १ से पटना नं ७ वाली सब पटना वाले कालकचार्म एक ही होंगे।

बह कालक कब हुए? मुनिभी कस्याम्यविश्वयी के मत से दो कालकचार्म हुए—पहले निर्वाण संवत् १ से १७६ तक में इन का क्रम नि सं २८ में दीक्षा नि सं १ में मुद्राधानपर नि सं ११५ में और स्वर्गवास नि सं ११६ में। उनके जीवन की दो पटनाएँ। पटना नं १—पठकल कपन, और पटना नं २—निगोव्यायमान।^२

मुनिजी के मत से, बूरे कालक के जीवन में पटना १ से ७ हुए। और वे पटनाएँ इस क्रम से हुए—पटना १ (निमित्त पटन) और निर्वाण संवत् ४५१ से पहले पटना ४ (अनुयोग निर्माण) नि सं ४५१ से पहले पटना २ (गर्भोच्छेद) नि सं ४५१ में पटना ६ (चतुर्थी पर्व) नि सं ४५१ से ४६५ के बीच में पटना १ (अभिनीत शिष्य-परिहार), नि सं ४५१ के बाद और ४६५ के पहले ।

आय निमित्त है—'बहुं तक हम जान सक हैं उपयुक्त बात पटनाओं का साथ दो ही व्यक्तियों का सम्बन्ध है—मरपरतकाली क्षमार्थ और सरस्वती आवा आर्य कालक। निगो-वृष्टन सम्बन्धि पटना, आ कालक कथाओं में प्रीती पटना कही गई है हमारी समझ में आय रक्षित क करिष का अनुसरण है। फलतः इस विषय में निश्चित मत देना बुझाव होगा क्या कि उत्तराध्वन निर्मुक्ति में एक गाथा हमें उपलब्ध होती है जिसका आशय यह है— उत्तराध्वनी में कालक क्षमाधमण के और सुषर्षभूमि में कायर भ्रमण। (कालक सुषर्षभूमि गये और इन्द्र ने धा कर) रोष आपुण्य के विषय में पूछा। (तब कालक न बहा) आय इन्द्र है। ४००४ इस कथन से यह तो मानना पड़ेगा कि कालक के पाठ इन्द्रायमन-सम्बन्धि बात

२१ अभिनीत शिष्य-परिहार (और सुषर्षभूमिपत्तन) वाली पटना और निमित्त पटन की अनुशास निमित्तवाली पटना को आधुनिक कर के मुनिजी मिलने हैं—'इस दोनो पटनाओं का आधुनिक रहस्य यह ही है और यह कि कालक के शिष्य काल ६ वम् में थे।' इस लक्षण को ले कर मुनिजी ने भी बताया है कि वे पटना २ व ६ ही कालक के जीवन की हैं।—हिबेरी अभिलेख-सम्बन्ध १ ११५

२२ बही, ६ ११६-११७

२३ बही ६ ११६-११७।

तिसमुद्रत्वायकिं दीवसमुद्रसु गहियपेयाल ।

वन्दे अज्जसमुद्र, अक्खुभियसमुद्रगभीर ॥ १७ ॥^{६१}

उपर्युक्त गाथाओं में श्यामार्य के बाद सडिल्ल (शाण्डिल्य) और उनके बाद आर्य समुद्र को पाते हैं। आर्य श्याम को प्रथम कालक माननेवाले (अर्थात् “श्याम” और “कालक” को एक ही व्यक्ति के नाम के पर्याय गिननेवाले) में मुनिश्री कल्याणविजयजी, डॉ० डब्ल्यू० नॉर्मन ब्राउन आदि सब आधुनिक पण्डित सम्मत हैं। जैन परम्परा में भी यही देखने मिलता है।^{६२} स्थविरावलियों, पट्टावलिओं के अनुसार प्रथम कालक ऊर्फ आर्य श्याम गुणसुन्दर के अनुवर्ती स्थविर और पट्टधर हैं।^{६३} मेरुतुङ्ग की विचार-श्रेणि में भी—

अज्जमहागिरि तीस, अज्जमुद्रत्थीण वरिस छायाला ।

गुणसुंदर चउआला, एव तिसया पणतीसा ॥

तत्तो इगचालीस, निगोय-वक्खाय कालगायरिओ ।

अट्ठत्तीसं खंदिल (संडिल), एव चउसय चउहसय ॥

रेवडमित्ते छत्तीस, अज्जमगु अ वीस एव तु ।

चउसय सत्तरि, चउसय तिपन्ने कालगो जाओ ॥

चउवीस अज्जधम्मे एगुणचालीस भद्गुत्ते अ ।^{६४}

जैनसाहित्य—सशोधक, खण्ड २, अङ्क ३-४, परिशिष्ट

रत्नसञ्चय—प्रकरण (अनुमान से विक्रम १६ वीं शताब्दि), जिसमें चार कालकाचार्यों का उल्लेख है, उसमें भी प्रथम कालक श्यामार्य ही माने गये हैं—

६१ नन्दीसूत्र (आगमोदयसमिति, सूरत, ई० स० १९१७), पृ० ४९ पट्टावली समुच्चय, भाग १, (सम्पादक, मु० दर्शनविजय, वीरमगाम, ई० स० १९३३), पृ० १३

डॉ० पीटरसन, ए थर्ड रीपोर्ट ऑफ ऑपरेशन्स इन सर्च ऑफ संस्कृत मेन्युस्क्रिप्ट्स इन द बॉम्बे स्कैंडल, (वर्म्बई, ई० स० १८८१) में पृ० ३०३ पर, विनयचन्द्र (वि० स० १३२५) रचित कल्पाध्ययनदुर्गपद-निरुक्त के अवतरण में किसी स्थविरावली की गाथायें हैं, जहाँ—

सूरिवलिस्सह सार्ह सामज्जो सटिलो य जीयधरो ।

अज्जसमुद्रो मगू नदिल्लो नागहत्थी य ॥ २ ॥

ऐसा पाया जाता है। यही गाथा मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि-अन्तर्गत स्थविराली में भी है।

६२ देखो, ब्राउन, द स्टोरि ऑफ कालक, पृ० ५-६ और पादनोध ।

६३ वही, पृ० ५ श्री धर्मसागरगाणि-कृत तपागच्छ-पट्टावली में भी—“अत्र श्रीआर्यमुद्रस्तिश्रीवज्रस्वामि-नोरन्तराले १ गुणसुन्दरसूरि, २ श्रीकालिकाचार्य, ३ श्रीस्कन्दिताचार्य, ४ श्रीरेवतीगिरि, ५ श्रीधर्मसूरि.” ऐसा बताया गया है—पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६ ।

६४ डा० माउ दाजी ने जर्नेल ऑफ द बॉम्बे प्रान्च ऑफ द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी, पृ० ६ पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है। मुनिश्री कल्याणविजयजी ने पृ० १४७-१५७ में मेरुतुङ्ग की स्थविरावली का विवरण किया है।

श्यामार्य हुए आर्य महागिरि की परम्परा में जो वाचकनश रूप से प्रकटाना गया है, भगवद् में आर्य महागिरि की शाखा के स्थविरों की अलग गाथायें भी दी हैं —“सूरि बलिरसह सार्ह सामज्जो सटिलो य जीयधरो । अज्जसमुद्रो मगू नदिल्लो नागहत्थी य ।” इत्यादि, देखो, जैनसाहित्य-सशोधक, १, ३-४, परिशिष्ट, पृ० ५ ।

मित्र के एक विभाग का नाम 'धर्मकवानुयोग' था। इस धर्मकवानुयोग में उत्तराध्वन, क्षत्रिमास्ति आदि सृष्टा को रक्खा था। परन्तु नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग का जो वर्णन दिया है वह इस आर्कसितबले धर्मकवानुयोग के साथ मेल नहीं खाता।" ये नाम कालक के अनुयोगों के हैं, आर्कसित के चार अनुयोग भिन्न भिन्न नामों से विख्यात गये हैं।

हम देखते हैं कि नन्दीसूत्रकार के कथनानुसार मूलप्रथमानुयोग में तीर्थहर, गणधर, पूर्वधर, आदि के अनन्तर आदि विषय का वर्णन है। आर्य कालक के 'प्रथमानुयोग' में भी हम देख सकते हैं कि तीर्थहर, वक्रवर्ती, वासुदेव आदि के पूर्वमों और पश्चिमों का वर्णन था, जैसा कि पञ्चकल्पमास्य का वर्णन है। अतः वास्तव में नन्दीसूत्र में मूलप्रथमानुयोग और गणिकानुयोग के निर्देश में सूत्रकार आर्य कालक के अनुयोग-ग्रन्थों का ही उल्लेख कर रहे थे और इसी लिए उन्होंने मूल-प्रथमानुयोग देखा शङ्कप्रसंग किया।

क्यों कि ये मूलप्रथमानुयोग और गणिकानुयोगकार आर्य कालक आर्य रक्षित से पूर्ववर्ती ही हो सकते हैं अतः वे (मुनिजी कस्यपविक्रमजी के) प्रथम कालक—आर्य स्वाम ही हो सकते हैं। अब अनुयोग निर्माता (घटना ४) आर्य कालक वह स्वामार्थ ही हैं तब पूर्वांक प्रकरण से घटना १ से घटना ७ वाले आर्य कालक भी वही स्वामार्थ ही हैं।

इस सब चर्चा से फलित होता है कि आर्यकालक कास्मनिक नहीं किन्तु ऐतिहासिक व्यक्ति हैं किन्तु ने मूलप्रथमानुयोग आदि का निर्माण किया और किन्तु नन्दीसूत्रकार भी प्रमाण देते हैं। इनके लोअनुयोग में निमित्तशाल्य था देखा पञ्चकल्पमास्य का प्रमाण है। उसी निमित्तशाल्य का एक नियम-प्रश्ना-के बारे में कालक के मत का अनुसरण करागमिहैर ने किया और उसी नियम की गाथाओं भी हमें उत्पलमह की टीका में प्राप्त होती हैं। इन सब वाक्यों के सामने आर्य कालक के ऐतिहासिक व्यक्ति होने के बारे में शक कोई भी रहना नहीं रहती। और अनुयोगकार कालक वह आर्कसित के पूर्ववर्ती स्वामार्थ (प्रथम कालक) ही हैं। अतः घटना १ से ७ वाले कालक भी स्वामार्थ हैं न कि मुनिजी के द्वितीय कालक।

प्राचीन और अर्वाचीन पण्डितों-ग्रन्थकारों के मत से स्वामार्थ प्रथम कालकव्याप्य माने जाते हैं। आर्य स्वाम और आर्य कालक ये दोनों नाम पर्यायक से एक ही व्यक्ति के लिए उपयोग में लिये गये हैं। इसी तरह वागर का पर्याय होता है समुद्र। किसी भी पञ्चतली में हमें आर्य कालक के प्रशिष्य आर्य वागर नहीं मिलते किन्तु आर्य स्वाम के प्रशिष्य आर्य समुद्र अवश्य मिलते हैं। और वह उल्लेख भी नन्दीसूत्र की पश्चिमाली में है जो प्राचीन भी है और विश्वस्तनीय भी। नन्दीसूत्र पञ्चतली का उल्लेख देवना बाहिने—

हारियगुर्ग हाई व बहिमो हारियं व सामगर्ग।

घण्डे गोसिफोर्ग, संविद्वं अग्न जीवर्ग ॥ १६ ॥

१२ दृष्टे—अतिवर्षा व अतिमासिचरं वरुणे व गुरुपञ्चमी।

सन्तो व शिशुवाधो वरुणयो होर अनुवाधो ॥

—आवरणकान्त हारिक्रीवर्ग १ २ ३ मूलप्रथमानुयोग ११४

आर्कसितवहन चार अनुयोगों के अर्थ हैं—चरकानुयोग, धर्मकवानुयोग कालानुयोग और स्वामानुयोग।

१ द्वितीय अधिनन्दन ग्रन्थ पृ १११ का मुनिजी लिखते हैं— वरुण आवरणकान्तमास्य में चरकानुयोग कहना कहा गया है और धर्मकवानुयोग वृषभ तथा वृष कवानुयोग को स्वामानुयोग करने से वह दान होगा है कि करने के चार अनुयोगों में धर्मकवानुयोग का संस्कार रहित होगा।

—वही १ १ १ चरमोच १

होगे ऐसा खयाल पण्डित लालचन्द्र गान्धी का है। इन मेरुतुङ्ग का समय विक्रम सवत् १४०३ से १४७१ के बीच में है।^{६७} इन्हीं के आधार से आर्य श्याम का समय निर्णीत करना ठीक न होगा। किन्तु सब जैनाचार्य प्रथम कालक या श्यामार्य का समय यही बतलाते हैं। दुष्प्रमाकाल श्रीश्रमणसङ्घस्तोत्र और उसकी श्रवचूरे के अनुसार प्रथम कालक का यही समय है।^{६८} नन्दीसुत्रान्तर्गत स्थविरावली के अनुसार श्यामार्य और स्थविर आर्य सुहस्ति के बीच में बलिस्सह और स्वाति हुए। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि अन्तर्गत स्थविरावली-गाथानुसार सुहस्ति के बाद गुणसुदर ४४ वर्ष तक और आर्यकालक ४१ वर्ष तक पट्टधर रहे। (प्रथम) कालक या श्यामार्य के समय के विषय में तो प्राचीन अर्वाचीन सभी परिदृष्टियों का खयाल एक-सा है—इनका युगप्रधानपद वीर निर्वाण सवत् ३३५ में और स्वर्गवास वी० नि० स० ३७६ में।

अब जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय है विक्रम सवत् से ४७० वर्ष पूर्व, अतः ई० स० पूर्व ५२७ होगा। इस हिसाब से श्यामार्य का युगप्रधानत्व होगा ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक। डा० याकोबी के मतानुसार अगर वीर निर्वाण ई० स० पूर्व ४६७ में हुआ, तो श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक।

उपर्युक्त दोनों समय में से कौनसा ग्राह्य है यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वीर निर्वाण के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु दोनों में से कोई भी समय ग्राह्य हो, पर उससे आर्य कालक का सुवर्णभूमि जाना असम्भव नहीं है। हम देख चुके हैं कि ई० स० पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दि में भारत सुवर्णभूमि से सुपरिचित था।

हमने यह भी जान लिया है कि घटना १ से ७ एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये। तब गर्दभ राजा के उच्छेदक आर्य कालक का समय भी ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक हो जाता है। शङ्का होगी कि यह कैसे हो सकता है? जब कि गर्दभ राजा के उच्छेदक कालक के कथानक का सम्बन्ध है विक्रम के साथ और उस विक्रम और शकों के पुनर्गज्यस्थापन (शक सवत्) के बीच में १३५ वर्ष का अन्तर जैन परम्परा को भी मजूर है।

किन्तु यहाँ देखने का यह है कि कालक-कथानक का सम्बन्ध है शकों के प्रथम आगमन और राज्य-स्थापन के साथ न कि ई० स० ७८ में जिन्होंने शक सवत् चलाया उन शकों के साथ। मुनि कल्याण—विजयजी ने जैन परम्पराओं को लेकर कालक, गर्दभ, विक्रम आदि के समय निर्णय का जो प्रयत्न किया है वह देखना चाहिये। उन्होंने अपना “वीर निर्वाणसम्बत् और जैन कालगणना” नामक ग्रन्थ में इस विषय की चर्चा में कहा है कि पुष्यमित्र शुङ्ग के राज्य के ३५ वें वर्ष के लगभग (जो शायद या उसके राज्य का आखरी वर्ष) “लाट देश की राजधानी मरुकच्छ (भरोच) में बलमित्र का राज्याभिषेक हुआ। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य के ४७ वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्हभिल्लवशीय राजा दर्पण ने कालकधूरि नाम के जैनाचार्य की बहन सरस्वती साध्वी को जबरन पट्टदे में डाल दिया।” इसके बाद कालक के पारसकूल जा कर शकों को भारत में लानेवाली निशीथचूर्णी और कदावली में पाई जाती हकीकत दे कर मुनिजी बतलाते हैं कि लाट देश के

^{६७} पीटरसन, रिपोर्ट, वॉल्युम ४, पृ० xcvi। अगर प्रबन्धचिन्तामणिकार और विचारश्रेणिकार एक हों तब इनका समय वि० स० १३६६ है।

^{६८} पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६-१७ विशेष चर्चा के लिए देखो, वाउन, ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५-६, और पादन्त, २३-३३, और द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११६।

हम ऐसा खयाल पण्डित लालचन्द्र गान्धी का है। उन मेरुतुङ्ग का समय विक्रम संवत् १४०३ से १४७१ के बीच में है।^{६७} इन्हीं के आधार से आर्य श्याम का समय निर्णित करना ठीक न होगा। किन्तु सच जैनाचार्य प्रथम कालक या श्यामार्य का समय यही बतलाते हैं। दुर्गमाकाल श्रीश्रमणमङ्गस्तोत्र और उसकी अवचूर के अनुसार प्रथम कालक का यही समय है।^{६८} नन्दीसूत्रान्तर्गत स्थविरावली के अनुसार श्यामार्य और स्थविर आर्य सुहस्ति के बीच में बलिस्सह और स्वाति हुए। मेरुतुङ्ग की विचारश्रेणि अन्तर्गत स्थविरावली-गाथानुसार सुहस्ति के बाद गुणसुन्दर ४४ वर्ष तक और आर्यकालक ४१ वर्ष तक पट्टधर रहे। (प्रथम) कालक या श्यामार्य के समय के विषय में तो प्राचीन अर्वाचीन सभी परिदृश्यों का खयाल एक-सा है—इनका युगप्रधानपद वीर निर्वाण संवत् ३३५ में और स्वर्गवास वी० नि० सं० ३७६ में।

अब जैन परम्परा के अनुसार वीर निर्वाण का समय है विक्रम संवत् से ४७० वर्ष पूर्व, अतः ई० स० पूर्व ५२७ होगा। इस हिसाब से श्यामार्य का युगप्रधानत्व होगा ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक। डा० याकोबी के मतानुसार अगर वीर निर्वाण ई० स० पूर्व ४६७ में हुआ, तो श्यामार्य का समय होगा ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक।

उपर्युक्त दोनों समय में से कौनसा ग्राह्य है यह निश्चित रूप से नहीं कह सकते, क्योंकि वीर निर्वाण के समय के विषय में विद्वानों में मतभेद है। किन्तु दोनों में से कोई भी समय ग्राह्य हो, पर उससे आर्य कालक का सुवर्णभूमि जाना असम्भव नहीं है। हम देख चुके हैं कि ई० स० पूर्व प्रथम-द्वितीय शताब्दि में भारत सुवर्णभूमि से सुपरिचित था।

हमने यह भी जान लिया है कि घटना १ से ७ एक ही कालक के जीवन की होनी चाहिये। तब गर्दभ राजा के उच्छेदक आर्य कालक का समय भी ई० स० पूर्व १६२ से १५१ तक या ई० स० पूर्व १३२ से ६१ तक हो जाता है। शङ्का होगी कि यह कैसे हो सकता है? जब कि गर्दभ-राजा के उच्छेदक कालक के कथानक का सम्बन्ध है विक्रम के साथ और उस विक्रम और शकों के पुनर्राज्यस्थापन (शक संवत्) के बीच में १३५ वर्ष का अन्तर जैन परम्परा को भी मजूर है।

किन्तु यहाँ देखने का यह है कि कालक-कथानक का सम्बन्ध है शकों के प्रथम आगमन और राज्य-स्थापन के साथ न कि ई० स० ७८ में जिन्होंने शक संवत् चलाया उन शकों के साथ। मुनि कल्याण—विजयजी ने जैन परम्पराओं को लेकर कालक, गर्दभ, विक्रम आदि के समय निर्णय का जो प्रयत्न किया है वह देखना चाहिये। उन्होंने अपना “वीर निर्वाणसम्बत् और जैन कालगणना” नामक ग्रन्थ में इस विषय की चर्चा में कहा है कि पुष्यमित्र शुङ्ग के राज्य के ३५ वें वर्ष के लगभग (जो शायद या उसके राज्य का आखिरी वर्ष) “लाट देश की राजधानी भरुकच्छ (भरोच) में बलमित्र का राज्याभिषेक हुआ। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य के ४७ वें वर्ष के आसपास उज्जयिनी में एक अनिष्ट घटना हो गई। वहाँ के गर्दभिल्लवशीय राजा दर्पण ने कालकसूरि नाम के जैनाचार्य की बहन सरस्वती साध्वी को जवरत्न पट्टदे में डाल दिया।” इसके बाद कालक के पारसकूल जा कर शकों को भारत में लानेवाली निशीथचूरि और कहावली में पाई जाती हकीकत दे कर मुनिजी बतलाते हैं कि लाट देश के

६७ पीटरसन, रिपोर्ट, बॉल्युम ४, पृ० xcvi। अगर प्रबन्धचिन्तामणिकार और विचारश्रेणिकार एक हों तब इनका समय वि० सं० १३६६ है।

६८ पट्टावली-समुच्चय, भाग १, पृ० १६-१७ विशेष चर्चा के लिए देखो, ज्ञान, ध स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५-६, और पादनों, २३-२३, और द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६४-११६।

बलमित्र-भानुमित्र कही भरोच के और कहीं उज्जयिनी के राजे कहे गए हैं। मुनिश्री कल्याण विजयजी के मत से उसका कारण यही है कि वे पहले भरोच के राजा थे पर शक को हरा कर वे उज्जयिनी या अवंति के भी राजा बने थे। इस विषय में जो हकीकत कथानक आदि से उपलब्ध है वह हमें देखनी चाहिये—निशीथचूर्णि में गर्दभिलोच्छेदवाली घटना वर्णित है मगर बाद की राज्यव्यवस्था का उल्लेख नहीं है। चतुर्थीकरणवाली घटना भी इसी चूर्णि में है, वहाँ लिखा है—“कालगायरिओ विहरतो उज्जेणि गतो। तथ य नगरीए बलमित्तो राया।”^{७१} दशाचूर्णि में भी चतुर्थीकरण वाली घटना में “उज्जेणीए नगरीए बलमेत्त-भाणुमेत्ता रायाणो” ऐसा कहा है।^{७२} कहावली में गर्दभिलोच्छेद के बाद की व्यवस्था का निर्देश नहीं है। किन्तु चतुर्थीकरणवाले कथानक में कहावलीकार लिखते हैं—“साहिपमुद्राणएहिं चाहिसित्तो उज्जेणीए कालगसुरिभाणेज्जो बलमित्तो नाम राया।”^{७३} इस तरह बलमित्र के उज्जयिनी के राजा होने के बारे में प्राचीन साक्षी अवश्य है किन्तु कई कथानकों में चतुर्थीकरणवाली घटना के वर्णन में बलमित्र को “भरुअच्छ” (भरोच) में राज्य करता बतलाया है।^{७४} कालक-परक सभी कथानकों में

सठ्ठी पालगरन्नो पणवन्नसय तु होइ नन्दाण ।

अट्ठसय मुरियाण तीसच्चिय पूसमित्तस्स ॥

बलमित्त-भाणुमेत्ताण सट्ठि वरिसाणि चत्त नहवहणे ।

तह गइभिरज्ज तेरस वामे सगस्स चज्ज ॥

(जैन साहित्य सशोधक, खण्ड २ अङ्क ४ परिशिष्ट पृ० २)

वास्तव में यहाँ आखरी गाथा विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि बलमित्र भानुमित्र के ६० वर्ष, नहवाहन (या नभ.सेन) के ४० वर्ष, बाद में गर्दभिल के १३ वर्ष, और शक के राज्य के ४ वर्ष कहे हैं और यह निर्विवाद है कि गर्दभिलोच्छेदक चतुर्थीकारक आर्य कालक बलमित्र के समकालीन थे।

७१ नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० २, निशीथचूर्णि, दशम उद्देश

७२ नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, सदर्भ ६, पृ० ५

७३ वही, प्राकृतकथाविभाग, कथा न० ३, पृ० ३७

७४ वही, पृ० १४, देवचन्द्रसूरिविरचितकथा (रचना सवत् ११४६ = ई० स० १०८६) में, वही, पृ० ३१, मलधारी श्री हेमचन्द्रविरचित कथा (रचना वि० स० १२ शताब्दि) में, वही, पृ० ४५, अशतसूरिविरचित कथा में, वही, पृ० ७०, अशतसूरिविरचित अन्य कथा में, वही, पृ० ८७ श्री भावदेवसूरिविरचित कथा (रचना सवत् १३१२ = ई० स० १२५५) में,—इत्यादि कथानकों में बलमित्र को भरुकच्छ का राजा बतलाया है।

किन्तु, जयानन्दसूरि-विरचित प्राकृत कथा (रचना अनुमान से वि० स० १४१० आसपास) में बलमित्र-भानुमित्र को अवंति के राजा और युवराज बताये हैं। इसी कथानक में गर्दभिलोच्छेद के बाद शक को राजा बनाया इतना ही उल्लेख है। नवाव प्रकाशित, कालकाचार्यकथा, पृ० १०७

वही, पृ० ५५, श्री धर्मघोषसूरि (वि० स० १३००-१३५७ आसपास) लिखते हैं कि जिस शक राजा के पास आर्य कालक रहे थे उसको कालकाचार्य ने अवंति का राजा बनाया और दूसरे शक उस राजा के सेवक बने किन्तु धर्मघोषसूरि लिखते हैं कि दूसरी परम्परा के अनुसार ये सब सेवक कालक के भागिनेय के सेवक बने—

जप्पासे सूरिठिओ सडवतिपट्ट आसि सेवगा सेमा ।

अन्ने भणति गुरुणो भाणिज्जा मेविया तेहि ॥ ४३ ॥

ज भणिओ निवपुरओ, स गओ ते हिं सह सरियो अ सगो ।

सगकूल आगयात्ति य, मगुत्ति तो आसि तन्वत्तो ॥ ४४ ॥

गर्भित के, कलमित्र के, या शत्रु के राज्य के बर्ण आदि नहीं किये गये। किन्तु गर्भितोष्पेय के बा-
 अवन्ति में कौन राजा हुआ इस विषय में कृत्रि सव कथानकों और प्राचीन संदर्भों का निर्देश यही है
 कि गर्भित के बा- राजा हुआ। उसके बाद कलमित्र अवन्ति का राजा हुआ। और ऐसा
 हुआ तो कब हुआ? इन सब बातों का निबन्ध करना मुश्किल है क्यों कि सुयर्णकरखत्वाली मना
 गर्भितोष्पेय के पूर्व या पश्चात् हुई उसका पता पता नहीं लगता। अगर बा- में हुई—जैसा कि क्वारर
 सम्भव है—तब भी कलमित्र अवन्ति—उज्जयिनी में राजा या या भक्तवत् में? इस विषय में मतभेद रहेगा।
 मान लें कि उस समय कलमित्र उज्जयिनी में था तब भी उसके बाद कौन राजा हुआ? कथानकों के
 अनुसार उज्जयिनी का सारांश तो यह है कि उस शाक्यराज से जो वंश चला वह शकुन-शकुन-राजवंश नाम से
 प्रसिद्ध हुआ और आठमंश में उस वंश का उन्मूलन विक्रम में किया। उसके (विक्रम के) वंश के बाद
 फिर शक राजा हुआ जिसका शाक्यवंश (ई. स. ७८ से) चला। इस संस्कृत और विक्रम संस्कृत में ११५
 बर्ष का अन्तर है। कोई संदर्भ या कथा यह नहीं कहती कि कलमित्र यही विक्रमादित्य है। कलमित्र को
 विक्रमादित्य मानने से गर्भितोष्पेय कालक का समय जो वास्तव में बीस ३३५-३७६ आठपाठ है
 उससे हठकर बीस ४५६ मानना पड़ता है और बीस ४५६ और ४७ के बीच कलमित्र, नमसेन,
 और शाक्यराज के राज्यकर्त बगने पड़ते हैं। "

यही अन्त हम पहले तो विश्वामित्रजी प्रह्वन के उल्लेख को देखें—

अ रथि सिद्धिगणो अरा विरंकनो महावीर।

त रथिमवंतीय, अमिषिषो पाशपो यय ॥ ३२ ॥

फिर आगे बहुद्वन्द्ववर्षाती करना में लिखा है—

कलमित्र मायुमिया आसी अर्धवीर राय-जुवरता।

विंति वी मयमन्त्रे कालवधो वि पाथ कन्वे ॥ ४७ ॥

—बही ५ २४

७२. देवचन्द्ररि उचित कथानक (रचना सं. ११४९=१८३ ई. स.) में कहा गया है—

सम्पत्तायो केन सन्नायवा सेन व सगय आवा।

अवे सगयवेयं यजं वेतो सन्नायवो ॥ १९ ॥

काकलवेयं केयुं कपानेया सगय व वेत।

मायो मलवराया कावेयं विजयारवो ॥ २४ ॥

अराविषो अराय विजयरीश्वरं कर्ष विरिञ्चल।

गुवररविचरवायो विजयो संजयरो केय ॥ २७ ॥

तरय वि वेनं जपादिनय कायो पुयो वि सगयवा।

कालेविपुलरीय, अवरंरुय अवररवेतो ॥ ३८ ॥

अन्तीत वासुज, विजयसंजयवायो मोलीवे।

विजयिजय अरिभो केय संजयरो विरगे ॥ ४० ॥

— अथ मयादीन काककाचार्यकथा ५ २४

हरी मल्ल का विधान मल्लारि भी देवचन्द्ररि (वि. सं. १९ अनाभि) विरचित कथानक में है
 वही मल्ल बही ५ ३ । बही ५ १४ अनादीररि (वि. सं. १११९=१९५२ ई. स.) भी हरी मल्ल
 का विधान करते हैं। बही ५ १३ वही अर्धमन्त्रि (वि. सं. १११९) भी ऐसा बतलाते हैं।

पालगरणो सष्टी, पुण परणसय वियाणि गढाणम्।
 सुरियाण सट्ठिसय, पणनीसा पूसमित्ताणम् (त्तस्स) ॥ ६२१ ॥
 बलमित्त भाणुमिच्छा, सष्टी चत्ताय होति नहसेणे।
 गद्धमसयमेग पुण, पडिवन्नो तो सगो राया ॥ ६२२ ॥
 पच य मासा पच य वासा, छुच्चेव होंति वाससया।
 परिनिव्वुत्थस्सरिहतो, तो उप्पन्नो (पडिवन्नो) सगो राया ॥ ६२३ ॥^{७६}

इस तरह शक सवत् जो ई० स० ७८ से शुरू होता है उसको चलाने वाले शकराज के पूर्व १०० वर्ष गर्दमिल्लो के, ४० वर्ष नम.सेन के और ६० वर्ष बलमित्र के बताये गये हैं।

दिगम्बर तिलोयपरणत्ति में भी ऐसी कालगणना मिलती है किन्तु कुछ फर्क के साथ—

जक्काले वीरजिणो निसेससपय समावण्णो।
 तक्काले अमिसित्तो पालयणाम अवतिसुदो ॥ १५०५ ॥
 पालकरज्ज सट्ठि इगिसयपरणवण्णा, विजयवसभवा।
 चाल मरुदयवसा तीस वस्सा सुपुस्समित्तम्मि ॥ १५०६ ॥
 वसुमित्त अग्गिमित्ता सष्टी गधव्वया वि सयमेक्क।
 ग्गवाहणा य चाल तत्तो भत्थट्ठणा जादा ॥ १५०७ ॥
 भत्थट्ठणाण कालो ढोण्णि सयाइ वति वादाला ॥ ७७

जिनसेनाचार्य के हरिवशपुराण^{७८} में यही गणना मिलती है जिसके अनुसार पालक के ६० वर्ष, विजयवश या नदवश के १५५ वर्ष, मरुदय या मौर्यों के ४० वर्ष, पुष्यमित्र के ३०, वसुमित्र-अग्निमित्र के ६०, गधर्व या रासभों के १०० और नरवाहन के ४० वर्ष दिए गये हैं। उसके बाद भत्थट्ठान्, भृच्यान्त्र) राजा हुए जिनका काल २४२ वर्ष का होता है।

दिगम्बर परम्परा को यहाँ स्पर्श किया है इससे प्रतीत होगा कि उनकी कालगणना में भी कुछ गड़बड़ है। क्योंकि मौर्यों के ४० वर्ष लिखे गये हैं वह ठीक नहीं। श्री काशीप्रसाद जयसवालजी ने श्वेताम्बर काल गणनाओं की समीक्षा करते हुए बतलाया कि मौर्यों के कमी किये गये वर्ष रासभों (गर्दमिल्लो)

७६ वीरनिर्वाणसम्बत् और जैनकालगणना के पृ० ३०-३१ पर मुनिश्री कल्याणविजयजी ने ये गाथायें उद्धृत की हैं। तित्थोगाली की उपलब्ध प्रतियाँ अशुद्ध हैं।

वही, पृ० ३१ पादनों में मुनिश्री ने दुष्मगडिका और युगप्रधान-गडिका का सार दिया है। दूसरी गणनाओं से उसकी सङ्गति करना मुश्किल है। किसी भी तरह शकमवत् को वीरात् ६०५ तक ला ही जाता मगर बीच के राजाओं की कालगणना में गड़बड़ी हो जाती है। इस विषय में बहुत से विद्वानों ने चर्चा की है। यहाँ हम इन सबका सार भी ले तो वक्तव्य का विस्तार खूब बढ़ जाएगा। और यह सब चर्चा विद्वानों को उपरिचित है ही।

७७ तिलोयपरणत्ति, भाग, पृ० ३४२, कसायपाहुड, भाग १, प्रस्तावना, पृ० ५०-५५ में उद्धृत की गई है किन्तु परस्पर विरोधात्मक कालगणनाओं का अभी तक सतोषजनक समाधान नहीं हुआ है।

७८ डा० जयसवाल, जर्नल ऑफ द बिहार-ओरिस्सा रिसर्च सोसायटी, वॉल्युम १६, पृ० २३४-२३५ वही, कल्पना मुनिश्री कल्याणविजयजी भी करते हैं।

में बढ़ाने गये हैं। इस बजलकर्मना के विषय में आज तक की सब खर्चाओं में से अभी कोई गणना निर्धारणक फलित नहीं हुई। 'सम्भव है कि शकों का मूल्य में प्रथम आगमन और उसके में रज करना तदनन्तर प्रत्यक्ष व बाद है। स ७८ में फिर राज्य करना ये दोनों बजलक बजलक इस्वीकृत पञ्चासूत प्रत्यक्ष ठीक बन या समझ न सके। खुद तिलाकम्पणसि महावीर निर्वाण और शक सम्यक के बीच क अन्तर की दो परम्परा देती है एक क अनुसार निर्वाण के बाद ४६१ वर्ष होने पर शक राज्य उत्पन्न हुआ (तिलाकम्पणसि अधिष्ठान ४ गाथा १४६९, पृ १४) दूसरी क अनुसार निर्वाण के १५ वर्ष और ९ मास के बाद शक रूप उत्पन्न हुआ (वही गाथा १४९९, पृ १४१)। कैसे भी हो मगर इतना तो फलित होता है कि श्वेताम्बर परम्परा क फलमित्र मानुमित्र विगम्बर सम्प्रदाय में क्षुमित्र अग्रिमित्र नाम से सिद्धि होने लगे। वे दोनों के मध्य और पश्चिमी मध्य में राज्यपाल (Governors) होगे। वे पुष्पमित्र श्वेताराम क कुल के हो सकते हैं। विदिशा में पुष्पमित्र का सुधराव अग्रिमित्र राज्यपाल या वह महाकवि कालिदास इस मालविकाग्निमित्र के पाठकों को सुविदित है। पञ्चाल में से मित्र नामान्त (अन्व) राजाका के सिद्धि मिले हैं। 'स तदा फलमित्र-अनुमित्र के उक्तविनी या लक्ष के राजस की बात सम्भवित प्रतीत होती है।

पुष्पमित्र के समय में फलमित्र का महामाध्य हुआ माना गया है। महामाध्य के दूर ११२/११ में कल्पक के वार्तिक परोक्षे व लोकविज्ञान प्रयोगशालापरिये पर दो अति प्रसिद्ध उदाहरण दिए गये हैं—

अथवाद् यवनाः साकेतम् और अथवाद् यवनाः मागधिकायम् । विद्वानो मे एकमत से स्वीकार किया है कि यही यूनानी राज्य मीनम्बर के भारतीय अग्रिमित्र का उल्लेख है। या बाबुदेव राज्य अग्रमित्र लिखते हैं:— मीनम्बर ने शाक्य (स्थलछोट) को अपने अधिष्ठान में करके एक अग्रिमित्र सिद्ध राजपूताना की ओर मागधिका (चितौड़ के समीप नगरी) को लक्ष्य करके किया था। उक्त वृत्त ऐनिक अग्रिमित्र पूर्व की ओर था। उस में मधुर-साकेत (अयोध्या) को अपने अधिष्ठान में करके वह पादशिपुत्र (पुष्पपुर) तक बढ़ गया था। यही संज्ञिता के पुत्र पुत्रय नामक अध्याय में इस पूर्वी अग्रिमित्र का स्पष्ट विवरणायक उल्लेख है। इसका एक नया प्रमाण केन्द्र प्रकाशक वर २१/६२ पर की अग्रमन्त्री की महाद्वि में किसी प्रकार सुगन्धित रूप गया है—परोक्षे लोकविज्ञान प्रयोगशालापरिये हर्षन विरचिते लक्ष बहाम् । अग्रमन्त्रमन्त्रो मधुराम् । अग्रमन्त्रयवनाः साकेतम् । × × × 'महेन्द्र हमारी दृष्टि में अग्रमन्त्र है। शुद्ध पाठ मेनम्बर होना चाहिए। अग्रमन्त्र यही मूल पाठ रहा होगा प्रियवत् अग्रमन्त्र न जानकर या क लेखक ने महेन्द्र कर दिया। बलुका मीनम्बर का शोक में प्रसिद्ध नाम मेनम्बर या ऊनने अनेक विकारे मिले हैं जिनमें एक ओर यवनानी लिपि में ऊनका नाम है और दूसरी ओर लोदी लिपि में मेनम्बर नाम लिखा रहता है।"

४१. मत्स्य प्रकाश और बाबुदेव में कुल ७ वर्णित राज्य पाये हैं। और महाबलपुराण में वर्णित ४ राज्यपाल निर्दिष्ट १ वर्ष का है। तिलोत्तमा नरकाय में वर्णित नरकाय राज्य की स्थापना तो नहीं पर जनका राजवत्सल १ वर्ष प्रमाण लिया है। जिस वर्णितराज को कलकगुरी ने शको की स्थापना से बताया वह क्या हम बता सकते हैं। वह क्या वर्णित राज्य में पादरी राज्य था ? वे सब विचारयोग्य बातें हैं। श्री रामलाल शाह ने भी वर्णितराज वर्णितराज की ओर व वैभव में लिखा है कि जिस वर्णितराज का कलक के अग्रिमित्र किया वह मधुरा के एक सेना में Kharada नामक उरिह राजा है और वर्णितराज कल्प वंश के, पण्डित धर्मिष्ठान व। वह सब यही निमित्तक से माना नहीं जाना। किन्तु उक्त वर्णित राज्य का भीक होना कदाचित् सम्भवित है।

४२. बाबुदेव राज्य अग्रमन्त्र सिद्धि के पूर्व-मातृ में अधिवाह का गया उल्लेख " राजवत्सल भारती मातृ १ पृष्ठ १-४ (मुद्रा १६५१) व ७१-७२

इस तरह यह स्पष्ट है कि ग्रीकों ने मध्य भारत में अधिकार जमाया था। प्लमित्र-भानुमित्र का समकालीन ग्रीक राजकर्ता ही हो सकता है। बृहत्सत्त्वचूर्णि में उल्लेख है कि उज्जयिनी नगरी में अनिल-वुत जय (यव? यवन?) नामक राजा था। उसका पुत्र गर्दभ नाम का युवराज था। वह अपनी ही “ग्रडोलिया” नामक भूमि की रूप से मोहित हो कर उसमें जातीय युग भोगता रहा। राजा इससे निरुद पा कर प्रवाजित हो गया। इस उल्लेख में “अणिलसुनो नाम पवनो राजा” ऐसे पाठ की कल्पना श्री शान्तिलाल शाह के उपरोक्त ग्रन्थ में दी गई है। ‘ग्रडोलिया’ कोई परदेशी नाम है। हो सकता है इसी कामान्वय गर्दभ ने साध्वी सरस्वती का अपहरण किया। वे ग्रीक राजकर्ता हो सकते हैं, किन्तु उनके मूल नाम का पता अभी तक निश्चित रूप से नहीं मिला। कदावली में इस गर्दभ राजा का नाम “दण्ण” —दण्ण—लिखा है।

मथुरा को मीनान्दर ने घेर लिया था। पञ्चसत्त्वभाय्य और पञ्चसत्त्वचूर्णि के पहले दिये हुए उल्लेख में हम देख चुके हैं कि सातवाहन नरेश आर्य कालक को पृच्छता है—“मथुरा पड़ेगी या नहीं? और पड़ेगी तो कब?” इसका मतलब यह है कि मथुरा पर किसी का घेरा था और उसके परिणाम में सातवाहन राजा को रग हो यह योग्य ही है। यह भी हो सकता है कि खुद सातवाहन नरेश के सैन्य ने घेरा डाला था या वह डालना चाहता था क्या कि बृहत्सत्त्वभाय्य और चूर्णि में प्रतिष्ठान के सातवाहन राजा के दण्डनायक ने उत्तरमथुरा और दक्षिणमथुरा जीत लिया ऐसा उल्लेख है (बृहत्सत्त्वपुत्र विभाग ६, गाथा ६२४४ से ६२४६, और पृ० १६४७-४६)। उज्जैन में से ग्रीक (या कोई परदेशी) राजा जिसको “गर्दभ” कहा गया है उसको हटा गया, पीछे मथुरा से ग्रीक अमल को हटाने के लिए सातवाहन राजा ने प्रयत्न किया? या क्या यहाँ सातवाहन के प्रभु में खारवेल के हाथीगुम्फा लेख में उद्दिष्ट मथुरा की ओर के अभियान का निर्देश है? “

हम देख चुके हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। उनका सम्बन्ध शकों के प्रथम आगमन से है। यह किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। बृहत्सत्त्वचूर्णि के उल्लेख से गर्दभ खुद यवन होने का सम्भव है। यद्यपि यह ‘जव’ शब्द यवन-यव-जव ऐसा रूपान्तरित है या ‘मव’ का ‘जव’ हुआ है इत्यादि बातें अनिश्चित हैं, तथापि ‘ग्रडोलिया’ यह किसी ग्रीक नाम का रूपान्तर होने की शका रहती है। क्या गर्दभ राज (या गर्दभिल्लो) से भारत में ग्रीक राजकर्ता उद्दिष्ट हैं?

हमारे खयाल से यह ज्यादा सम्भवित है। गर्दभ और गर्दभिल्ल अवश्य परदेशी राजकर्ता होंगे। इनको हटाना भारतीयों के लिए मुश्किल मामला पड़ा होगा। यवनों-ग्रीकों-के क्रूर स्वभाव का निर्देश हमें गार्गी संहिता के युगपुराण में भी मिलता है। इनको हटाने के लिए आर्य कालक शकों को लाये। अगर भारतीय राजकर्ता को हटाने के लिए परदेशी शक लाए गये होते तो आर्य कालक देशद्रोही गिने जाते।

८? देखो, डा० बी० एम० वारुशा, हाथीगुम्फा इन्स्क्रिप्शन ऑफ खारवेल, इन्डियन हिस्टोरिकल क्वार्टर्ली, वॉ० १४, पृ० ४७७, लेख की पंक्ति ६ खारवेल किसी सातवाहन (सातवाहन-वंश के) राजा का सम-कालीन था यह इसी लेख से मालूम होता है। खारवेल का समय ई० स० पूर्व दूसरी या पहली शताब्दि है। इस विषय में डा० वारुशा ने अगले सर्व विद्वानों के मत की चर्चा अपने लेख और पुस्तक में की है। डा० हेमचन्द्र राय चौधरी ने पोलिटिकल हिस्ट्री ऑफ एन्शिअन्ट इन्डिया (३० स० १६५३ का संस्करण) में डा० वारुशा के मत की चर्चा की है। और देखो, ध डेट ऑफ खारवेल, जर्नेल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी (कलकत्ता), लेटर्स, वॉ० १६ (ई स १६५३), न० १, पृ० २५-३२

कालक ऐसे समय पंडित और प्राग्यायिक आचार्य ऐसा कर नहीं सकते। उनका प्रतीति हुई होगी की श्री राजर्षाभा के सामने तत्कालीन भारतीय राजाओं से कुछ बनना मुश्किल था।

प्राचीन ग्रन्थों में कहीं भी नहीं बताया गया कि राजाओं को हरनेवाला विक्रमादित्य खुद गर्दम-पद्म का पुत्र था। यह मान्यता कुछ पीछे से बनी होगी। अब काल-गणना में गड़बड़ प्रतीत होती है उस समय के विधानों में यह मान्यता देखने में आती है। कालकाव्यार्थकथानकों में भी प्राचीन कथानकों में यह नहीं है। पीठ पत्रनों ७२ में हमने बताया है कि राजाओं में कहीं भी विक्रम को गर्दम का पुत्र नहीं कहा है। इस तरह गर्दमिल्लोप्येद और विक्रम के बीच कम अन्तर ही होना या मानना आवश्यक नहीं। वास्तव में डा० बल्लभदास जी की भी ऐसी ही राय थी। उन्होंने गर्दमिल्लोप्येद वाली घटना का निर्देश करके लिखा है—

"This event is placed before the Vikrama era but no time is specified as to how long after the occupation of Ujjain and Málvā the first Śaka dynasty came to an end. The Kathānaka expressly keeps it unspecified, as it says "Kāldāntareṇa Kenai (ZDMG 1880 p 267 Konow CIL II p. xxvii) " "

बल्लभदास जी इस गर्दमिल्लोप्येद की घटना को ई. स. पूर्व १०१ में रखते हैं।^१

राजर्षा की कालगणना में दोन ग्रन्थों में भी कुछ गड़बड़ और अस्पष्ट बातें हैं। मुनिजी कल्याण विजयजी (मिन के मत से गर्दमिल्लोप्येद आरंभ कालक वह दूसरे आरंभ कालक के और उनका समय बीसठ ४५१ था) इस घटना के बारे में लिखते हैं— 'घटनाओं के क्रमक्रम में हमने गर्दमिल्लोप्येदवाली घटना निर्वाण संवत् ४५१ में बताई है; पर इसमें यह स्पष्ट हो सकती है कि इस घटना के समय यदि कलमिष मनुमित्र विद्यमान थे—जैसा कि कहावली^२ आदि ग्रन्थों से ज्ञात होता है—तो इस घटना का उक्त समय निर्वाण कैसे हो सकता है? क्यों कि मेरुद्वार की 'विवार भेदि' आदि प्रचलित जैन-गणना के अनुसार कलमिष मनुमित्र का उक्त-काल बीस निर्वाण से १५४ से ४२१ तक आता है। ऐसी दशा में यह कहना चाहिए कि गर्दमिल्लोप्येदवाली घटना का उक्त समय (४५१) ठीक नहीं है और यदि ठीक है तो यह कहना होगा कि कलमिष मनुमित्र का उक्त समय गलत है। और यदि उपर्युक्त दोनों समय ठीक माने जायें तो अन्त में यह मानना ही पड़ेगा की गर्दमिल्लोप्येदवाली घटना के समय कलमिष मनुमित्र विद्यमान न थे।"

मुनिजी आगे लिखते हैं—^३ 'गर्दमिल्लोप्येदवाली घटना का समय गलत मान लेने के लिये हमें कोई कारण नहीं मिलता। कलमिषमनुमित्र आरंभ कालक का मानना है वह बात सुमेलित है; अतः जब कलमिष के समय में इनका अस्तित्व मानना भी अनिवार्य है। यही कलमिष मनुमित्र के समय की बात तो इसके सम्बन्ध में हमारा मत है कि उनका समय १५४ से ४२१ तक नहीं किन्तु ४२४ से ४०१ तक था। मौर्य-काल में से ५२ वर्ष घट जाने के कारण १६ के स्थान में केवल १० वर्ष ही प्रचलित गणनाओं में लिखे गए हैं। अतः जब एकदम ५२ वर्ष कम हो जाने के कारण कलमिष आदि का समय अतृप्त हो जा रहा है। हमने मौर्य राज्य के १६ वर्ष मान कर इस परमि में दो संशोधन किया है उसके अनुसार कलमिष आरंभ और कलमिष

१ डा० बल्लभदास जी के अनुसार कालक-सातवाहन विहारी चर्मक जी के विचार के अनुसार लिखे लेखकों की १२ (ई. स. १६१) से १६४

२१ वही १२४ से आये।

३ इसके लिए देखें मुनिजी कल्याणविजयजी इस बीसवर्षीय-सम्बन्ध और जैन-कालगणना

के समय में कुछ विरोध नहीं रह जाता। ” “ मुनिश्री की यह समीक्षा तो शङ्का को बढ़ाती है कि गर्दभिल्लोच्छ की घटना वीगन् ४५३ में मानना शुरू हुआ तब से कालगणना में गड़बड़ हो गई। डा० ब्राउन दूसरे कालक के बारे में लिखते हैं—

“Most versions make him the disciple of Gunākara (= the sthāvira Gunasundara), but this must be an error, for on chronological grounds it must have been Kālaka I who was Gunākara's disciple”^८

इससे तो यह मानना ज्यादा उचित है कि कथानकों में प्रथम कालक ही उद्दिष्ट हैं। डा ब्राउन आगे लिखते हैं—

“The Kalpadruma and Samayasundara add an alternative tradition stating that Kālaka II was the maternal uncle of the kings Balamitra and Bhānumitra of Jain tradition, thus agreeing with a few versions of the Kālākāryakathā, although most of them identify the Kālaka who was the uncle of those kings with the Kālaka who changed the date of the Paryūsanā. The year of Kālaka II is by all authorities said to be 453 of the Vira era, in which year it is specifically stated in a stanza appended to three Mss of Dharmaprabha's version that he took Sarasvatī. Possibly the statement is slightly inaccurate and the date refers to his accession to the position of *sūri*, just as in other stanzas appended to Mss of the same version the year 335, which is the date of accession to the position of *sūri*, is mentioned as that of Kālaka I. Dharmasāgaraganin assigns the deeds of Kālaka II to Kālaka I”^९

पहले ही हम कह चुके हैं कि कथानकों में कालक का वर्ष नहीं बतलाया गया, किसी भाष्य या चूर्ण में भी नहीं। बलमित्र-भानुमित्र और पर्यूपणातिथि के बारे में भी पहले समीक्षा की गई है। धर्मप्रम की रचना सं० १३६८ में हुई, मूल रचना में गर्दभिल्लोच्छेदक कालक वीरान् ४५३ में हुए ऐसा नहीं है। मूल में तो— “अह ते सग ति खाया, तत्त्वसं छदिऊण पुण काले। जात्रो विक्रमरात्रो, पुहवी जेणूरणी विहिया ॥ ३१ ॥”—इतना ही होने से विक्रम और कालक के बीच का समयान्तर अस्पष्ट है। डा० ब्राउन की तृतीय कालक की कल्पना ठीक नहीं है, मुनिश्री कल्याणविजयजी ने तृतीय कालक के विषय में ठीक ही समीक्षा की है। विस्तारभय से हम उस चर्चा को छोड़ देते हैं।

अब कथानकों को छोड़ कर पट्टावली आदि को देखे तो कल्पसूत्र स्थविरावली में दो कालक का कोई उल्लेख नहीं, और न इसमें किसी स्थविर के वर्ष आदि बताये गये। नन्दी-स्थविरावली जिसके प्राचीन होने में शङ्का नहीं है उसमें गर्दभिल्लोच्छेदक अन्य कालक का कोई उल्लेख नहीं है। दुष्प्रमाकाल श्री श्रमणसङ्घ स्तोत्र में ‘गुणसुन्दर, सामज, खदिलायरिय’ का उल्लेख है किन्तु गाथा १३ में आर्य वज्रसेन,

८५ मुनिश्री कल्याणविजय, “आर्य-कालक,” द्विवेदी अमिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११७ मुनिश्री के इस कथानुसार, नि० सं० ४५३ में गर्दभिल्ल को हटा कर, (ई० सं० पू० ७४ में) शकराजा उज्जयिनी की गादी पर बैठा। और चार वर्ष के बाद नि० सं० ४५७ में (ई० सं० पू० ७० में) बलमित्र ने उसको हटा कर उज्जयिनी पर अपना अधिकार जमाया। बलमित्र-भानुमित्र के राज्य का अन्त नि० सं० ४६५ (ई० सं० पू० ६२) में हुआ।—वही, पृ० ११७ पादनोष्ठ, १

८६ ध स्तोरी ऑफ कालक, पृ० ६

८७ ब्राउन, वही, पृ० ६, पृ० ७-१२.

नागहस्ति, रेवतिमित्र सिंह और नागार्जुन के बाद मूर्तिविग्रह और उनके बाद जिस 'कालक' का उल्लेख है वह कालक गार्गिसलोप्येनक का नहीं सकते क्योंकि द्वितीयोद्योगप्रधान-ग्रन्थ (पञ्चमाली समुच्चय, भाग १ पृ० २३-२४) देखने से मालूम होगा कि इस कालक का समय (आर्य ब्रह्म के शिष्य) ब्रह्मदेन से १६१ वर्ष का यह होता है जो ईसा की तृतीय शताब्दि के बाद होगा। भर्मुषागराशि की तपान्ध-पञ्चमाली (पञ्चमाली समुच्चय, भाग १, पृ० ४१-७७) में स्पष्टार्थ वीर्य १७३ में स्वर्णवासी हुए और उनके शिष्य क्लिप्तमयगह्वर गौडिस्व य ऐसा शिष्य है। आगे मन्त्रविग्रहचरि के बाद, वीर्य ४५१ वर्ष में गार्गिसलोप्येनक कालकचरि का उल्लेख है। इस पञ्चमाली का रचनाकाल सि० स० १६४६ है। किन्तु यह तो बहुत पीछे की पञ्चमाली है। बुध्माश्रय भी अमरावतस्तोत्र तो विक्रम की सैरानी शताब्दि का है। उस स्तोत्र की अथचरि का समय निश्चित नहीं है। उस अथचरि में निम्नलिखित विधान है—

×××× मोरिभरज्ज १ ८ तत्र महागिरि ३ सुहस्ति ४३ गुणधुम्बर १२, ऊनवर्षाधि ११ ॥
×××× एवं बीरनिर्वाणत् वर्षाधि १२३ ॥

रथ पुष्पमित्र ३ कलमित्र मानुमित्र ३ (तत्र)—गुणधुम्बरस्वेन शेष वर्षाधि १२ कलमित्र ४ (४१) कविच ३८ ॥ एवं वर्षाधि ४१३ ॥

रथ नरवाहन ४ गर्गमिल्ल १३ रथ ४ (तत्र)—रेवतिमित्र ३६ आत्मकुम्भमांजान १ ॥ एवं वर्षाधि ४७ ॥

आत्मचरे-बहुल सिरिन्ध्र स्वामि (स्वाधि) शरित् स्पामा-ऽर्धं शाधिस्व आर्य आर्यसमुद्रादौ मविपन्ति ।

उह गार्गिसलरजस्त छेभो कालगिरिओ होही ।

सुचीसगुणोवेओ गुणसकलितो पशुपु ॥ १ ॥

बीरनिर्वाणत् ४५१ मलयच्छे लपुटानार्थ ब्रह्मवासी पञ्चमयविच्छेदा बीरकम्पोदाट ॥

वर्माचार्यस्वेन शेषवर्षाधि २४ मरुगुप्त १९ ग्रीष्म १५ ब्रह्मसमी ११ ॥ एवं वर्षाधि ५८४ ॥ गर्गमिल्लमित्रवृत्त विक्रमशिव ३ चर्मोचित्य ४ मरुगुप्त ११ ॥ एवं ५८१ ॥ (पञ्चमाली-समुच्चय १ पृ० १७)

इस अथचरि अन्तर्गत गाथा में यह स्पष्ट नहीं है कि वीर्य ४५१ में (गार्गिसलोप्येनक) द्वितीय कालक हुए। किन्तु विचारभक्ति की गवनासे मिलती इस (अथचरि की) उपकल्पगवना से गार्गिस का समय वीर्य ४५१ होता है। अगर उपकल्पगवना सत्य से पर नहीं है विक्रमादित्य को गार्गिस का पुत्र करने के लिए कई कल्पकल्पक का या चूर्ति या माय का प्रमाण उपलब्ध नहीं। वीर्य ४५१ में गार्गिसलोप्येनक करत कालक के समय में कलमित्र मानुमित्र हो नहीं सकते। फिर कलमित्र-मानुमित्र के बाद गार्गिस के १६ वर्ष गिनना और गार्गिसों के १ या १५१ वर्ष का मेस प्राप्त करने के लिए विक्रमादित्य चर्मोचित्य, मरुगुप्त और नारायण का गार्गिसवेष का मानना ये सब करते अभी सत्यपुत्र ही हैं। बुद्ध मेरुगुप्त को भी कलमित्र मानुमित्र होने का विविध अनुमान स्थितना पड़ा। आर्य लपुट का कार्यचरेण मरुगुप्त या कलमित्राचार्य का भी स्मृतिपुत्र से सम्भव है। अगर दोनों समझलीन य (वीर्य ४५१) पता है

अथ मेरुगुप्त निगते हैं— कलमित्रमानुमित्रो राजसी ३ वर्षाधि राजमयच्छेदा। बी ३ कलमित्राणी चतुष्पदी १६६६ लक्षार्थनिर्वाणत् ब्रह्मदेना कलमित्रमानुमित्रो राजमयच्छेदा ॥ इन विधान में मुनिओ कलमित्रनिराजो के शिष्य के लिए देखे बीरनिर्वाणत् वीर्य १ २६-५७ और चर्मोचित्य मिलने विच्छेदाणी राजमय के बाद से २५० गाथाएँ पीछे के मन्त्रों में पुनर्गर्ह है ब्रह्म सुनिधी के मरुगुप्त शिष्यम विद्या है।

ग्रन्थकारों का (मध्यकालीन पट्टावलि या के अलावा) कहीं भी उल्लेख नहीं। मौयों के १०८ वर्ष की हकीकत भी मान्य नहीं हो सकती। डा० जयसवालजी के कथनानुसार अगर मौयों के शेष वर्ष रासभों में बटा कर किसी तरह वीरात् ४७० में विक्रम का हिसाब जोड़ा गया तब यह स्पष्ट है कि इन पट्टावलियों की नृप-कालगणना शङ्काग्रहित नहीं है, इनमें और भी गलती हो सकती है। इस गड़बड़ का कारण यह है कि प्रथम शकराज्य के बाद कितने वर्ष व्यतीत होने पर विक्रमादित्य हुआ यह स्पष्ट मालूम न होने से विक्रम और कालक को नजदीक लाने की प्रवृत्ति हुई। एक से ज्यादा कालक नामक आचार्य हुए होंगे किन्तु घटनाओं के नायक तो प्रथम कालक ही हैं जो कि अन्य तर्कों से पहले ही हमने देख लिया है।

मुनिश्री कल्याणविजयजी के मत से बलमित्र ही विक्रमादित्य है। और उनके मत से गर्दभिल्लोच्छेदक द्वितीय कालक वीरात् ४५३ में हुए। मगर बलमित्र यदि विक्रमादित्य है तब वह गर्दभिल्ल का पुत्र नहीं हो सकता। और मेरुतुङ्ग या उपरोक्त अवचूरि के बयान तब व्यर्थ प्रतीत होते हैं।

वीरात् ४५३ में गर्दभिल्लोच्छेदक कालक होने के सब आधार मध्यकालीन उन्हीं परम्पराओं के हैं जिनमें कालगणना की ऐसी गड़बड़ी है। कालककथानक तो गर्दभिल्लोच्छेदक कालक के गुरु गुणसुन्दर या गुणाकर को ही बताते हैं। वह कालक श्यामार्थ ही हैं जिन्होंने प्रज्ञापनासूत्र बनाया। उपलब्ध प्रज्ञापना अगर मूल प्रज्ञापना नहीं हो, तो भी उस में मूल का संस्करण और मूल के कई अश जरूर होंगे। यही प्रज्ञापना सूत्र उसके लेखक का देशदेशान्तर के लोगों का ज्ञान, मित्र भिन्न लिपियों का ज्ञान आदि साक्षी देता है जो गर्दभिल्लोच्छेदक और सुवर्णभूमि में जानेवाले कालक में हो सकता है। प्रज्ञापनासूत्र के विषय ही उनके कर्ता निगोद-व्याख्याता होने का सूचन करते हैं।

विचारश्रेणि में स्थविरों के पट्टप्रतिष्ठाकाल बतानेवाली गाथायें दी हैं। वही मुनिश्री कल्याणविजयजी से उद्धृत “स्थविरावली या युगप्रधानपट्टावली” है जिसकी हस्तप्रत मुनिश्री ने देखी है। वह हस्तप्रत या वह रचना विचारश्रेणि से कितनी प्राचीन है यह किसी को मालूम नहीं। विचारश्रेणि अन्तर्गत गाथायें भी मेरुतुङ्ग से कितनी प्राचीन हैं यह कहना मुश्किल है। इस स्थविरावली की गाथाओं (पहले हम दे चुके हैं) में “रेवदमिते छत्तीस, अजमङ्गु अ वीस एव तु। चउसय सत्तरि, चउसयतिपन्ने कालगो जाओ ॥ चउवीस अज्जवम्मे एगुण्णचालीस भद्दुत्ते अ।” इत्यादि में पट्टधरों की वीरात् ४७० तक की परम्परा बताने के बाद ४५३ में कालक हुए ऐसा विधान है। पर इससे तो यह सूचित होता है कि ये द्वितीय कालक युगप्रधान नहीं हैं और न उनके आगे युगप्रधानपट्टधर (या गुरु) ग्रन्थकर्ता को मालूम हैं। इन गाथाओं में अगर कालक भी युगप्रधानपट्टधर हैं तब एक साथ ऐसे दो आचार्य युगप्रधानपट्टधर हो जाते हैं जैसा कि इस स्थविरावली का ध्वनि नहीं है। अतः यह सम्भवित है कि “चउसय तिपन्ने कालगो जाओ” यह बात प्राचीन युगप्रधानपट्टावलियों में पीछे से बढ़ाई गई है। प्रथम शकराज्य के बारे में वास्तविक वर्षगणना बाद के लेखकों को दुर्लभ होने से और किसी तरह विक्रम के समय के नजदीक ही कालक को और प्रथम शकराज्य को लाने के खयाल से यह वीरात् ४५३ में कालक के होने की कल्पना घुस गई होगी। उपलब्ध सब पट्टावलियों में प्राचीन हैं कल्पसूत्र और नन्दिसूत्र की स्थविरावलियाँ, मगर इनमें वीरात् ४५३ में रख सकें ऐसा कोई कालक का उल्लेख नहीं है। पट्टावली-समुच्चय, भाग १ में दी हुई सब अन्य पट्टावलियाँ विक्रम की तेरहवीं सदी या उसके बाद की हैं। डा० क्लार्क की पट्टावलियाँ भी वि० स० की १६ वीं शताब्दि के बाद की हैं।^{८०}

^{८६} देखो, क्लार्क महाशय का लेख, इन्डियन एन्टिक्वेरि, वॉ० ११, पृ० २४५ से आगे डा० वाकोवी, डा० लॉयमान आदि के पट्टावली-विषयक लेखों की सूचि के लिए देखो, ब्राउन, द स्टोरी ऑफ कालक, पृ० ५ पादनोष्ठ २३

अलक नियम के पहले विभाग के (पूर्वी भाष्यआदि व) सर्व सम्मो से हटा छिड़ कर चुके हैं कि सभी पटनायें एक-अलक-युग हैं और वह हैं आर्य सभ्य। उनके बाद आर्य शासिद्वय और शासिद्वय के बाद हुए आर्य समुद्र। सभी वेदयज्ञियों और पञ्चयज्ञियों में इन्हीं आर्य समुद्र के अलावा किसी आचार्य के लिए 'तिष्ठमुद्रस्तवकिंचि दीवचमुद्रस्तु गणिय वेयाल' जैसे शब्दप्रयोग नहीं हुए। अतः यही आर्य समुद्र सुवर्णभूमि जाने वाले समस्त भ्रमण हैं। और सुवर्णभूमि जानेवाले और गर्हस्पष्टोच्छेदक आर्य अलक एक हैं वह तो मुनिभी ब्रह्मयज्ञिययजी को स्वीकृत है। अतः वह अलक स्यामार्थ ही है।

प्राचीन चैन परम्परासुधार और निर्वाण ई. स. पूर्व ५२७ में माना जाय, तब स्यामान का समय होगा ई. स. पूर्व १३२ से १५१ और डा. यक्षवी आदि पण्डितों के मतानुसार निर्वाण ई. स. पूर्व ४१० में माने, तब स्यामार्थ का समय होगा ई. स. पूर्व १३२ से ६१ तक। इसी समय में शत्रो का प्रथम आगमन हुआ। लखेरी स्तिरि में लिखे हुए लेखों और मथुरा के अन्य कतिपय लेखों के अध्ययन से यह जो सर्व पण्डितों को स्वीकार्य है कि वो तय के एक समान चले वे एक Old Baka era = प्राचीन (मूल) युग से और दूसरा बहू (ई. स. ५८ में शुरू हुआ वह) एक समान। प्राचीन एक समान के प्रथम वर्ष के बाद में मिल मिल मत है। इन सब की समीक्षा डा. लोडुरेन-व-सु ने अपने ग्रन्थ 'द सिमिथन विरिचड' में की है। डा. लोडुरेन-व-सु के मत से प्रथम एक से ई. स. पूर्व १२६ में शुरू हुआ, मो. रैचन के अग्रज से ई. स. पूर्व १५ में, मो. र्न के मत से ई. स. पूर्व १५५ में, डा. ब्र-त्वास के मत से ई. स. पूर्व १२० में। इस तय मिल मिल मत है किन्तु डा. लोडुरेन-व-सु और ब्रह्मवर्मा के मत वास्तविक इकीकृत से व्याप्त नजरीक है। इन सब मतों की कर्वा भी हम इन तय में अलक ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी (बैंगलूर) लेखों में १६, (ई. स. १८५९) अड्डा १ पृ. १-२४ में की है और वहाँ बताया है कि प्रथम एक समान है। स. पूर्व १२९ में हुआ होगा। वह समय शत्रो और यू-वी की कृत्रिमा में पार्ष्णिजनों पर के नियम का है। इसके बाद योही समय में मिथिला वृत्त (Mithradates II) नामक पार्ष्णिजन यज्ञ ने शत्रो को फिर भगाया। यही समय है जब एक भारत की ओर आये।

इससे हमारे अग्रज में स्यामार्थ का समय है। स. पूर्व १३२ से ई. स. पूर्व ६१ तक मानना अत्यन्त उचित है। ई. स. पूर्व ५८ में विक्रम संवत् (मासक से) चला उस समय कालकचकार्य जीवित थे देवा कोई उल्लेख नहीं मिलता। अतः अलक के समय का ई. स. पूर्व ६१ के बाद ही होना आवश्यक नहीं।

अलक ऐतिहासिक स्थिति से उनका समय ऊपर के दो समय में से एक है। इसी समय गर्भ का उत्प्रेद हुआ इसी समय में अलक सुवर्णयुग में गये। अन्त कालकचकार्य हुए होंगे किन्तु वे सब कालकच की पटनाओं के नास्तक नहीं हैं इतना निश्चित है। अब भारतीय इतिहास के पण्डितों से प्रार्थना है कि गर्भ, गर्भिष्ठ विक्रमादित्य आदि के कूट प्रसों के निराकरण हूँमे के पुनः प्रयत्न करें।

१. देखो डा. लोडुरेन-व-सु, पृ. ५८ पृ. ५९ तथा आदि के लेख यहाँ और डा. ब्राह्मर ब्रह्मवर्मा

हय व शक्य इन इतिहास (विषयवर्ती इतिहासिकेयन १९५५) पृ. १ जो सत्य मिले है—

It was in his reign that the struggle between the kings of Parthia and their Scythian subjects in Eastern Iran was brought to a close and the suzerainty of Parthia over ruling powers of Seisthan and Kandahar confirmed (Cambridge Hist. of India, Vol. I p. 567)

२. देखो वीर निर्वाण समान और दीवकाचकार्य पृ. १२५ से पृ. २२ पर पारसों में दो हई देवर्षि गणेशमात्रमय की उपोक्तों और तावकी बुधाप्रधान वृद्धता। तावकी वृद्धता के ये २० बरसे कालकचकार्य के अन्तर्गत वर निर्वाण समान ६६९ में पटना में पुरतकीदार हुआ।

परिशिष्ट १

दत्तराजा और आर्यकालक

दत्त राजा के सामने यज्ञफल का निरूपण करनेवाली घटना (घटना नं १) का उल्लेख आवश्यकचूर्णि के अतिरिक्त 'आवश्यक निर्युक्ति' में दो स्थानों में है।^{१२} मुनिश्री कल्याणविजयजी के खयाल के अनुसार दस घटना का सम्बन्ध सम्भवतः प्रथम कालकाचार्य से है।^{१३} 'आवश्यक-निर्युक्ति' की एक गाथा (८६५) में उल्लिखित सामायिक के आठ दृष्टान्तों में तीसरा दृष्टान्त आर्यकालक का है जिन का वर्णन आव० चूर्णि में दस प्रकार मिलता है। "तुरविणी नगरी में 'जितशत्रु' नामक राजा था। वहाँ 'भद्रा' नाम की एक ब्राह्मणी रहती थी जिसके पुत्र का नाम 'दत्त' था। भद्रा का एक भाई था जिसने जैन मत की दीक्षा ली थी, उसका नाम था 'आर्य कालक'। दत्त जुआड़ी और मदिरा-प्रसङ्गी था। वह राजसेवा करते करते प्रधान सैनिक के पद तक पहुँच गया। पर अन्त में उसने विश्वासघात किया। राजकुल के मनुष्यों को फोड़कर उसने राजा को कैद किया और स्वयं राजा बन बैठा। उसने ब्रह्म से यज्ञ किये। एक बार वह अपने 'मामा' कालक के पास जाकर बोला कि मैं धर्म सुनना चाहता हूँ, कहिए यज्ञों का फल क्या है? कालक ने उसको धर्म का स्वरूप, अधर्म का फल और अशुभ कर्मों के उदय को समझाया और पूछने पर कहा कि यज्ञ का फल नरक है। दत्त ने इस का प्रमाण पूछा तो कालक ने बताया कि "आज से सातवे दिन तू कुम्भी में पकता हुआ कुत्तों से नोचा जायगा।" दत्त ने कालक को कैद किया मगर ठीक वैसा ही हुआ जैसा भविष्य कथन आर्य कालक ने किया था।

ग्रन्थकार लिखते हैं—“इस प्रकार सत्य वचन बोलना चाहिए, जैसे कालकाचार्य बोले।” इस कथानक का सद्धित सार 'आवश्यक निर्युक्ति' की निम्नलिखित गाथा में भी सूचित किया है—

दत्तेण पुच्छिओ जो, जण्णफल कालगो तुरमिणीए।

समयाए आहिएण सम बुद्ध्य भय तेण ॥ ८७१ ॥

मुनिश्री कल्याणविजयजी लिखते हैं कि “जब तक चौथे कालक का अस्तित्व सिद्ध न हो, दस सातवीं घटना का सम्बन्ध पहले कालक से मान लेना कुछ भी अनुचित नहीं है।”

परिशिष्ट २

घटना नं ५—गर्दभ-राजा का उच्छेद

गर्दभिल्लोच्छेद वाली घटना^{१४} के साथ दो स्थलों का उल्लेख है—उज्जयिनी और पारसकूल। निशीथचूर्णि में पारसकूल का उल्लेख है। वहाँ से साहिराजा और उनके साथ दूसरे ६५ साहियों को लेकर आर्य कालक “हिन्दुक-देश” को आते हैं। इस प्रकार ये ६५ या ६६ साहि (शक कुलों) समुद्रमार्ग से सीराष्ट्र में आये।

६२ द्वि० अभि० ग्रं० पृ० ६७

६३ वही पृ० ११४-१५

६४ निशीथचूर्णिगत दस घटना के बयान के लिये देखो, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६८-६९

“न स्वर्गा के बारे में कथाओं में कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी मुनिजी कल्याणविजयजी ने अपनी उक्त ध्वनिबिन्दु की है। आप लिखते हैं—

“प्राकृत कालक कथा में पारसकृत की जाह्नव ‘हाककृत’ नाम मिलता है। प्रभावकपरिणामगत कालक-प्रकरण में इस स्थान का नाम ‘शालिषेरा’ लिखा है। कल्याणमूल के साथ इसी हुई संस्कृत कालक-कथा में इस स्थान को सिंधु नदी का पश्चिम पाश्चकाल’ लिखा है। फिर ‘हिमवन्तपर्वत’ में इस स्थल का नाम सिंधु देश कहा है। इन भिन्न भिन्न नामों में हमारी संमति में पारसकृत नाम ही सही है किन्तु उससे इस विषय के सबसे पुराने ग्रंथ ‘निधीयचूर्ण’ में है। ‘××× भारत-कुम्भ का कार्य पारस का किनारा होगा। ×× क्यों कि वहाँ के निवासी लोग शकबासि के हैं, अतः उस प्रदेश का ‘शककृत’ नाम भी संभव है। ××××× कालक कथाओं में सिंधु नदी पार होकर सीता में कालकचरण के आन का उल्लेख है पर यह भ्रान्तिपूर्ण नहीं है क्योंकि सिंधु नदी पार करने पंजाब बचका सिंध में जा सकते हैं, सीता में नहीं। परंतु यह बात तो सभी लोग एक-दूसरे से स्वीकार करते हैं कि कालकचरण सीता में ही उतरे थे। यदि वे चाँदियों के साथ सिंधु नदी पार कर हिन्दुराज्य में आये होते, तो सीता में किसी प्रकार न उतर सकते। इससे बड़ी सिद्ध होता है कि वे सिंधु-नदी वहाँ बहिक सिंधु-समुद्र के द्वारा सीता में उतरे थे। ‘निधीयचूर्ण’ में तो सीता में ही उतरने का उल्लेख है, वहाँ सिंधु नदी का नामोस्तेख नहीं है। संभव है सिंधु के साथ नदी शक पीछे से लुका गया है।’

मुनिजी की यह समीक्षा महत्व की है। इससे कालक का सुवर्णयान-जहाजबान ठिक होता है। अगर यह बात सही है तो कालक के सुवर्णभूमिगमन (बिंदी-बीन आदि देशों में गमन) के वृत्त में पुराने काल के नैन भावकका और साधुगवा की भी राह न होनी चाहिये। कालकचरण सुवर्णभूमि में सुवर्ण उस्त से ही गये होंगे। किसी को राह हा सकती है कि वे शुभम कुरंगियसे से नहीं जा सकते और जहाजी रास्ते से साधु बात नहीं किन्तु कालकचरण के विषय में यह राह भी नष्ट हो जाती है क्योंकि कार्य कालक राहों के साथ जहाजी रास्ते से आये होंगे ऐसा मुनिजी का मत है। यह मत ठीक लगता है। फिर अनाम के प्रत्य में जो लिखा है कि कालाचार्य अनाम से जहाज-यान से अफिन् (दक्षिण चीन) में गये थे यह विधान भी अशक्य नहीं लगेगा।

परिशिष्ट ३

रत्नसंज्ञा प्रकरण की गाथाओं पर मुनिजी कल्याणविजयजी

मुनिजी कल्याणविजयजी इन गाथाओं के बारे में लिखते हैं— वहाँ तक हमने देखा है अमार्ग नामक प्रथम कालकचरण का कालकचरण सर्वत्र निर्वाह सं ९८ में अथ १० में पीछा ११५ में शुभाग्रपानप और १७६ में स्वर्गवात देखा लिखा है। इनका सम्पूर्ण आधुन्य ८९ वर्ष का था। वे ‘प्रधानाचार्य’ और निगोदकाध्याता नामों से भी प्रसिद्ध थे। इन सब बातों का विचार करने के बाद यह कल्पना तोरा भी अनुचित न होगी कि उक्त प्रकरण की गाथा में जो प्रथम कालकचरण का निरूपण किया गया है वास्तव में वही सत्य है।

१४. कल के काल से पारसकृत नहीं किन्तु पारसकृत कल्प होता चाहिये देखे वही, १ ११ गाथाओं

१ १ १

१५. वही, १. ११

दूसरे कालक का समय—गर्हभिल्लोच्छेदक कालकाचार्य का समय—निर्वाण स० ४५३ है, और इन दूसरे कालक की हस्ति को मुनिश्री ठीक मानते हैं। आगे आप लिखते हैं—“तीसरे कालकाचार्य के सम्बन्ध में हम निश्चित अभिप्राय नहीं व्यक्त कर सकते। कारण, निर्वाण स० ७०० में कालकाचार्य के अस्तित्व-साधक इस गाथा के अतिरिक्त दूसरा कोई प्रमाण नहीं है। दूसरा कारण यह भी है कि गाथा में इन कालकाचार्य को ‘शक्रसस्तुत’ कहाँ है, जो सर्वथा असम्भव है, क्योंकि शक्रसस्तुत कालकाचार्य तो वही थे, जो ‘निगोद-व्याख्याता’ के नाम से प्रसिद्ध थे। युगप्रधान स्थविरावली के लेखानुसार यह विशेषण प्रथम कालकाचार्य को ही प्राप्त था।

“चौथे कालकाचार्य को चतुर्था-पर्यूपणा-कर्ता लिखते हैं, जो ठीक नहीं। यद्यपि ‘वालभी युगप्रधान पट्टावली’ के लेखानुसार इस समय में भी एक कालकाचार्य हुए अवश्य हैं—जो निर्वाण स० ६८१ से ६६३ तक युगप्रधान थे, पर इनसे चतुर्थी पर्यूपणा होने का उल्लेख सर्वथा असम्भव है।” १७

इस चतुर्थ कालक के विषय में मुनिजी आगे लिखते हैं—“वर्धमान से ६६३ वर्ष व्यतीत होने पर कालकस्मृतिद्वारा पर्यूपणा चतुर्थी की स्थापना हुई ऐसी एक प्राकरणिक गाथा है जो तित्योगाली पद्मत्रय से ली गई है ऐसा सदेहविषयपथि ग्रन्थ के कर्ता का उल्लेख है। मगर वह ठीक नहीं, और उपाध्याय धर्म-ली गई है ऐसा सदेहविषयपथि ग्रन्थ के कर्ता का उल्लेख है। मगर वह ठीक नहीं, और उपाध्याय धर्म-सागरजी ने अपनी कल्पनिरूपणावली में भी बताया है कि यद्यपि यह गाथा धर्मघोषस्मृतिरचित कालसप्तति में देवने में आती है तथापि तीर्थोद्गार प्रकीर्णक में यह गाथा देखने में नहीं आती।” आगे मुनिश्री ने बताया है कि बारहवीं सदी में चतुर्थी की फिर पञ्चमी करने की प्रथा हुई तब चतुर्थी पर्यूपणा को अर्वाचीन ठहराने के खयाल से किसीने यह गाथा रची।” १८

इन सब बातों से यह स्पष्ट होना चाहिये कि एक से ज्यादा कालक की परम्परायें शङ्काग्रहित हैं ही नहीं। एक नाम के अनेक आचार्य हुए इससे, और ज्यों ज्यों घटनाओं की हकीकत प्रथम कालक के साथ जोड़ने में शङ्का हुई त्यों त्यों या ज्यों ज्यों विक्रम और शक और तत्कालीन नृपविषयक ऐतिहासिक हकीकत विस्मृत होने लगी और परम्परायें विच्छिन्न होती गई, त्यों त्यों ये मध्यकालीन ग्रन्थकार व्यामोह में पड़ते गये और घटनाओं को भिन्न भिन्न कालक के साथ जोड़ते गये। तिथि के निर्णय में या श्रुत का पुनःसंग्रह करने में जिन्होंने बार बार कुछ हिस्सा लिया उनको कालकाचार्य का विरुद्ध मिला हो ऐसा भी हो सकता है। ये बातें विशेष अनुसन्धान के योग्य हैं।

मुनिजी ने एक और गाथा की समीक्षा है जिसका भी उल्लेख करना चाहिये। आप लिखते हैं—

“उपर्युक्त गाथाओं के अतिरिक्त कालकाचार्य विषयक एक और गाथा मेरुतुङ्ग की ‘विचार-श्रेणि’ के परिशिष्ट में लिखी मिलती है, जिसमें निर्वाण सम्बत् ३२० में कालकाचार्य का होना लिखा है। उस गाथा १०० का अर्थ इस प्रकार है—“वीर जिनेन्द्र के ३२० वर्ष बाद कालकाचार्य हुए, जिन्होंने इन्द्र को प्रतिबोध दिया।” इस गाथा से कालकाचार्य के अस्तित्व की सम्भावना की जा सकती है पर ऐसा करने की

१७ मुनिश्री कल्याणविजय, आर्य कालक, द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ६६-६७

६८ द्विवेदी अभिनन्दन ग्रन्थ, पृ० ११८-११९

६९ वीरनिर्वाण सम्बत् और जैन कालगणना, पृ० ५६-५८ की पादनोंध

१०० गाथा इस तरह है—

सिरिबीरजिषिद्राओ, वारेससया तिथिबीस (३२०) अहियाओ ।

काई आवश्यकता नहीं है। राष्ट्रप्रतिरोध के निर्देश से ही यह स्पष्ट है कि उक्त गानोक्त वे ही हैं किन्तु बर्षान 'मुद्राप्रधान' के रूप में 'निगोश-व्याख्याता' विशेषण के साथ, मुद्राप्रधान-रूपनिर्वाहियों में किया गया है।" अब इन्द्रप्रतिरोधक निगोश-व्याख्याता प्रथम कालक ही हैं तब उत्तराध्वन निर्मुक्तिप्रथा के आधार से सुयशभूमि का गये होंगे वह भी मानना चाहिये।

परिशिष्ट ४

निमित्तशास्त्र का अर्थ कालक

निरीय कृषि, उद्देश १ पृ ॥ में निम्नलिखित उल्लेख है—'इदं विद्वत् विद्वत् अत्र अत्र विद्वत् उन्मत्तं सेवेति। उन्मत्तं खाम पाचय गिरह्या ते विद्वत्तयोगाणि विमिदं सेवेत्यर्थः।' इस तरह विद्याप्राप्ति के निमित्त साधु का पवित्र साधु अथवा घरण की भी सेवा करनी चाहिये ऐसी प्राचीन शास्त्रकार की अनुज्ञा का उपयोग कालकाचार्य के जीवन में देखने में आता है। निमित्त खन इन्होंने आजीवन-मृत के साधुओं से प्राप्त किया। इस करना का स्पष्ट करनेवाला पञ्चरूपचूर्णित उल्लेख हम पहले से शुरू हैं। कालकाचार्य ने जो ग्रन्थ बनाये उनका उल्लेख पञ्चरूपमाध्य और पञ्चरूपचूर्ण में इती करना के साम ही मिलता है और हम इस को देख शुरू हैं।

मुनिजी कल्याणविषयकी इस विषय में कुछ और साक्षी भी देते हैं। आप लिखते हैं—“पाटन के ताड़पत्रीय पुस्तक भंडार में ताड़पत्र पर लिखे हुए एक प्रकरण (लगभग चौदहवीं सदी में लिखे हुए इस प्रकरण का नाम मातृम नहीं हुआ) में हमने एक प्राकृत गद्यांश पढ़ी थी जिसका आशय यह है—कालकाचार्य ने प्रथमावस्था में जिन चरुकी बालुदेव, आदि के चरित्र और उनके पूर्वजों का वर्णन किया और लोकप्रचारा में बहुत बड़े निमित्तशास्त्र की रचना की। ××× मोक्षमार्गणि नामक जैन विश्वन् ने संस्कृतभाषा में रमल-विद्या-निर्णय एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले पहल यह विद्या कालकाचार्य के द्वारा बरन देरा से आई साईं गई थी। किन्तु रमल विद्या को बरन-देरा से आये कालकाचार्य लाए हां या न भी लाए हां पर 'तब तो इतना सिद्ध ही है कि निमित्त अथवा अतिवि विद्या के जैन विश्वन् लोग कालकाचार्य का अपने पत्र का आदि पवित्र समझते थे।

मुनिजी लिखते हैं— आर्य कालक दिग्गज विश्वन् के अतिरिक्त एक अतिशय पुराने भी थे। विद्या के कारण उनकी बिलुपि प्रसिद्धि है उस से कहीं अधिक उनके बरनामय जीवन से है। ×× आप कालक का प्रथम जीवन प्रवृत्त वापुर्निधि के सामान्य जीवन-साक्ष्य से कुछ आगे बढ़ा हुआ है। १

कालक के जीवन की घटनाओं में जो ३ लाख लक्षकाचार्य हैं वे उन घटनाओं में हैं—एक इनका निमित्तजन और वृत्त उनका अन्तिमरी साहसिक नीर जीवन।

१. १ शिवेदी अभिलेखग्रन्थ पृ १९-२०.

१. २ शिवेदी अभिलेखग्रन्थ पृ १ ४

१. ३ पृ १ १ २.

परिशिष्ट ५.

उत्तराध्ययननिर्युक्ति और चूर्णि के संदर्भ

उज्जेयी कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीए ।

दो आयसेस पुच्छइ सादिव्वकरण च ॥ १२० ॥

उत्तराध्ययननिर्युक्ति, २ अध्ययन

‘उज्जेयी कालखमणा’ गाथा (११६-१२७) उज्जेयीए अजकालगा आयरिया बहुसुया, तेसि सीसो न कोइ नाम इच्छइ पडिउ, तस्स सीसस्स सीसो बहुसुयो सागरखमणो नाम सुवन्नभूमीए गच्छेण विहरइ, पच्छा आयरिया पलायितु तत्थ गता सुवर्णभूमीं, सो य सागरखमणो अणुयोग कहयति पण्णापरिसइ न सहति, भणति-खता ! गत एय तुभं सुयक्खध जावोकविज्जतु, तेण भणति—गतति, तो सुण, सो सुणावेउ पयत्तो, ते य सिज्जायरणिब्बधे कहिते तस्सिसा सुवन्नभूमिं जतो वल्लिता, लोगो पुच्छति त वृद्ध गच्छत—को एस आयरिओ गच्छति ? तेण भणति—कालगायरिया, त जणपरपरेण फुसत कोडु सागरखमणस्स सपत्त, जहा—कालगायरिया आगच्छति, सागरखमणो भणति—खत ! सच्च मम पितामहो आगच्छति ? तेण भणति—मयावि सुत, आगया साधुणो, सो अब्भुद्धितो, सो तेहिं साधूहिं भणति—खमासमणा केई इहागता ? पच्छा सो सक्तो भणति—खतो एक्को पर आगतो, ए तु जाणामि खमासमणा, पच्छा सो खामेति, भणति—मिच्छामि दुक्कड जएत्थ मए आसादिया, पच्छा भणति—खमासमणा ! केरिस अह वक्खाणेमि ? खमासमणेण भणति—लड्ड, किंतु मा गव्व करेहि को जाणति कस्स को आगमोत्ति, पच्छा धूलिणाएण चिक्खिलपिंडएण य आहरण करेति, ए तहा कायत्व जहा सागरखमणेण कत, ताण अजकालगाण समीव सक्को आगतु निगोयजीवे पुच्छति, जहा अजरविक्खयाण तथैव जाव सादिव्वकरण च ।

—उत्तराध्ययनचूर्णि, (अयमदेव केशरीमलजी थे सस्था, रतलाम, ई० स० १६३३), पृ० ८३-८४ और देखिये, श्रीशान्तिस्मरिद्धत उत्तराध्ययन-वृहद्वृत्ति, भाग १, पृ० १२७-१२८ ।

परिशिष्ट ६

व्यवहारभाष्य और चूर्णि के संदर्भ

भाष्यगाथा—

पुरिसज्जाया चउरो वि भासियव्वा उ आणुपुव्वीए ।

अत्थकरे भाणकरे उभयकरे नोभयकरे य ॥ ३ ॥

पढमतइया एत्थं तु सफला निष्फला दुवे ह्यरे ।

दिट्ठतो सगतेणा सेवता अन्नेगयाण ॥ ४ ॥

उज्जेयी सगराय नीयागव्वा न सुट्ठे सेवेति ।

चित्तिपदाण चोज्ज निवेसया अण्णनिवे सेवा ॥ ५ ॥

धावयपुरतो तद् मगतो या सेवइ य आसण नीय ।

भूमियपि य निसीयइ इगियकारो उ पढमो उ ॥ ६ ॥

चिक्खेल अन्नया पुरतो उगतो से एगो नवरि मव्वतो ।

उट्ठेण तद्दा ग्ना विती उ सुपुक्खला दिन्ना ॥ ७ ॥

काई आवश्यकता नहीं है। शक्यप्रतिपादक निदेश म ही यह स्पष्ट है कि उस गायोक्त वे ही हैं जिनपर 'निर्यात-सुगन्ध' के रूप में 'निर्गन्ध-सुगन्ध' विशेषण का साथ, सुगन्धधान-स्वभित्तिप्रतिपक्ष में किया गया है।" जब "निर्यात-सुगन्ध" प्रथम कालक ही है तब उत्तराध्ययन निर्मुक्तिप्रदाय का आचार से सुयलभूमि का गण हाग यह भी मानना चाहिये।

परिशिष्ट ४

निमित्तशास्त्र का अर्थ कासक

निरीय पूर्व, उद्देश १ ७० ७ में निम्नलिखित उल्लेख है—“वाचि विजति अस्व अस्व विजडा उमर्ष सेवेति। उमर्ष गाम पातरथ गिरथा से विजर्मस्तोगाणिपिमिषं सवेत्स्यै।” इस तरह विद्याप्राप्ति के निमित्त साधु को पवित्र साधु अथवा गुरुत्व की भी सेवा करनी चाहिये ऐसी प्राचीन शास्त्रकार की अनुश्रुति का उपयोग कलकत्राय के जीवन में देखने में आता है। निमित्त शून्य इन्होंने आजीवनकाल के साधुओं से प्राप्त किया। “त घटना का स्थान बनवाला पञ्चकल्पवृत्तिगत उल्लेख इस पहले द बुके है। कलकत्राय ने जो ग्रन्थ बनाये उनका उल्लेख पञ्चकल्पवृत्तिगत और पञ्चकल्पवृत्ति में इसी घटना के साथ ही मिलता है और हम इस को देख बुके हैं।

मुनिजी कल्याणविषयों इस विषय में कुछ और साक्षी भी देते हैं। आप लिखते हैं—“पटन के साधुजीय पुस्तक संग्रह में साधुपत्र पर लिखे हुए एक मन्त्र (लगभग चौदहवीं सदी में लिखे हुए इस मन्त्र का नाम मन्त्र नहीं हुआ) में हमने एक प्राकृत गाथा पढ़ी थी, जिसका आशय यह है—कलकत्राय ने प्रथमतः योग में जिन चक्रवर्ती, बाहुदेव आदि के चरित्र और उनके पूर्वजों का वर्णन किया और लोकानुयोग में बहुत बड़े निमित्तशास्त्र की रचना की। ××× भोजसामग्राणि नामक जैन विद्वान् ने संस्कृतभाषा में रमल-विद्या जिसका एक ग्रंथ लिखा है। उसमें उन्होंने लिखा है कि पहले-पहल यह विद्या कलकत्राय के द्वारा प्रथम देय से यहाँ लाई गई थी। किन्तु रमल-विद्या को बन-देय से बाहे कलकत्राय लाए हो या न भी लाए हा पर “सबसे तो इतना सिद्ध ही है कि निमित्त अथवा व्यापि-विद्या के जैन विद्वान् ज्ञान कलकत्राय को अपने पथ का आदि-पथिक समझते थे।”

मुनिजी लिखते हैं—आर्य कलकत्राय विद्या विद्वान् के अतिरिक्त एक कतिपय पुत्र भी थे। विद्या के अरथ अन्तर्गत कतिपय प्रसिद्धि है उस से कहीं अधिक उनके कल्याण जीवन से है। ×× आर्य कलकत्राय के प्रथम जीवन प्रसङ्ग साधुस्थिति के सामान्य जीवन-साधक से कुछ आगे बढ़ा हुआ है।

कलकत्राय के जीवन की घटनाओं में जो जो सत्य सर्वसाधारण हैं वे सब घटनाओं में हैं—एक इनका निमित्तजन और पुरुष अन्तर्गत कतिपय साहसिक जीवन।

१ १ हिन्दू अमिताभजी ग्रन्थ पृ ४९-५०.

१ २ हिन्दू अमिताभजी ग्रन्थ पृ १५

१ ३ सदी ४ १५.

परिशिष्ट ५

उत्तराध्ययननिर्युक्ति और चूर्णि के संदर्भ

उज्जेयी कालखमणा सागरखमणा सुवर्णभूमीए ।

इदो आठयमेस पुच्छइ सादिक्कण च ॥ १२० ॥

उत्तराध्ययननिर्युक्ति, २ अध्यायन

‘उज्जेयी कालखमणा’ गाथा (११६-१२७) उज्जेयीए अजकालगा आगरिया बहुसुया, तेमि सोनो न कोद नाम इच्छइ पडिउं, तस्स सीसस्स सीगो बहुसुओ सागरखमणो नाम सुवर्णभूमीए गच्छेण विहरइ, पच्छा आगरिया पलायितु तत्थ गता सुवर्णभूमीं, सो य सागरखमणो अणुयोग कहयति पण्णापरिसइ न सहति, भणति-खता । गत एय तुम्म सुयक्खव जावोक्खिजतु, तेण भणति—गतति, तो इण, सो सुणावेउ पयत्तो, ते य सिजायरणिअवे कहिते तस्मिन्मा सुवर्णभूमिं जतो वल्लिता, लोगो पुच्छति त इदं गच्छत—को एस आयग्गिओ गच्छति ? तेण भणति—कालगायरिया, त जणपरपरेण फुसत कोडु सागरखमणस्स सपत्त, जहा—कालगायरिया आगच्छति, सागरखमणो भणति—खत । सच्च मम पितामहो आगच्छति ? तेण भणति—मयावि सुत, आगया साधुणो, सो अब्भुद्धितो, सो तेहि साधूहिं भणति—खमासमणा केई इहागता ? पच्छा सो मकितो भणति—खतो एक्को पर आगतो, ए तु जाणामि खमासमणा, पच्छा सो खामेति, भणति—मिच्छामि दुक्कड जएत्थ मए आसादिया, पच्छा भणति—खमासमणा ! केग्गि अह वक्खाणेमि ? खमासमणेण भणति—लइ, किंतु मा गव्व करेहि को जाणति कम्स को आगमोनि, पच्छा धूलिणाएण चिक्खिलपिटएण य आहरण करेति, ए तहा कायत्व जहा सागरखमणेण कत, ताण अजकालगाण समीव सक्को आगतु निगोयजीवे पुच्छति, जहा अजरक्खियाण तयैव जाव सादिक्कण च ।

—उत्तराध्ययनचूर्णि, (अथभदेव केशरीमलजी श्वे सस्था, रतलाम, ई० स० १६३३), पृ० ८३-८४ और देखिये, श्रीशान्तिस्मृतिकृत उत्तराध्ययन-वृहद्भूति, भाग १, पृ० १२७-१२८ ।

परिशिष्ट ६

व्यवहारभाष्य और चूर्णि के संदर्भ

भाष्यगाथा—

पुरिसज्जावा चउगे वि भासियव्वा उ आणुपुज्जीण ।

अत्थकरे माणकरे उभयकरे नोभयकरे य ॥ ३ ॥

पदमतइया एत्थ तु सफला निपफला द्वे द्वय ।

दिट्ठतो मगतेणा मेवता अन्नेगायाण ॥ ४ ॥

उज्जेयी सगराय नीयागव्वा न मुट्ठं पडिइ ।

विचित्थिदाएण चोप्प निवेसया अण्णं पडिइ ॥ ५ ॥

धावयपुरतो तह मगतो ग मग्गं उअत्थं नइ ।

भूमियपि य निसीयइ इगिअत्थं उअत्थं ॥ ६ ॥

चिक्खेल अन्नया पणो अत्थं ॥ ७ ॥

उट्ठेण तहा गग विट्ठं उअत्थं ॥ ८ ॥

वित्तो न करं ब्रह्मं मायां च करोर्यद्व्यजुसमाशी ।
 न निवसति भूमीष च न वासति तस्य पुरतो उ ॥ ८ ॥
 सेनसि हिना वि िम्बोवि आसथो वेसितो कुशर ब्रह्म ।
 विरक्षा भयानो तद्वत् पुम्भर य रण समामदो ॥ ९ ॥
 उभय निमग्न पञ्च येद्वय चतुर्विदि तस्य न उ लडा ।
 विती इपरेदि सदा विद्व तसुवयना उ ॥ १ ॥

—समाप्त ब्रह्मसूत्र, ४ प्रकृत, गाथा ११, पृ ६४-६५

दर्शो मय्याया ५-७ श्री मय्यगिरिहृत दीप्य देसिय—

‘यथा कालिकाप्रदेशे राधा आनीतास्तथा उग्रमिन्ना मय्य राधा राधा बान । तस्य निवस्यतीत्य
 एकेऽयमर्थः अस्त्य सदरा इति गथायं न मुपु सक्तते । उक्तो राधा सती वृत्ति नागत् । अद्विष्टाश्च ते सौम्य
 कृत मृच्छाः । ततो राधा बहुमिन्नेर्बिलेन निर्बिरयाः कृताः सततैरेशान्तरं गत्वा अन्यस्य सुस्त्य सेव
 कर्तुमारम्भा । तत्रैव पुरतो राधा सन्तत आस्यततश्च पुरतो वासति तथा मय्यतश्च कदाचिद् वासति उग्र
 कल्पवित्तस्यापविष्टस्य वा पुरतो रियतः सेवते अपि वापविष्टः सन् (तं) राधानमनुयानाति तपानि च
 नीचमाश्रयमाश्रयते । कदाचिच्च राधा पुरतो भूमावति निवीरति एकैर्द्विर्व आवाऽन्यमपि विवद्वित्तमय्यक
 क्षरी अन्यथा च राधा पानीत्यव कर्मस्य मय्यन वासिता राधस्य भूमास्ताद्ये नि-कर्मप्रवेशेन गन्तुं प्रवृत्ताः
 स पुनः राधपुत्रो-यस्ययतः पानीयेन कर्मनेन च लेयमान एकः स तस्य पुरतो वासति ततस्तस्य यस्य दुष्टेन
 सुपुत्रला अतिप्रभूत वृत्तिश्च ।” (भवहारव्याख्य, उ १, पृ ६४-६५)

इत गाथाधो क विषय मे वृत्ति मी देवनी वारिये—

‘उग्रशी गृह्णातो । यथा अन्नमन्नस्य सदा आशीवा सो उग्रस्य उग्रशीय राधाशीय तस्य
 संगविभगा अन्नं अदीय सरितापि वाते गन्धेय तं ययं च हृद् सेवन्ति । यस्य तेसि विदि च देति ।
 अविष्टीय तेष्वां आत्मां क्रां कद्रुबोश विषयविषय ते विविशता कदा । त अन्त्यं ययं आलमय्यस्य अय
 उग्रगता । तस्यतो पुरतो रण्या अतिवयतस्य पुरतो वासति । अस्या पाक्षिद्वं विस्मन्तर्त्तं च मय्येय
 पवाकितो । अन्तो बहुक्यो हुक्का गतो । सो सयपुरतो आसस्त अन्वितो पाक्षिद्वं विस्मन्तर्त्तं वा
 अन्तुद्वय विस्मन्तोवि पुरतो वासति । यस्य हुक्को ।” (भवहारव्याख्य इत्यतिस्तिन प्रति नं १५८४
 मुनिपत्र श्रीरुचिबिषय शास्त्रसंग्रह बडोग पत्र १२१ अ)

परिशिष्ट ७

अमिलसुत यय-राजा गर्वम क्षौर अडाक्षिया

मा एकमस्यार्ह, गियासु गियासु सुवं तदपचकम् ।

किं वा हुमेऽनिलसुतो न सुमपुम्नो बयो राधा ॥ ११५४ ॥

सौम्य ! मेकमस्यार्हं यथायं यथायं सत्य-मय्यवितादिमतीश्वरार्थेन सतीयवसु-कस्य सुतम् । किं वा
 तया त भुतपूर्वोऽनिलचरेन्द्रसुतो बयो राधा ? ॥ ११५४ ॥

अ पुनरेवा ! “तद्वत्—

अथ राध वीहपुत्रो सपिबो पुत्तो न गवमो तस्य ।

वृता अडोक्षिया गव्येय ब्रूया य अयवमि ॥ ११५५ ॥

पव्ययण च नरिंदे, पुणरागमऽडोलिखेलण चेडा ।

जवपत्थण खरस्ता, उवस्सओ फरुससालाए ॥ ११५६ ॥

यवो नाम राजा । तस्य दीर्घपृष्ठ सचिवः । गर्दभश्च पुत्रः । दुहिता अडोलिका । सा च गर्दभेण तीव्ररागाध्युपपन्नेन 'अगडे' भूमिग्रहे विषयसेवार्थं क्षिता ॥ ११५५ ॥

तच्च ज्ञात्वा वैराग्योत्तरङ्गितमनसो नरेन्द्रस्य प्रव्रजनम् । पुत्रस्नेहाच्च तस्योज्जयिन्यां पुनः पुनरागमनम् । अन्यदा च चेटरूपाणामडोलिकया क्रीडन खरस्य च यवप्रार्थनम् । ततश्चोपाश्रयः परुषः—कुम्भकारस्तस्य शालायामित्यक्षरार्थः ॥ ११५६ ॥

भावार्थः पुनरयम्—^{१०४}

उज्जेयि नगरी । तत्थ अनिलसुओ जवो नाम राया । तस्स पुत्तो गद्दमो नाम जुवराया । तस्स धूया गद्दमस्स जुवरन्नो भद्दणी अडोलिया णाम, सा य अतीवरूवती । तस्स य जुवरन्नो दीहपट्ठो अमच्चो । ताहे सो जुवराया त अडोलिय भगिणि पासित्ता अज्जभवन्नो दुव्वलीभवति । अमच्चेण पुच्छिओ । निव्वधे सिट्ठ । अमच्चेण भन्नति—सागारिय भविस्सति तो एसा भूमिधरे छुम्भति, तत्थ भुजाहि ताए सम भोए, लोगो जाणिस्सति 'सा कहिं पि विनट्ठा' । 'एव होउत्ति कय' । अन्नया सो राया त कज्ज नाउ निव्वेदेण पव्वतिओ । गद्दमो राया जातो । सो य जवो नेच्छति पडिउ, पुत्तनेहेण य पुणो पुणो उज्जेयि एति । अन्नया सो उज्जेयिण अद्रूरसामते जवखेत्त, तस्स समीवे बीसमति । त च जवखेत्त एगो खेत्तपालओ रक्खति । इओ य एगो गद्दमो त जवखेत्त चरिउ इच्छति ताहे तेण खेत्तपालएण सो गद्दमो भन्नति—

आधावसी पधावसी मम वा वि निरिक्खसी ।

लक्खिओ ते मया भावो, जव पत्थेसि गद्दमा ॥ ११५७ ॥^{१०५}

अथ भाष्यान्तर्गत श्लोक कथानकसमाप्त्यनन्तर व्याख्यास्यते, एवमुत्तरावपि श्लोकौ ।

तेण साहुणा सो सिलोगो गहिओ । तत्थ य चेडरूवाणि रमति अडोलियाए, उदोइयाए त्ति भणिय होइ । सा य तेसिं रमताए अडोलिया नट्ठा विले पडिया । पच्छा ताणि चेडरूवाणि इओ इओ य मग्गति त अडोलिय, न पासति । पच्छा एगेण चेडरूवेण त विल पासित्ता णाय—जा एत्थ न दीसति सा नूण एयमि विलमि पडिया । ताहे तेण भन्नति—

इओ गया इओ गया, मग्गिज्जती न दीसति ।

अहमेय वियाणांमि, अगडे छूटा अडोलिया ॥ ११५८ ॥

सो वि शेण सिलोगो पडिओ । पच्छा तेण साहुणा उज्जेयि पविसित्ता कुम्भकारसालाए उवस्सओ गहिओ । सो य दीहपट्ठो अमच्चो तेण जवसाहुणा रायत्ते विराहिओ । ताहे अमच्चो चिंतेति—'कह एयस्स वेर निज्जाएमि ?' त्ति काउ गद्दमराय भणति—एस परीसहपरतिओ आगओ रज्ज पेल्लेउकामो, जति न पत्तियसि पेच्छह से उवस्सए आउहाणि । तेण य अमच्चेण पुव्व चेव ताणि आउहाणि तमि उवस्सए नूमियाणि पत्तियावणनिमित्त । रत्ता दिट्ठाणि । पत्तिज्जिओ । तीए अ कुम्भकारसालाए उदुरो डुक्किउ डुक्किउ

१०४ यहाँ से आगे टीकान्तर्गत प्राकृत-कथानक वृष्टकल्पचूर्ण के पाठ से उद्धृत है, कुछ गीण फर्क है । इस लिए यहाँ चूर्ण का पाठ अवतरित नहीं किया है ।

१०५ जासि एसि पुणो चेव, पासेस् टिरिटिड्डसि ।

लक्खितो ते मया भावो जव पत्थेसि गद्दमा ॥

इति रूपा गाथा वृष्टकल्पचूर्णौ ।

भोसगति भएष। तादे तेबां कुम्भकारेणं मयति—

सुकुमलाग। मरुताया। रति हिन्दुसीलया।।

मर्मे ते नरिय ममूला, वीरपद्मायां स मय ॥ ११५६ ॥

ओ यि येरा सिलागा गहिओ। तादे सो राया व विररं मारउछामो रई मया। 'पगत उठारो हारि' चि
काउं अम-चेरा समं रति फरसवारं अलीयो अन्धति। तय तंय साहुया पदिओ पमो सिलागो—

'आपावली पयावली ॥ (गा ११५७) '

रया नार्द—वतिया मो धुबं अतिसेली एउ साहू। तओ नितिया पदिओ—'इया गता इओ
गता ॥" (गा ११५८)

ते वि राबां परिगने, कहा—नाथी (र। नाथ) एतंय। वया वतिया पदिओ—'सुकुमलाग।
मरुताया ॥ (गा ११५९)

तादे बायति—एउ अमन्चो मम येव मारउछामो कया मम गता (रया) होऊं संते मय
परिबहण पुखो ते चेरा पवति !, एउ अमन्चो मं मारउछामो एव बल करे। तादे राया अमन्चम
सीसं केरं साहुस उबरंतु समं करे। लामेइ य॥

अय स्त्रिकन्यस्तत्पर्यायः—आ ईप्सु आमिमुष्येन वा पावति आधावति मरुदेरा पुछो वा पावति
मवावति मामरि च निरीक्षते ललितस्तं मया मय' अमिमाये राया रवं वचन्य वरितुं मयंयति मे
गईम। द्वितीयमे पचनामान रायनं मयति मो गवमन्वते। प्रार्थयसीति प्रथम-श्लोकः ॥ ११५७ ॥

इतो गता इतो गता मुष्मयाया न इवपते अहमेतद् विद्यानामि अगते भूमिरह गद्यन् वा चित्ता
अहोसिन्ध उन्वोसिन्ध नृपतिबुद्धिवा वा। द्वितीय-श्लोकः ॥ ११५८ ॥

मूकस्व राक्य शरीरसेकुमार्यमवाह सुकुमारक। 'स्वामन्वयम्, मरुताया'चि मरुताये। राये
रियउनीशील। मूकस्व दिवा मानुयबशोकनचक्रितवता राक्य वीरत्वमय रायो पर्यटनीलताय, मर्मे ते'
तव नास्ति ममूलाह मसिमियाह किन्तु 'वीरपद्मा' एक सपात अन्वय तु अमन्चयन् त व
मयतिनि तृतीय-श्लोकः ॥ ११५९ ॥

—इहकन्यसुह, विभाग २ प्रथम उद्रेक सूत्र १ भाष्यभाषा ११५७-६१ पृ १५६-१६१

उपर्युक्त अक्षरार्थ की ओर विशेष ध्यान देना बसती है। घाटी कथा ऐतिहासिक न हो किन्तु यईम लगता है
विच्छन्न कालकत्रपा से सम्बन्ध है। यहाँ भी उच्छन्न काली स्वभाव प्रकटित है। अहोसिन्ध नाम परवेरी (रात्म
किन्ही प्रीक-वाक्की) नाम का कप्तान लगता है। डा. शान्तिनाथ शाह ने अपने ग्रन्थ में अनुमान किया है
कि अनिलकुत वर Antalkidas है और गर्दम वर Khardaa " है यह हमें ठीक नहीं लगता, क्योंकि
A tialkidas का अनिलकुत होना अशक्य है। और अनिल का कुत ऐसा कार्य ही तब भी वर Antalkidas
नहीं हो सकता और Khardaa (मधुरा के सिंह पत्र के लेख में उद्धृत) इस Antalkidas का लक्ष्य नहीं हो
सकता। श्री शान्तिनाथ शाह का वर अनुमान कि अशिलकुतो को नाम राया कि कय अशिलकुतो
नाम बनो राया होना चाहिए उससे भी पूरा संतोष नहीं होता क्योंकि उसका लक्ष्य Khardaa नहीं है।

फिर भी गर्दम और १ इह नियम के संशोधन में सम्मेल है यह अक्षरार्थ मयत्न हो भी क्या।
कालक के जीवन की घटनाओं के नियम में शूरिय के, कप्तानों के अन्य अक्षरार्थ हम नहीं नहीं देत
क्योंकि वे सभी नवाय और डा. ब्राउन ने सहमति के नियम हुए हैं।

१ ६ पृष्ठ ११५७ ११५ ११५६ वर की रई है इस लिए हमने यहाँ पूरी अवगमन नहीं की है।

१००. शान्तिनाथ शाह का ईशियाना अहोसिन्धोचि शीक वा वीरपद्मा १ ६१ ६२ मधुरा के सिंह पत्र
Khardaa के लक्ष्य के लिए देखें परिभाषिका इतिहास में ६, पृ १५ १५०.

उपसंहार

इस लेख का उद्देश्य है जैन साहित्य की छानबीन करना। इस समीक्षा में हम निश्चितरूप से कह सकते हैं कि कालक ऐतिहासिक व्यक्ति थे। एक तो उन्होंने अनुयोगादि ग्रन्थों का निर्माण किया और दूसरा इन्हीं ग्रन्थों में से प्रवचनाविषयक कालकरचित गाथाये मिली हैं। निगोद-व्याख्यानकार, सुवर्णभूमि को जाने वाले, आर्य समुद्र के दादागुरु और अनुयोगनिर्माता, आजीविका से निमित्त पढनेवाले और जिन्होंने सातवाहन राजा को मथुरा का भविष्य कहा या वह कालक आर्य श्याम ही हैं। इतना तो निश्चित ही है।

धर्मघोषसूरि ने श्रीनृपिमण्डलस्तव में प्रजापनाकार श्यामार्य को प्रथमानुयोग और लोकानुयोग के कर्ता कालकसूरि कहा है। कालक के बाद उन्होंने आर्य समुद्र की स्तुति की है—

निज्जूदा जेण तया पन्नवणा सच्चभावपन्नवणा ।
तेवीसइमो पुरिसो पवारो सो जयउ सामज्जो ॥ १८० ॥
पढमणुओगे कासी जिणचक्किटसारपुव्वभवे ।
कालगसूरी बहुअ लोगणुओगे निमित्त च ॥ १८१ ॥
अजसमुद्दगणहरे दुव्वल्लिण धिपए पिहू सच्च ।
सुत्तयचरमपोरिसिसमुट्ठिए तिणिए किहकम्मा ॥ १८२ ॥

—जैनस्तोत्रसन्दोह, भाग १, पृ० ३२६-३०.

देवेन्द्रसूरि के शिष्य श्री धर्मघोषसूरि का लेखनसमय है। वि० स० १३२०-१३५७ आसपास। अतः ई० स० की तेहरवीं शताब्दि में, सङ्घभाष्य आदि के कर्ता, श्रीधर्मघोषसूरि जैसे आचार्य भी श्यामार्य को ही अनुयोगकार कालकाचार्य मानते थे।

गर्दभराजोच्छेदक कालक भी वे ही आर्य श्याम हैं ऐसा हमारा मत है। किन्तु अभी भी अगर किसी को शङ्का रही हो, तो इनको यही देखना चाहिये कि बलमित्र-भानुमित्र और आर्य कालक का समकालीनत्व तो निश्चित ही है। पुराने ग्रन्थों का प्रमाण है। फिर पट्टावलियों की पट्टधर कालगणना या स्थविरकालगणना या नृपकालगणना जिनमें कहीं कहीं गड़बड़ है उनको छोड़ कर स्वतंत्र प्राचीन ग्रन्था साक्षियों से हमने बताया है कि गर्दभोच्छेदक कालक और दूसरी घटनाओं के नायक आर्य कालक एक ही हैं और वे गुणसुन्दर के शिष्य आर्यश्याम ही होने चाहिये। इनका समय ई० स० पूर्व पहली या दूसरी शताब्दि है।

जिनको दूसरे कालक (वीरात् ४५३) मजूर है इन के हिसाब से भी कालक के सुवर्णभूमिगमन का समय ई० स० पूर्व पहली शताब्दि तो है ही।

कालक किसी सातवाहन राजा के समकालीन थे। वह राजा कौन था? क्या कि कालक एक काल्पनिक व्यक्ति नहीं हैं इस लिए अब सातवाहन वंश के इतिहास के बारे में विद्वानों को फिर सोचविचार करना चाहिये। पञ्चकल्पमाष्य, बृहत्कल्पमाष्य जैसे ग्रन्थों के कर्ता सङ्घदासगणि क्षमाश्रमण ने या दूसरे भाष्यकार चूर्णिकार ने जो ऐतिहासिक बातें लिखी हैं वे बिलकुल कपोलकल्पित नहीं किन्तु ज्यादातर

तथापि न तो वहाँ इन विचारों की कोई भविष्यिष्णु द्वारा दृष्टिपापर होती थीर न उक्त प्रश्नों के समाधान का कोई व्यवस्थित प्रयत्न किया गया दिखाई देता । इस प्रकार का चिन्तन धारणियों और उपनिषदों में हमें बहुमता से प्राप्त होता है । इन रचनाओं का प्रारंभ ब्राह्मण काल में प्रसिद्ध है वू आठवीं शताब्दी के लगभग हो गया था और सहस्रों वर्षों पश्चात् तक निरन्तर प्रचलित रहा जिसके फलस्वरूप संस्कृत साहित्य में चौकड़ों उपनिषत् सम्बन्ध पाये जाते हैं । ये ग्रन्थ केवल अपने विषय और भाषा की दृष्टि से ही नहीं किन्तु अपनी ऐतिहासिक व भौतिक परम्परा द्वारा होकर वैदिक साहित्य से अपनी विशेषता रखते हैं । जहाँ वेदों में देवी-देवताओं का आह्वान उनकी पूजा-धर्मा तथा सांसारिक सुख और धन्युदय संबंधी वस्तुओं की भाँस की प्रधानता है वहाँ उपनिषदों में उन समस्त बातों की कठोर उपेक्षा और तात्त्विक एवं आध्यात्मिक चिन्तन की प्रधानता पाई जाती है । इस चिन्तन का धारि भौतिक केन्द्र वेद-मसिद्ध पंचमह प्रदेय व रमा-यमुना से पश्चिम मध्य वेद न होकर वह पूर्व प्रदेय है जो वैदिक साहित्य में बार्मिक दृष्टि है पवित्र नहीं माना गया । अथर्ववेद के धारि-वित्तक वैदिक रूपि व ब्राह्मण पुरोहित नहीं किन्तु जनक जैसे अग्रिम राजपि के और जनक की ही राजसभा में यह आध्यात्मिक चिन्तन-कार्य पुष्ट हुई पाई जाती है ।

जीनवर्ग मूलतः आध्यात्मिक है और उसका धारित सम्बन्ध कोष्ठत काशी विवेक धारि पूर्वीय प्रदेयों के अग्रिमवर्गी राजाओं से पाया जाता है । इसी पूर्वीय प्रदेय में जीनियों के अधिकारों तीर्थकरों ने काम लिया उपस्था की आम प्राप्त किया और अपने उपदेशों द्वारा वह ज्ञानवर्क बड़ाई को आधुनिक जीनवर्ग के रूप में सुप्रभाषित है । ये सभी तीर्थकर अग्रिम राजवर्गी के । विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जनक के ही एक पूर्ववर्ग नमि राजा जीनवर्ग के ११ में तीर्थकर हुए हैं । अतएव कोई आश्चर्य की बात नहीं जो जनक-कुल में उस आध्यात्मिक चिन्तन की वात पाई जाय जो जीनवर्ग का मूलभूत धर्म है । उपनिषत्कार पुकार पुकार कर कहते हैं कि -

एव सर्वेषु भूतेषु पुरुषोत्तमा न प्रकाशते ।

वृक्षयो त्वज्या वृद्धया सुखमया सुखमयमिनिः ॥ (कठो १ १ १२)

+ + + +

हृत्त तैश्चम् प्रवक्ष्यामि वृद्धं ब्रह्म सगमनम् ।

यथा च सरथं प्राप्य धारया भवति पीतम् ॥

योनिमन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय वेहिन ।

स्थाणुमन्येऽनुसयन्ति यथाकर्म यथाश्रुत ॥ (कठो २, २, ६-७)

अर्थात् प्राणिमात्र में एक अनादि अनन्त सजीव तत्त्व है जो भौतिक न होने के कारण दिखाई नहीं देता । वही आत्मा है । मरने के पश्चात् यह आत्मा अपने कर्म व ज्ञान की अवस्थानुसार वृक्षों से लेकर ससार की नाना जीव-योनियों में भटकता फिरता है, जबतक कि अपने सर्वोत्कृष्ट चरित्र और ज्ञान द्वारा निर्वाण पद प्राप्त नहीं कर लेता । उपनिषत् में जो यह उपदेश गौतम को नाम लेकर सुनाया गया है, वह हमें जैनधर्म के अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उन उपदेशों का स्मरण कराये बिना नहीं रहता, जो उन्होंने अपने प्रधान शिष्य इन्द्रभूति गौतम को गौतम नाम से ही संबोधन करके सुनाये थे, और जिन्हें उन्हीं गौतम ने बारह अंगों में निबद्ध किया, जो प्राचीनतम जैन साहित्य है और द्वादशांग आगम या जैन श्रुतांग के नाम से प्रचलित हुआ पाया जाता है ।

महावीर से पूर्व का साहित्य—

प्रश्न हो सकता है कि क्या महावीर से पूर्व का भी कोई जैन साहित्य है ? इसका उत्तर हा और ना दोनों प्रकार से दिया जा सकता है । साहित्य के भीतर दो तत्वों का ग्रहण होता है, एक तो उसका शाब्दिक व रचनात्मक स्वरूप और दूसरा आर्थिक व विचारात्मक स्वरूप । इन्हीं दोनों बातों को जैन परम्परा में द्रव्य-श्रुत और भाव-श्रुत कहा गया है । द्रव्यश्रुत अर्थात् शब्दात्मकता की दृष्टि से महावीर से पूर्वकालीन कोई जैन साहित्य उपलब्ध नहीं है, किन्तु भावश्रुत की अपेक्षा जैन श्रुतांगों के भीतर कुछ ऐसी रचनाएँ मानी गई हैं जो महावीर से पूर्व श्रमण-परम्परा में प्रचलित थी, और इसी कारण उन्हें 'पूर्व' कहा गया है । द्वादशांग आगम का बारहवा अंग दृष्टिवाद था । इस दृष्टिवाद के अन्तर्गत ऐसे चौदह पूर्वों का उल्लेख किया गया है, जिनमें महावीर से पूर्व की अनेक विचार-धाराओं, मत-मतान्तरो तथा ज्ञान-विज्ञान का सकलन उनके शिष्य गौतम द्वारा किया गया था । इन चौदह पूर्वों के नाम इस प्रकार हैं, जिनसे उनके विषयों का भी कुछ अनुमान किया जा सकता है—उत्पादपूर्व, अग्रायणीय, वीर्यानुवाद, अस्तिनास्तिप्रवाद, ज्ञान-प्रवाद, सत्य-प्रवाद, आत्मप्रवाद, कर्मप्रवाद, प्रत्याख्यान, विद्यानुवाद, कल्याणवाद (श्वेताम्बर परम्परानुसार अवन्ध्य), प्राणावाय, क्रियाविशाल और लोक-विन्दुसार । प्रथम पूर्व उत्पाद में जीव, काल, पुद्गल आदि द्रव्यों के उत्पत्ति,

विमल व प्रभुता का विचार किया गया था। द्वितीय पूर्व अध्यायकीय में उक्त समस्त द्रव्यों तथा उनकी भावा अवस्थाओं की संख्या परिमाण आदि का विचार किया गया था। तृतीय पूर्व बीर्यानुवाद में उक्त द्रव्यों के लेखकानादि की अपेक्षा से बीर्य अर्थात् बल-सामर्थ्य का प्रतिपादन किया गया था। चतुर्थ पूर्व अस्ति-नास्ति प्रचार में लौकिक वस्तुओं के भावा अपेक्षाओं से अस्तित्व नास्तित्व का विवेक किया गया था। पाँचवें पूर्व ज्ञानप्रचार में अति आदि ज्ञानों तथा उनके ज्ञेय प्रमेयों का प्रतिपादन किया गया था। छठे पूर्व सत्यप्रचार में वचन की अपेक्षा सत्यासत्य विवेक व वस्तुओं की मानसिक परिस्थितियों तथा असत्य के स्वरूपों का विवेचन किया गया था। सातवें पूर्व आत्मप्रचार में आत्मा के स्वरूप उसकी व्यापकता ज्ञातुमात्र तथा भोक्तृपन सम्बन्धी विवेचन किया गया था। आठवें पूर्व कर्मप्रचार में माना प्रकार के कर्मों की प्रकृतियों स्थितियों परिणतों व परिणामों आदिका प्रकरण किया गया था। नौवें पूर्व प्रत्याख्यान में परिग्रह-त्याग उपवासआदि विधि मन वचन काय की विभूति आदि आचार सम्बन्धी नियम निर्धारित किये गये थे। दसवें पूर्व विद्यानुवाद में माना विद्याओं और उपविद्याओं का प्रकरण किया गया था जिनके भीतर धर्मपुष्ट प्रवेष्टादि सप्तसी धर्मविद्याओं रोहिणी आदि पाँचसी महाविद्याओं एवं अन्तरिक्ष भीम धर्म स्वर, स्वप्न जगत्तु व्यञ्जन और छिन्न इन आठ महानिमित्तों द्वारा त्रिविध्य को जलने की विधि का वर्णन था। ग्यारहवें पूर्व कर्माख्यार में सूर्य चन्द्र मन्त्र और तारमणों की भावा पठियों को देखकर राहुन के विचार तथा बलदेवों बासुदेवों चक्रवर्तियों आदि महत्पुरुषों के परावर्तण आदि के प्रसरण पर होने वाले लक्षणों और कर्माख्यों का कथन किया गया था। इस पूर्व के प्रबन्ध नामकी सार्वकथा यही प्रतीत होती है कि राहुनों और सुभासुन लक्षणों के निमित्त से त्रिविध्य में होने वाली वटनाओं का कथन अथवा अर्थात् अवस्थामात्री माना गया था। बारहवें पूर्व प्राचावाद में धामुर्देव अर्थात् कायविक्रिया-आत्मन का प्रतिपादन एवं प्राण अपान आदि वायुओं का शरीर बाण्य की अपेक्षा से कार्य का विवेचन किया गया था। तेरहवें पूर्व क्रियाविज्ञान में लेखन गणना आदि बहुततर कलाओं स्त्रियों के बीसठ नुणों और सित्तों धन्यरचना सम्बन्धी गुण-दोषों व कर्मों आदि का प्रकरण किया गया था। चौदहवें पूर्व लोकविनुसार में जीवन की श्रेष्ठ क्रियाओं व व्यवहारों एवं उनके निमित्त है मोक्ष के सम्पादन विषयक विचार किया गया था। इस प्रकार स्पष्ट है कि इन पूर्व नामक रचनाओं के अवर्तित उत्कामीन न केवल आत्मिक आध्यात्मिक व वैदिक विचारों का संकलन किया गया था किन्तु इनके

भीतर नाना कलाओं व ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विज्ञानों, तथा फलित ज्योतिष, शकुन-शास्त्र, व मन्त्र-तन्त्र आदि विषयों का भी समावेश कर दिया गया था । इस प्रकार ये रचनाएँ प्राचीन काल का भारतीय ज्ञानकोष कही जाय तो अनुचित न होगा ।

किन्तु दुर्भाग्यवश यह पूर्व-साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका । यद्यपि पश्चात्कालीन साहित्य में इनका स्थान-स्थान पर उल्लेख मिलता है, और उनके विषय का पूर्वोक्त प्रकार प्ररूपण भी यत्र-तत्र प्राप्त होता है, तथापि ये ग्रन्थ महावीर निर्वाण के १६२ वर्ष पश्चात् क्रमशः विच्छिन्न हुए कहे जाते हैं । उक्त समस्त पूर्वों के अन्तिम ज्ञाता श्रुतकेवली भद्रबाहु थे । तत्पश्चात् १८१ वर्षों में हुए विशाखाचार्य से लेकर धर्मसेन तक अन्तिम चार पूर्वों को छोड़, शेष दश पूर्वों का ज्ञान रहा, और उसके पश्चात् पूर्वों का कोई ज्ञाता आचार्य नहीं रहा । षट्खण्डागम के वेदना नामक चतुर्थखण्ड के आदि में जो नमस्कारात्मक सूत्र पाये जाते हैं, उनमें दशपूर्वों के और चौदहपूर्वों के ज्ञाता मुनियों को अलग-अलग नमस्कार किया गया है (नमो दसपुण्ड्रियाण, नमो चउद्दसपुण्ड्रियाण) । इन सूत्रों की टीका करते हुए वीर-सेनाचार्य ने बतलाया है कि प्रथम दशपूर्वों का ज्ञान प्राप्त हो जाने पर कुछ मुनियों को नाना महाविद्याओं की प्राप्ति से सासारिक लोभ व मोह उत्पन्न हो जाता है, जिससे वे आगे वीतरागता की ओर नहीं बढ़ पाते । जो मुनि इस लोभ-मोह को जीत लेता है, वही पूर्ण श्रुतज्ञानी बन पाता है । ऐसा प्रतीत होता है कि अन्त के जिन पूर्वों में कलाओं, विद्याओं, मन्त्र-तन्त्रों व इन्द्रजालों का प्ररूपण था, वे सर्वप्रथम ही मुनियों के समयरेखा की दृष्टि से निषिद्ध हो गये । शेष पूर्वों के विच्छिन्न हो जाने का कारण यह प्रतीत होता है कि उनका जितना विषय जैन मुनियों के लिये उपयुक्त व आवश्यक था, उतना द्वादशाग के अन्य भागों में समा-विष्ट कर लिया गया था, इसीलिये इन रचनाओं के पठन-पाठन में समय-शक्ति को लगाना उचित नहीं समझा गया । इसी बातकी पुष्टि दिग० साहित्य की इस परम्परा से होती है कि वीर निर्वाण से लगभग सात शताब्दियों पश्चात् हुए गिरि-नगर की चन्द्रगुफा के निवासी आचार्य धरसेन को द्वितीय पूर्व के कुछ अधिकारों का विशेष ज्ञान था । उन्होंने वही ज्ञान पुष्पदत्त और भूतबलि आचार्यों को प्रदान किया और उन्होंने उसी ज्ञान के आधार से सत्कर्मप्राभूत अर्थात् षट्खण्डागम की सूत्र रूप रचना की ।

धंग-प्रविष्ट व धंग बाह्य साहित्य—

द्विग परम्परानुसार महावीर द्वारा उपदिष्ट साहित्य की प्रथम रचना अपने शिष्यों द्वारा हो मायों में की गई एक धंग-प्रविष्ट और दूसरा धंग-बाह्य। धंग-प्रविष्ट के आचारों में आदि टीका से ही ठाढ़ प्रथम से जिनका क्रमशः शोध माना गया है, किन्तु जिनमें से म्यारह धंगों का बनेताम्बर परम्परानुसार भी निर्वाण के पश्चात् १ वीं शती में किया गया संकलन भव भी उपलब्ध है। इनका विशेष परिचय आगे कराया जायगा। धंग-बाह्य के बीसह भेद माने गये हैं, जो इस प्रकार हैं—सामायिक चतुर्विंशतिस्तव बन्धना प्रतिक्रमस्तु धेनविक, कृत्तिकर्त्तव्यसंस्कृतिक उत्तराध्ययन कल्पव्यवहार कल्याण्य महाकल्प पुंडरीक पञ्च-पुंडरीक और निबिद्धिका। यह धंग-बाह्य साहित्य भी यद्यपि द्विग परम्परानुसार अपने मूलक में अप्राप्य हो गया है तथापि बने परम्परा में इनका सम्भाव भव भी पाया जाता है। सामायिक आदि प्रथम छह का समावेश आबस्क सूत्रों में हो गया है तथा कल्प व्यवहार और निधीय सूत्रों में अन्त के कल्प व्यवहार आदि छह का अन्तर्भाव हो जाता है। चतुर्विंशतिक और उत्तराध्ययन नाम की रचनाएँ विशेष ध्यान देने योग्य हैं। इनका बने आगम साहित्य में बड़ा महत्त्व है। यही नहीं इन ग्रन्थों की रचना के कारण का जो उसके द्विग शास्त्रों में पाया जाता है टीका वही उपलब्ध चतुर्विंशतिक की रचना के संबंध में कहा जाता है। आचार्य पूज्यपाद ने अपनी सर्वावस्थिति टीका (१२) में लिखा है कि “आचार्यों आचार्यों ने कामबोध से संक्षिप्त धानु मति और वसुधाती शिष्यों के अनुब्रह्मर्ष चतुर्विंशतिकादि ग्रन्थों की रचना की इन रचनाओं में जैसी ही प्रमाणा है चितनी वस्तुओं व श्रुतकेवलियों द्वारा उचित सूत्रों में क्योंकि वे धर्म की दृष्टि से सूत्र ही हैं जिस प्रकार कि कीरोदधि से बने में भरत हुआ वल कीरोदधि से भिन्न नहीं है।” चतुर्विंशतिक नियुक्ति व विमल के परिशिष्ट पर्व में बताया गया है कि स्वयंमय आचार्यों ने अपनी पुत्र मल्ल की आत्मापू नाम उसके अनुब्रह्मर्ष आगम के आरम्भ चतुर्विंशतिक सूत्र की रचना की। इस प्रकार इन रचनाओं के सम्बन्ध में दोनों सम्प्रदायों में मतेका पाया जाता है। बने परम्परानुसार महावीर निर्वाण से १९ वर्ष पश्चात् पाटलिपुत्र में स्वतन्त्र आचार्य ने वीन अमल संघ का सम्मेलन कराया और वही प्यारह धंगों का संकलन किया गया। आचार्यों धंग दृष्टिवाद का उपस्थित सुनियों में से किसी को भी ज्ञान नहीं रहा वा प्रत्येक

उसका सकलन नहीं किया जा सका । इसके पश्चात् की शताब्दियों में यह श्रुत-सकलन पुनः छिन्न-भिन्न हो गया । तब वीरनिर्वाण के लगभग ८४० वर्ष पश्चात् भार्य स्कन्दिल ने मथुरा में एक सघ-सम्मेलन कराया, जिसमें पुनः आगम साहित्य को व्यवस्थित करने का प्रयत्न किया गया । इसी समय के लगभग वलभी में नागार्जुन सूरि ने भी एक मुनि सम्मेलन द्वारा आगम रक्षा का प्रयत्न किया । किन्तु इन तीन पाटलिपुत्री, मथुरी और प्रथम वलभी वाचनाओं के पाठ उपलब्ध नहीं । केवल साहित्य में यत्र-तत्र उनके उल्लेख मात्र पाये जाते हैं । अन्त में महावीर निर्वाण के लगभग ६८० वर्ष पश्चात् वलभी में देवद्विगण क्षमाधर्मण द्वारा जो मुनि-सम्मेलन किया गया उसमें कोई ४५-४६ ग्रन्थों का सकलन हुआ, और ये ग्रन्थ आज तक सुप्रचलित हैं । यह उपलब्ध आगम साहित्य निम्नप्रकार है —

अर्धमागधी जैनागम

(श्रुताग—११)

१—आचारांग (आचारण)—इस ग्रन्थ में अपने नामानुसार मुनि-आचार का वर्णन किया गया है । इसके दो श्रुतस्कंध हैं । प्रत्येक श्रुतस्कंध अध्ययनों में और प्रत्येक अध्ययन उद्देशको या चूलिकाओं में विभाजित है । इस प्रकार श्रुत प्रथम स्कंध में ६ अध्ययन व ४४ उद्देशक हैं, एवं द्वितीय श्रुतस्कंध में तीन चूलिकाएँ हैं, जो १६ अध्ययनों में विभाजित हैं । इस प्रकार द्वितीय श्रुतस्कंध प्रथम की चूलिका रूप है । भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से स्पष्टतः प्रथम श्रुतस्कंध अधिक प्राचीन है । इसकी अधिकांश रचना गयात्मक है, पद्य बीच-बीच में कहीं कहीं आ जाते हैं । अर्धमागधी—प्राकृत भाषा का स्वरूप समझने के लिए यह रचना बड़ी महत्त्वपूर्ण है । सातवें अध्ययन का नाम महापरिज्ञा तो निर्दिष्ट किया गया है, किन्तु उसका पाठ उपलब्ध नहीं है । उपधान नामक नवमे अध्ययन में महावीर की तपस्या का बड़ा मार्मिक वर्णन पाया जाता है । यहाँ उनके लाढ़, वज्रभूमि और शुभ्रभूमि में विहार और नाना प्रकार के घोर उपसर्ग सहन करने का उल्लेख आया है । द्वितीय श्रुतस्कंध में धमण के लिए भिक्षा मागने, आहार-पान-शुद्धि, शय्या-सस्तरण-ग्रहण, विहार, चातुर्मास, भाषा, वस्त्र, पात्रादि उपकरण, मन्त्र-मूत्र-त्याग एवं व्रतो व तत्सम्बन्धी भावनाओं के स्वरूपों व नियमोपनियमों का वर्णन हुआ है ।

२—**सुखदुःखाय (सुखदर्श)**—यह भी दो श्रुतस्वरूपों में विभक्त है, जिनके पुनः क्रमशः १९ और ७ अध्यायन हैं। पहला श्रुतस्वरूप प्रायः पद्यमय है। केवल एक अध्यायन में पद्य का प्रयोग हुआ है। दूसरे श्रुतस्वरूप में गद्य और पद्य दोनों पाये जाते हैं। इसमें नावा छंद के अतिरिक्त अन्य छंदों का भी उपयोग हुआ है, जैसे इन्द्रध्वजा वैतालिक धनुष्टुप् आदि। इन्द्र में बीमदर्शन के अतिरिक्त अन्य मठों व भावों का प्रकल्प किया गया है जैसे क्रियाभाव, धर्मभाव, नियतिभाव आमान भाव अत्यन्तुत्वभाव आदि। सुमियों को धिखाधार में सतर्कता परीपहों की सहनशीलता नरकों के पुनः उत्तम साधुओं के लक्षण ब्राह्मण अमल मिश्रक व निर्दोष आदि सब्यों की व्युत्पत्ति भले प्रकार उदाहरणों व रूपकों द्वारा समझाई गई है। द्वितीय श्रुतस्वरूप में जीव-शरीर के एकत्र ईश्वर-कर्तृत्व व नियतिभाव आदि मठों का बंजन किया गया है। आहार व मिष्टान्न के दोषों का निरूपण हुआ है। प्रसंगिक जीमोत्पादादि मह्य-निमित्तों का भी उल्लेख आया है। प्रत्याख्यान किया बतलाई गई है। पाप-पुण्य का विवेक किया गया है, एक पौष्टिक आत्म्यभिक्षु आदि उपलब्धियों के साथ हुआ बार-बिबार संकित है। अन्तिम अध्यायन आत्मनीय वामक है, क्योंकि इसमें आत्मन्या में हुए वीर्य पण्डित और पार्श्वनाथ के प्रिय उदकमेखलपुत्र का वार्तालाप और अन्त में देवकपुत्र द्वारा आतुर्याम को त्यागकर पंच-महोदय स्वीकार करने का वृत्तान्त आया है। प्राचीन मठों भावों व बुद्धिओं के अध्यायन की दृष्टि है यह श्रुतांग बहुत महत्वपूर्ण है। नावा की दृष्टि से भी यह विशेष प्राचीन सिद्ध होता है।

३—**स्वलाभ (छायाय)**—यह श्रुतांग इस अध्यायनों में विभाजित है, और उसमें सुखों की संख्या एक हजार से ऊपर है। इसकी रचना पूर्वोक्त दो श्रुतांगों से भिन्न प्रकार की है। यहाँ प्रत्येक अध्यायन में जीन सिद्धान्तानुसार वस्तु-संख्या मिलाई गई है जैसे प्रथम अध्यायन में कहा गया है—एक दर्शन एक चरित एक समय एक प्रवेश एक परमायु, एक सिद्ध आदि। उसी प्रकार दूसरे अध्यायन में बतलाया गया है कि क्रियाएँ दो हैं, जीव-क्रिया और अजीव-क्रिया। जीव-क्रिया पुनः दो प्रकार की है, साम्यजन्य-क्रिया और मिश्रजात क्रिया। उसी प्रकार अजीव क्रिया भी दो प्रकार की है, इर्ष्याभिक और साम्यभिक इत्यादि। इसी प्रकार इसमें अध्यायनमें इसी क्रम से वस्तुबोध इस तक गये हैं। इस दृष्टिसे यह श्रुतांग पालिबीजबन्ध धनुत्तरविक्रम से तुलनीय है। यहाँ गाला प्रकार के वस्तु-निर्बंध अपनी अपनी दृष्टि से बड़े महत्व पूर्ण हैं। पचासवला भव, यजुः और साम के तीन धैर्य बतलाये गये हैं, धर्म, धर्म

और काम ये तीन प्रकार की कथाएँ बतलाई गई हैं। वृक्ष भी तीन प्रकार के हैं, पत्रो-
पेत, पुष्पोपेत और फलोपेत। पुरुष भी नाना दृष्टियों से तीन-तीन प्रकार के हैं—जैसे नाम
पुरुष, द्रव्यपुरुष और भावपुरुष, अथवा ज्ञानपुरुष, दर्शनपुरुष और चरित्रपुरुष, अथवा उत्तम
पुरुष, मध्यमपुरुष, और जघन्यपुरुष। उत्तमपुरुष भी तीन प्रकार के हैं—धर्मपुरुष भोगपुरुष
और कर्मपुरुष। अर्हन्त धर्मपुरुष हैं, चक्रवर्ती भोगपुरुष हैं, और वासुदेव कर्मपुरुष। धर्म
भी तीन प्रकार का कहा गया है—श्रुतधर्म, चरित्रधर्म और अस्तिकाय धर्म। चार
प्रकार की अन्त-क्रियाएँ बतलाई गई हैं, और उनके दृष्टान्त-स्वरूप भरत चक्रवर्ती,
गजसुकुमार, सनत्कुमार व मरुदेवी के नाम बतलाये गये हैं। प्रथम और अन्तिम तीर्थ-
करो को छोड़ बीच के २२ तीर्थकर चातुर्याम धर्म के प्रज्ञापक कहे गये हैं। आजीविको का
चार प्रकार का तप कहा गया है—उग्रतप, घोरतप, रसनिर्ययणता और जिह्वेन्द्रिय प्रति-
सलीनता। शूरवीर चार प्रकार के बतलाये गये हैं—क्षमासूर, तपसूर, दानशूर
और युद्धशूर। आचार्य वृक्षों के समान चार प्रकार के बतलाये गये हैं, और उनके
लक्षण भी चार गाथाओं द्वारा प्रगट किये गये हैं। कोई आचार्य और उसका शिष्य-
परिवार दोनों शालवृक्ष के समान महान् और सुन्दर होते हैं कोई आचार्य तो शाल वृक्ष के
समान होते हैं, किन्तु उनका शिष्य-समुदाय एरड के समान होता है। किसी आचार्य
का शिष्य-समुदाय तो शालवृक्ष के समान महान् होता है, किन्तु स्वयं आचार्य एरड
के समान खोखला, और कहीं आचार्य और उनका शिष्य-समुदाय दोनों एरड के
समान खोखले होते हैं। सप्तस्वरो के प्रसंग से प्रायः गीतिशास्त्र का पूर्ण निरूपण
आ गया है। यहाँ भणिति-बोली दो प्रकार की कही गई है—संस्कृत और प्राकृत।
महावीर के तीर्थ में हुए बहुरत आदि सात निन्हवों और जामालि आदि उनके
संस्थापक आचार्यों एवं उनके उत्पत्ति-स्थान आवस्ती आदि नगरियों का उल्लेख भी
आया है। महावीर के तीर्थ में जिन नौ पुरुषों ने तीर्थकर गोत्र का वच किया
उनके नाम इस प्रकार हैं—श्रेणिक, सुपाश्व, उदायी, प्रोण्ठिल, दृढ़ायु, शस्त्र,
सज्जग या शतक (सयय), सुलसा और रेवती। इस प्रकार इस श्रुताग में
नाना प्रकार का विषय-वर्णन प्राप्त होता है जो अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है।

४ समवायाग—इस श्रुताग में २७५ सूत्र हैं। अन्य कोई स्कन्ध, अध्ययन वा
उद्देशक आदि रूप से विभाजन नहीं है। स्थानाग के अनुसार यहाँ भी सख्या के क्रम
से वस्तुओं का निर्देश और कहीं कहीं उनके स्वरूप व भेदोपभेदों का वर्णन किया गया
है। आत्मा एक है, लोक एक है, धर्म अर्धम एक-एक हैं, इत्यादि क्रम के २, ३, ४, वस्तुओं
को गिनाते हुए १७८ वें सूत्र में १०० तक सख्या पहुँची है, जहाँ बतलाया गया है कि

घटविधा नक्षत्र में १० तारे हैं, पार्श्व धरहंत तथा सुवर्माचार्य की पूर्यांयु सी वर्ष की भी इत्यादि। इसके पश्चात् २ १ आदि क्रम से वस्तु-निर्देश धाये बढ़ा है। धीरे यहाँ कहा गया है कि अमण मगवान् महावीर के तीन सी विष्णु १४ पूर्वों के ज्ञाता थे धीरे ४ बासी थे। इसी प्रकार घटक्रम से १२१ में सूर पर संख्या दस सहस्र पर पहुँच गई है। तत्पश्चात् संस्था घटसहस्र (मात्र) के क्रमसे बढ़ी है, जैसे धरहंत पार्श्व के तीन घट-सहस्र धीरे सत्ताईस सहस्र उत्कृष्ट आविका संघ था। इस प्रकार २५ में सूत्रतक इससत्-सहस्र पर पहुँचकर धाये कौटि क्रमसे कथन करते हुए २१० में सूरमें भववान् ज्यमदेव से लेकर अंतिम तीर्थकर महावीर वर्धमान तक का अन्तर काल एक सागरोपम कौटाकौटि निर्दिष्ट किया गया है। तत्पश्चात् २११ में से २२७ में सूर तक आयारांग आदि बाह्यों अर्थों के विभावन धीरे विषयका संक्षिप्त परिचय दिया गया है। जहाँ इन रचनाओं को हावसान बलिपिटक कहा गया है। इसके पश्चात् जीवराशि का विवरण करते हुए स्वर्ग धीरे नरक भूमियों का वर्णन पाया जाता है। २४६ में सूर से अन्त के २७१ में सूत्रतक कुमकर्तों तीर्थकर्तों चक्रवर्तियों तथा बलदेव धीरे बासुदेवों एवं उनके प्रतिपक्षियों (प्रतिबासुदेवों) का उनके पिता माता सम्मलगण वीसात्मान आदि नामावली-क्रम से विवरण किया गया है। इस भाग को हम संक्षिप्त जीन पुराण कह सकते हैं। विशेष ध्यान देवे की बात यह है कि सूर क १३२ में उत्तम (छात्राका) पुस्कों की संख्या ३४ निर्दिष्ट की गई है, ६१ नहीं धर्वात् भी प्रतिबासुदेवों की छात्राका पुस्कों में सम्मिलित नहीं किया गया। ४६ संख्या के प्रसंग में दृष्टिग्राह्य जीन के भातृकापदों तथा बाह्यी भिपि के ४६ मातृका अक्षरों का ज्ञानेव हुआ है। सूर १२४से१३० में सूर तक मोहनीय कर्म के ३३ वर्णविवाही नाम गिनाये गये हैं जैसे जीव जीव रोच द्वेव अक्षय संज्जलन कलह, आदि। धनैक स्वार्थों में (सू १४१ १६२) कथय धरहंत को कोसलीय विवेक नपाया गया है जो उनके कोशल वेत्तासी होने का सूचक है। इससे महावीर के साथ जो धर्म्य वेत्तासीय विवेकल नपा पाया जाता है, उससे उनके वैद्यानी के माधरिक होने की पुष्टि होती है। १२ में सूर में लेख परिष्ठ क्रम नाट्य नीत आदिब आदि बहतर कलाओं के नाम निर्दिष्ट हुए हैं। इस प्रकार जीन विष्णुत्व व इतिहास की परम्परा के धर्म्यत्व की दृष्टि से यह धृतांग महत्त्व पूर्ण है। अधिकोद्य रचना यह है, किन्तु जीव जीव में आयामनियों व धर्म्य विवरण गाथाओं हाथ भी प्रस्तुत हुए हैं।

५ भगवती व्याख्या प्रज्ञप्ति (वियाह-पण्णन्ति) — इस ससेप में केवल भगवती नाम से भी उल्लिखित किया जाता है। इसमें ४१ शतक हैं और प्रत्येक शतक अनेक उद्देशको मे विभाजित है। आदि के आठ शतक, तथा १२-१४, तथा १८-२० ये १४ शतक १०, १० उद्देशको मे विभाजित हैं। शेष शतको मे उद्देशकों की सख्या हीनाधिक पाई जाती है। पन्द्रहवें शतक मे उद्देशक-भेद नहीं है। यहाँ मखलिगोशाल का चरित्र एक स्वतंत्र ग्रन्थ जैसा प्रतीत होता है। कही कही उद्देशक सख्या विशेष प्रकार के विभागानुसार गुणित क्रम से बतलाई गई है, जैसे ४१ वें शतक मे २८ प्रकार की प्रष्टपणा के गुणा मात्र से उद्देशको की सख्या १९६ हो गई है। ३३ वें शतक मे १२ अवान्तर शतक हैं, जिनमे प्रथम आठ, ग्यारह के गुणित क्रम से ८८ उद्देशको मे, एव अन्तिम चार, नौ उद्देशकों के गुणित क्रम से ३६ होकर सम्पूर्ण उद्देशको की सख्या १२४ हो गई है। इस समस्त रचना का सूत्र-क्रम से की विभाजन पाया जाता है, जिकमे अनुसार कुल सूत्रों की सख्या ८६७ है। इस प्रकार यह ग्रन्थ श्रुतागो की अपेक्षा बहुत विशाल है। इसकी वर्णन शैली प्रश्नोत्तर रूप मे है। गौतम गणधर जिज्ञासा-भाव मे प्रश्न करते हैं, और स्वयं तीर्थंकर महावीर उत्तर देते हैं। टीकाकार अभयदेव ने इन प्रश्नोत्तरों की सख्या ३६००० बतलाई है। प्रश्नोत्तर कही बहुत छोटे छोटे हैं। जैसे भगवन् ज्ञान का फल क्या है ? — विज्ञान। विज्ञान का क्या फल है ? प्रत्याख्यान। प्रत्याख्यान का क्या फल है ? समय, इत्यादि। और कही ऐसे बड़े कि प्राय एक ही प्रश्न के उत्तर मे मखलिगोशाल के चरित्र सम्बन्धी पन्द्रहवाँ शतक ही पूरा हो गया है। इन प्रश्नोत्तरों मे जैन सिद्धान्त व इतिहास तथा अन्य सामयिक घटनाओं व व्यक्तियों का इतना विशाल सकलन हो गया है कि इस रचना को प्राचीन जैन-कोष ही कहा जाय तो अनुचित नहीं। स्थान स्थान पर विवरण अन्य ग्रन्थों, जैसे पण्णवणा, जीवाभिगम, उच्चवाइय, रायपसेणिज्ज, णदी आदि का उल्लेख करके सक्षिप्त कर दिया गया है, और इस प्रकार उद्देशक के उद्देशक भी समाप्त कर दिये गये हैं। ये उल्लिखित रचनायें निश्चय ही ग्यारह श्रुतागों से पश्चात्-कालीन हैं। नदीसूत्र तो बल्लभी बाबना के नायक देवद्विगणि क्षमाश्रमण की ही रचना मानी जाती है। उसका भी इस ग्रन्थ में उल्लेख होने से, तथा यहाँ के विषय-विवरण को उसे देखकर पूर्ण कर लेने की सूचना मे यह प्रमाणित होता है कि इस श्रुताग को अपना वर्तमान रूप, नदीसूत्र की रचना के पश्चात् अर्थात् वीर० निर्वाण से लगभग १००० वर्ष पश्चात् प्राप्त हुआ है। यही बात प्राय अन्य श्रुतागो के सम्बन्ध में भी घटित

होती है। तथापि इसमें सन्देह नहीं कि विषय-वर्णन प्राचीन है और भाषाएँ परम्परागत हैं। इसमें हमें महावीर के जीवन के अतिरिक्त उनके अनेक शिष्यों गृहस्थ-भगुमायियों तथा अन्य तीर्थंकों का परिचय मिलता है। जो ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है। महावीरक सम्प्रदाय के संस्थापक मंगलि मोक्षम के जीवन का अतिना विस्तृत परिचय यहाँ मिलता है, उतना धर्मग्रन्थ नहीं। स्वाम-स्वाम पर पारवर्षिकों अर्थात् पार्वर्षाच के भगुमायियों तथा उनके द्वारा ग्राम्य जातुर्मास धर्म के उत्सव मिलते हैं जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि महावीर के समय में यह निर्द्वन्द्व सम्प्रदाय स्वतंत्र रूप से प्रचलित था। उसका महावीर द्वारा प्रतिपादित पंचमहाव्रत रूप धर्म से बड़ा अनिच्छित सम्बन्ध था एवं उसका कमसे महावीर के सम्प्रदाय में समावेश होना प्रारम्भ हो गया था। ऐतिहासिक व राजनैतिक दृष्टि से उत्तर में अतक में उल्लिखित वैशाली में हुए महाशिलाकण्ठक संघाम तथा रज-मुसल संघाम इन दो महायुद्धों का वर्णन धर्मग्रन्थ है। कहा गया है कि इन युद्धों में एक ओर बज्जी एवं विदेहपुत्र थे और दूसरी ओर गौ मल्लकी गौ सिन्धुजी काशी कौलन एवं अश्वरथ मण्डराजा थे। इन युद्धों में बज्जी विदेहपुत्र कुण्डिक (अनन्तसुनु) की विजय हुई। प्रथम युद्ध में ८४ और दूसरे युद्ध में १६ लाख लोग मारे गये। २१, २२ और २३ में अतक वनस्पति शास्त्र के अध्ययन की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण हैं। यहाँ नानाप्रकार से वनस्पति का वर्गीकरण किया गया है एवं उनके कई मूल स्कन्ध तथा शाखा प्रवाल पत्र पुष्प फल और बीज के लक्षित निर्जीवत्व की दृष्टि से विचार किया गया है।

६ ज्ञातुर्धर्म कथा (जायाधम्मकथा) — यह धायम दो भूतस्कर्षों में विभाजित है। प्रथम भूतस्कर्ष में १६ अध्याय हैं। इसके नामकी सार्वभूता दो प्रकार से समझाई जाती है। एक तो संस्कृत क्पात्तर ज्ञातुर्धर्मकथा के अनुसार, जिससे प्रसंग होता है कि भूतार्ग में ज्ञातु धर्मज्ञ ज्ञातुपुत्र महावीर के द्वारा उपदिष्ट धर्म कथाओं का प्रकल्प है। दूसरा संस्कृत क्पात्तर ज्ञातुर्धर्मकथा भी सम्भव है जिसके अनुसार इसमें ज्ञातु धर्मज्ञ ज्ञान व नीति संबंधी सामान्य विषयों और उनके दृष्टान्तों द्वारा समझाई जाती कथाओं का समावेश है। रचना के स्वल्प को देखते हुए यह द्वितीय संस्कृत क्पात्तर ही उचित प्रतीत होता है, यद्यपि प्रचलित नाम ज्ञातुर्धर्मकथा पाया जाता है। प्रथम अध्यायन में राजगृह के नरेख येलिक के बारिछी देवी से उत्पन्न राजपुत्र मेघकुमार का कथानक है। जब राजकुमार वैभवानुसार बालकपन को व्यतीत कर, व समस्त विद्याओं और कलाओं को सीखकर युवावस्था

को प्राप्त हुआ, तब उसका अनेक राजकन्याओं से विवाह हो गया। एकवार महावीर के उपदेश को सुनकर मेघकुमार को मुनिदीक्षा धारण करने की इच्छा हुई। माना ने बहुत कुछ समझाया, किन्तु राजकुमार नहीं माना और उसने प्रव्रज्या ग्रहण करली। मुनि-धर्म पालन करते हुए एकवार उसके हृदय में कुछ क्षोभ उत्पन्न हुआ, और उसे प्रतीत हुआ जैसे मानो उसने राज्य छोड़, मुनि दीक्षा लेकर भूल की है। किन्तु जब महावीर ने उसके पूर्व जन्म का वृत्तान्त सुनाकर समझाया, तब उसका चित्त पुन मुनिधर्म में दृढ़ हो गया। इसी प्रकार अन्य अन्य अध्ययनों में भिन्न भिन्न कथानक तथा उनके द्वारा तप, त्याग व सत्यम सबधी किसी नीति व न्याय की स्थापना की गई है। आठवें अध्ययन में विदेह राजकन्या मल्लि एव सोलहवें अध्ययन के द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा विशेष ध्यान देने योग्य है। व्रतकथाओं में सुप्रचलित सुगंध-दशमी कथा का मूलाधार द्रौपदी के पूर्वभव में नागश्री व मुकुमालिया का चरित्र सिद्ध होता है। द्वितीय श्रुतस्कंध दश वर्गों में विभाजित है, और प्रत्येक वर्ग पुन अनेक अध्ययनों में विभक्त है। इन वर्गों में प्रायः स्वर्गों के इन्द्रो जैसे चमरेन्द्र, असुरेन्द्र, वाणव्यतरेन्द्र, चन्द्र, सूर्य, शक्र व ईशान की अग्रमहिषी रूपसे उत्पन्न होने वाली पुण्यशाली स्त्रियों की कथाएँ हैं। तीसरे वर्ग में देवकी के पुत्र गजसुकुमाल का कथानक विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि यह कथानक पीछे के जैन साहित्य में पल्लवित होकर अवतरित हुआ है। यही कथानक हमें पालि महावग्ग में यस पव्वज्जा के रूप में प्राप्त होता है।

७ उपासकाध्ययन (उपासगदसाओ)—इस श्रुताग में, जैसा नाम में ही सूचित किया गया है, दश अध्ययन हैं, और उनमें क्रमशः आनन्द, कामदेव, चुलनी-प्रिय, सुरादेव, चुल्लशतक, कुडकोलिय, सद्दालपुत्र, महाशतक, नदिनीप्रिय और सालिहीप्रिय इन दस उपासकों के कथानक हैं। इन कथानकों के द्वारा जैन गृहस्थों के धार्मिक नियम समझाये गये हैं, और यह भी बतलाया गया है कि उपासकों को अपने धर्म के परिपालन में कैसे कैसे विघ्नो और प्रलोभनों का सामना करना पड़ता है। प्रथम आनन्द अध्ययन में पाँच अणुव्रतो, तीन गुणव्रतो और चार शिक्षाव्रतो — इन बारह व्रतो तथा उनके अतिचारों का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। इनका विधिवत् पालन वाणिज्य ग्राम के जैन गृहस्थ आनन्द ने किया था। आनन्द बड़ा धनी गृहस्थ था, जिसकी धन-धान्य संपत्ति करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं की थी। आनन्द ने स्वयं भगवान् महावीर से गृहस्थ-व्रत लेकर अपने समस्त परिग्रह और भोगोपभोग के परिमाण को सीमित किया था। उसने क्रमशः अपनी धर्मसाधना को बढ़ाकर वीस

वर्ष में इतना अवधिज्ञान प्राप्त किया था कि उसके विषय में पीतम गणधर को कुछ शंका हुई, जिसका निराकरण स्वयं भगवान् महावीर ने किया। इस कथानक के अनुसार बाण्ड्य ग्राम धीर कोल्हाण संनिवेश पास-पास है। कोल्हाण सधिवेष्ट में शतकुस की प्रीयवद्याना की वहाँ का कोसाहल बाण्ड्य ग्राम तक सुनाई पड़ता था। वैसाही के समीप जो बनिया धीर कोल्हाण नामक वर्तमान ग्राम है वे ही प्राचीन बाण्ड्य ज्ञान धीर कोल्हाण सधिवेष्ट सिद्ध होते हैं। अगले बार अध्ययनों में बर्म के परिपालन में बाहुर से कैसी-कैसी विज्ञानवाधार्थं धाती है इनके उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। द्वितीय अध्ययन में एक भिष्मावृष्टि ईश ने पिशाच धादि नाता रूप धारण कर, कामदेव उपासक को अपनी साधना छोड़ देने के लिये किना बरसा बमकाया इसका सुन्दर चित्रण किया गया है। ऐसा ही विनय टीसरे, चौथे और पाँचवें अध्ययनों में भी पाया जाता है। छठवें अध्ययन में उपासक के सम्मुख मोक्षान मंसलिपुत्र के सिद्धान्तों का एक ईश के व्याख्यान द्वारा उसकी धार्मिक मद्धा को दिमाने का प्रयत्न किया गया है। किन्तु वह अपने ज्ञान में दृढ़ रहता है तथा अपने प्रत्युत्तरों द्वारा प्रतिपक्षी को परास्त कर देता है। इस समाचार को बालकर महावीर ने उसकी प्रशंसा की। उक्त प्रसंग में मोक्षान मंसलिपुत्र के नियतिवादका प्रक्षेपण किया-गया है। सातवें अध्ययन में भगवान् महावीर धार्मिक सम्प्रदाय के उपासक सद्बालपुत्र को सम्बोधन कर अपना अनुगामी बना लेते हैं। (यहाँ महावीर को उनकी विविध महाप्रवृत्तियों के कारण महाज्ञाह्मण महापोष महाधार्मिक, महावर्मकर्मिक, व महागिर्यापक उपाधियाँ भी गई हैं)। उत्पन्नवात् उसके सम्मुख पूर्वोक्त प्रकार का ईश उपासक उत्पन्न होता है, किन्तु वह अपने ज्ञान में अडिग बना रहता है और अन्त तक बर्म पालन कर स्वर्णपात्री होता है। आठवें अध्ययन में उपासक को उसकी अनात्मिक व मांसलोभुपी पत्नी द्वारा बर्म-बाधा पहुँचाई जाती है। अन्त के कथानक बहुत संक्षेप में साक्षिपूर्वक बर्मपालन के उदाहरण रूप कहे गये हैं। अन्त के अन्त की बाध पायाधी में उक्त बर्षों कथानकों के मगर धादि के उत्पन्नों द्वारा सार प्रगट कर दिया गया है। इस प्रकार यह श्रुतान धाधारण का परिपूरक है, क्योंकि धाधारण में मुनिवर्म का धीर इसमें गृहस्थ धर्म का निरूपण किया गया है। धार्मिक धादि महासम्पत्तिवान् गृहस्थों का जीवन कैसा था इसका परिचय इस अन्त से मनीमांति प्राप्त होता है।

८ अन्तकृद्बन्ध—(वर्तमानकथा)।—इस श्रुतान में आठ बर्म हैं जो जमस-

१ व १३ १ १ १५, १६ धीर १ अध्ययनों में विभाजित हैं। इनमें ऐसे

महापुरुषों के कथानक उपस्थित किये गये हैं, जिन्होंने घोर तपस्या कर अन्त मे निर्वाण प्राप्त किया, और इसी के कारण वे अन्तकृत् कहलाये । यहाँ कोई कथानक अपने रूप मे पूर्णता से वर्णित नहीं पाया जाता । अधिकांश वर्णन अन्यत्र के वर्णानुसार पूरा कर लेने की सूचना मात्र करदी गई है । उदाहरणार्थ, प्रथम अध्ययन मे गौतम का कथानक द्वारावती नगरी के राजा अधकवृष्णि की रानी धारणी देवी की सुप्तावस्था तक वर्णन कर, कह दिया गया है कि यहाँ स्वप्न-दर्शन, पुत्र-जन्म, उसका बालकपन, कला-ग्रहण, यौवन, पारिग्रहण, विवाह, प्रासाद और भोगों का वर्णन जिस प्रकार महाबल की कथा मे अन्यत्र (भगवती मे) किया गया है, उसी प्रकार यहाँ कर लेना चाहिये । आगे तो अध्ययन के अध्ययन केवल आख्यान के नायक या नायिका का नामोल्लेख मात्र करके शेष समस्त वर्णन अन्य आख्यान द्वारा पूरा कर लेने की सूचना देकर समाप्त कर दिये गये हैं । इस श्रुताग के नाम पर से ऐसा प्रतीत होता है कि इसमे उवासगदसाओं के समान मूलतः दस ही अध्याय रहे होंगे । पश्चात् पल्लवित होकर ग्रन्थ को उसका वर्तमान रूप प्राप्त हुआ ।

९ अनुत्तरोपपातिक दशा (अनुत्तरोपाइय दसाओ)—इस श्रुताग मे कुछ ऐसे महापुरुषों का चरित्र वर्णित है, जिन्होंने अपनी धर्म-साधना के द्वारा मरणकर उन अनुत्तर स्वर्ग विमानों मे जन्म लिया जहाँ से पुनः केवल एक बार ही मनुष्य धोनि मे आने से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है । यह श्रुताग तीन वर्गों मे विभाजित है । प्रथम वर्ग मे १०, द्वितीय मे १३ व तृतीय मे १० अध्ययन हैं । किन्तु इनमे चरित्रों का उल्लेख केवल सूचना मात्र से कर दिया गया है । केवल प्रथम वर्ग मे धारणीपुत्र जाली तथा तीसरे में भद्रापुत्र धन्य का चरित्र कुछ विस्तार से वर्णित है । उल्लिखित ३३ अनुत्तरविमानगामी पुरुषों मे से प्रथम २३ राजा श्रेणिक की धारणी, चेलना व नदा, इन तीन रानियों से उत्पन्न कहे गये हैं । और अन्त के धन्य आदि दस काकन्दी नगरी की सार्थवाही भद्रा के पुत्र । तीसरे वर्ग के प्रथम अध्ययन मे धन्य की कठोर तपस्या और उसके कारण उसके अंग प्रत्यंगों की क्षीणता का बड़ा भौतिक और विस्तृत वर्णन किया गया है । यह वर्णन पालि ग्रन्थो मे बुद्ध की तप से उत्पन्न देह-क्षीणता का स्मरण कराता है ।

१० प्रश्न व्याकरण (पण्ह-वागरण)—यह श्रुताग दो खंडों मे विभाजित है । प्रथम खंड मे पाँच आस्रवद्वारों का वर्णन है, और दूसरे मे पाँच सवरद्वारों का पाँच आस्रवद्वारों में हिंसादि पाँच पापों का विवेचन है, और सवरद्वारों मे उन्हीं के निषेध रूप अहिंसादि व्रतों का । इस प्रकार इसमे उक्त व्रतों का सुव्यवस्थित

वरुण पाया जाता है। किन्तु इस विषय-वरुण ने भुतांग के नाम की सार्वभूता का कोई पता नहीं चलता। स्वामान्न समवायांग तथा मन्त्रीमूत्र में जो इस भुतांग का विषय-परिचय दिया गया है, उससे प्रतीत होता है कि भूतत्व इसमें स्वयंभय और परस्वय सम्मत भागा विद्याधों व मंत्रों आदि का प्रयोगत्तर रूप से विवेचन किया गया था किन्तु वह विषय प्रस्तुत ग्रन्थ में अब प्राप्त नहीं होता।

११ विपाक सूत्र (विषाण सूत्र) — इस भुतांग में दो भूतस्वर्ग हैं, पहला बुद्ध-विपाक विषयक और दूसरा बुद्ध-विपाक विषयक। प्रथम भूत-स्वर्ग दूसरे की अपेक्षा बहुत बड़ा है। प्रत्येक में दस-दस धर्म्यमन विनमें क्रमशः नीचे के क्रम-नुसार बुद्ध और बुद्ध रूप कर्मफलों का वर्णन किया गया है। कर्म-निदान्त वीन कर्म का विशेष महत्त्वपूर्ण धर्म है। उसके उदाहरणों के लिये यह धर्म बहुत उप-योगी है। यहाँ लक्ष्मी टेकर चलते हुए व भिक्षा मांगते हुए नहीं एक धर्म मनुष्य का वर्णन होया कही स्वास कफ, मर्गवर धर्म काव यस्मा व कुष्ट आदि से पीड़ित मनुष्यों के वर्णन होये। नाना व्याधियों के औषधि-उपचार का विवरण भी मिलता है। बर्जिणी स्थियों के दोहरे भ्रूण-द्वया परवसि क्रूर प्रमानुषिक बंड वेस्पाधों के प्रलाभनों नाना प्रकार के मांस संस्कारों पकाने की विधि आदि के वर्णन भी यहाँ मिलते हैं। उनके द्वारा हमें प्राचीन काल की नाना सामाजिक विधियों मान्यताओं एवं धर्मविश्वासों का अच्छा परिचय प्राप्त होता है। इस प्रकार सामाजिक धर्म्यमन के लिये यह भुतांग महत्त्वपूर्ण है।

१२ : दृष्टिबाध (विष्टिबाध) — यह भुतांग अब नहीं मिलता। समवायांग के अनुसार इसके पाँच विभाग थे — परिकर्म सूत्र पूर्वपथ अनुयोग और भुत्तिका। इन पाँचों के नाना श्रेय-श्रेयों के सम्मेलन माने जाते हैं, बिनापर विचार करने में प्रतीत होता है कि परिकर्म के अन्तर्गत विधि-विधान और वस्तु का विवरण था। सूत्र के अन्तर्गत विधि-श्रेय नय धर्म्यमन-श्रेय नय विक्रमय व चतुर्नय की परिपाटियों का विवरण था। विधि श्रेय व चतुर्नय परिपाटियाँ निर्गन्धों की एवं धर्म्यमन श्रेय नय और विक्रमय परिपाटियाँ धार्मिकों की थीं। पीछे इन सबका समावेश वीन नमबाध में हो गया। दृष्टिबाध का पूर्वपथ विभाग सबसे अधिक विधान और महत्त्वपूर्ण रहा है। इसके अन्तर्गत उत्पाद, धापायसी वीर्यप्रवाह आदि से १४ पूर्व के विनका परिचय ऊपर कराया जा चुका है। अनुयोग नामक दृष्टिबाध के चतुर्भिद के भूतप्रणयानुयोग और पञ्चिकानुयोग — ये दो श्रेय वतबाधे बने हैं। प्रथम में प्रकृतियों के कर्म जन्म उप ज्ञान और निर्वास्य संबंधी इतिवृत्त समाविष्ट-

किया गया था, और दूसरे में कुलकर, चक्रवर्ती, चलदेव, वासुदेव आदि अन्य महापुरुषों का चरित्र का। इस प्रकार अनुयोग को प्राचीन जैन पुराण कहा जा सकता है। दिगं जैन परम्परा में इस भेद का सामान्य नाम प्रथमानुयोग पाया जाता है। प्रथम भेद चूलिका के मवध में समवायाग में केवल यह सूचना पाई जाती है कि प्रथम चार पूर्वों की जो चूलिकाएँ गिनाई गई हैं, वे ही यहाँ समाविष्ट ममभूता चाहिये। किन्तु दिगं परम्परा में चूलिका के पाँच भेद गिनाये गये हैं, जिनके नाम हैं—जलगत, स्थलगत, मायागत, रूपगत और आकाशगत। इन नामों पर से प्रतीत होता है कि उनका विषय इन्द्रजाल और मन्त्र-तन्त्रात्मक था, जो जैन धर्म की तात्त्विक और समीक्षात्मक दृष्टि के आगे स्वभावतः अधिक काल तक नहीं टिक सका।

उपाग-१२

उपर्युक्त श्रुतागो के अतिरिक्त वल्लभी वाचना द्वारा १२ उपागो, ६ छेद सूत्रो, ४ मूल सूत्रो, १० प्रकीर्णको और २ चूलिका सूत्रो का भी सकलन किया गया था। (१) प्रथम उपाग औपपातिक में नाना विचारो, भावनाओ और साधनाओ से मरने वाले जीवों का पुनर्जन्म किस प्रकार होता है, इसका उदाहरणों सहित व्याख्यान किया गया है। इस ग्रन्थ की यह विशेषता है कि यहाँ नगरो, चैत्यो, राजाओ व रानियो आदि के वर्णन संपूर्ण रूप में पाये जाते हैं, जिनका वर्णन अन्य श्रुतागो में इसी ग्रन्थ का उल्लेख देकर छोड़ दिया जाता है।

(२) दूसरे उपाग का नाम 'राय-पसेणिय' है, जिसका स० रूपान्तर 'राजप्रदनीय' किया जाता है, क्योंकि इसका मुख्य विषय राजा पएसी (प्रदेशी) द्वारा किये गये प्रश्नों का केशी मुनि द्वारा समाधान है। आश्चर्य नहीं जो इस ग्रन्थ का यथार्थ नायक कोशल का इतिहास-प्रसिद्ध राजा पसेंडी (स० प्रसेनजित्) रहा हो, जिसके अनुसार ग्रन्थ के नामका ठीक स० रूपान्तर 'राज-प्रसेनजित् सूत्र' होना चाहिये। इसके प्रथम भाग में तो सूर्याभिदेव का वर्णन है, और दूसरे भाग में इस देव के पूर्व जन्म का वृत्तान्त है, जब कि सूर्याभि का जीव राजा प्रदेशी के रूप में पार्श्वनाथ की परम्परा के मुनि केशी से मिला था, और उनसे आत्मा की सत्ता व उसके स्वरूप के सबध में नाना प्रकार से अपने भौतिकवाद की दृष्टि से प्रश्न किये थे। अन्त में केशी मुनि के उपदेश से वह सम्यग्दृष्टि बन गया और उसी के प्रभाव से दूसरे जन्म में महासमृद्धिशाली सूर्याभि देव हुआ। यह ग्रन्थ जडवाद और अध्यात्मवाद

की प्राचीन परम्पराओं के अध्ययन के लिये तो महत्वपूर्ण है ही साथ ही साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है।

(३) तीसरे उपांग बीवाबीवासिधम में २० उद्देश्य वेदिकितु उपसम्य संस्करण में भी प्रतिपत्तियाँ (प्रकरण) हैं, जिनके भीतर २७२ सूत्र हैं। इसमें मामागुहार बीव और बीव के भेद-भेदों का विवरण महावीर और गीतम के बीच प्रस्तावत रूप से उपस्थित किया गया है। तीसरी प्रतिपत्ति में हीप-सागरों का विस्तार से वर्णन पाया जाता है। यही प्रसंगबल सोकोत्सवों यार्नों अलंकारों व मिष्टान्तों आदि के उल्लेख भी पाये हैं, जो प्राचीन लोक-जीवन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं।

(४) बीवे उपांग प्रज्ञापना (पञ्चपला) में छठीस पद (परिच्छेद) हैं, जिनमें कमठा बीन से संबंध रखनेवाले प्रज्ञापना स्वान बहुवक्तव्य स्थिति एवं कथाय इन्द्रिय सेव्या कर्म उपयोग वेदना समुद्भाव आदि विषयों का प्रकल्प है। बैन वर्णन की दृष्टि से यह रचना बड़ी महत्वपूर्ण है। जो स्वान वर्णों में भववती सुन को प्राप्त है, वही उपांगों में इस सूत्रको लिया जा सकता है, और उसे भी उही के अनुसार बैन सिद्धान्त का ज्ञानकोप कहा जा सकता है। इस रचना में इसके कर्ता आर्य स्वाम का भी उल्लेख पाया जाता है, जिनका समय सुबर्न स्वामीसे २१ वीं पीढ़ी और नि के ३७६ वर्ष पश्चात् अर्थात् ई पूर्व दूसरी सताब्दी सिद्ध होता है।

(५) पाँचवाँ उपांग सूर्यप्रज्ञप्ति (सुरिपपञ्चति) में ९ पाठ्य हैं, जिनके अन्तर्गत १ = सूत्रों में सूर्य तथा चन्द्र व नक्षत्रों की गतियों का विस्तार से वर्णन किया गया है। प्राचीन भारतीय ज्योतिष संबंधी मास्यताओं के अध्ययन के लिये यह रचना विशेष महत्वपूर्ण है।

(६) छठा उपांग जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति (जम्बूद्वीपपञ्चति) है। इसके दो विभाग हैं, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध। प्रथम भाग के चार वक्त्रकारों (परिच्छेदों) में जम्बूद्वीप और भरत क्षेत्र तथा उनके पर्वतों नदियों आदि का एवं उत्तरपिण्डी व अक्षपिण्डी काज-विभागों का तथा कुलकर्तों तीर्थकर्तों और वक्त्रकर्तों आदि का वर्णन है।

(७) सप्तवाँ उपांग जलप्रज्ञप्ति (जलपञ्चति) अपने विषय-विभाजन व प्रति पादन में सूर्यप्रज्ञप्ति से अभिन्ना है। मूलतः ये दोनों ग्रन्थ अपने-अपने विषय में लिखे गये हैं किन्तु उनका मिश्रण होकर वे प्रायः एक से हैं।

(८) आठवाँ उपांग कर्मिका (कथिया) में १ अध्यायन है, जिनमें कुक्षिक अवातसुनु के अपने पिता अक्षिक विविचार की बंशीपूह में आने के श्रेष्ठिक की आत्म-

हत्या तथा कुशिक का वैशाली नरेश चेटक के साथ युद्ध का वर्णन है, जिनसे मगध के प्राचीन इतिहास पर विशेष प्रकाश पड़ता है ।

(६) नौवें उपाग कल्पावतसिका (कप्पावडसियाओ) में श्रेणिक के दस पौत्रों की कथाएँ हैं, जो अपने सत्कर्मों द्वारा स्वर्गगामी हुए ।

(१०-११) दसवें व ग्यारहवें उपाग पुष्पिका (पुष्पियाओ) और पुष्पचूला (पुष्प-चूलाओ) में १०-१० अध्यायन हैं, जिनमें ऐसे पुरुष-स्त्रियों की कथाएँ हैं जो धार्मिक साधनाओं द्वारा स्वर्गगामी हुए, और देवता होकर अपने विमानों द्वारा महावीर की वदना करने आये ।

(१२) बारहवें अंतिम उपाग वृष्णिदशा (वण्हदसा) में बारह अध्यायन हैं, जिनमें द्वारावती (द्वारिका) के राजा कृष्ण वासुदेव का वाईसवें तीर्थंकर अरिष्टनेमि के रैवतक पर्वत पर विहार का एव वृष्णि वशीय वारह राजकुमारों के दीक्षित होने का वर्णन पाया जाता है ।

आठ से बारह तक के पाँच उपाग सामूहिक रूप से निरयावलियाओं भी कहलाते हैं, और उनमें उन्हे उपाग नाम से निर्दिष्ट भी किया गया है । आश्चर्य नहीं जो आदित ये ही पाँच उपाग रहे हों और वे अपने विषयानुसार अगो से सम्बन्ध हों । पीछे द्वादशाग की देखादेखी उपागों की संख्या बारह तक पहुँचा दी गई हो ।

छेदसूत्र—६

छह छेदसूत्रों के नाम क्रमशः (१) निशीथ, (निसीह) (२) महानिशीथ (महानिसीह) (३) व्यवहार (विवहार) (४) आचारदशा (आचारदसा) (५) कल्पसूत्र (कल्पसुत्त) और (६) पचकल्प (पचकप्प) या जीतकल्प (जीतकप्प) हैं, जिनमें बड़े विस्तार के साथ जैन मुनियों की बाह्य और आन्तरिक साधनाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, और विशेष नियमों के भग होने पर समुचित प्रायश्चित्तों का विधान किया गया है, प्रसंगवश यहाँ नाना तीर्थंकरों व गणाधरों सम्बन्धी घटनाओं के उल्लेख भी आये हैं । इन रचनाओं में कल्पसूत्र विशेष रूप से प्रसिद्ध है, और साधुओं में उसके पठन-पाठन की परम्परा आज तक विशेष रूप से सुप्रचलित है । मुनियों के वैयक्तिक व सामूहिक जीवन और उसकी समस्याओं का समुचित ज्ञान प्राप्त करने के लिये ये रचनाएँ बड़े महत्व की हैं ।

मूलसूत्र—४

चार मूल सूत्रों के नाम हैं—उत्तराध्ययन (उत्तरअध्यायण), आश्रयवक

(भावस्थय) दशरूपकालिक (दशरूपकालिय) और पिङ्गनिर्वृत्ति (पिङ्गसिन्धुवृत्ति) । ये चारों सूत्र मुनियों के अध्ययन और चिन्तन के लिये विशेषरूप से महत्वपूर्ण माने गये हैं, क्योंकि उनमें जैनधर्म के मूलभूत सिद्धान्तों विचारों व भावनाओं और साधनाओं का प्रतिपादन किया गया है । दशरूपक सूत्र में साधुओं की छह नित्यक्रियाओं अर्थात् सामायिक चतुर्विंशति-स्तव बन्धना प्रतिक्रमण कायोत्तरी और प्रत्याख्या का स्वरूप समझाया गया है । पिङ्गनिर्वृत्ति में अपने नामानुसार पिङ्ग अर्थात् मुनिके बहस योग्य आहार का विवेचन किया गया है । इसमें आठ अधिकार हैं—उष्णम उत्पादन एषणा संयोजना प्रमाण संसार, भूम और कारण चिनके द्वारा आहार में उत्पन्न होने वाले दोषों का विवेचन किया गया है और उनके साधु द्वारा निवारण किये जाने पर जोर दिया गया है । निर्वृत्ति आधर्मों पर सबसे प्राचीन टीकाओं को कहते हैं और इनके कर्ता भद्रबाहु माने जाते हैं । पिङ्ग-निर्वृत्ति वचार्थतः दशरूपकालिक के संलग्न पिङ्ग-एषणा नामक पाँचवें अध्ययन की इसी प्रकार की प्राचीन टीका है जिसे अपने विषय के महत्व व विस्तार के कारण आगम में एक स्वतंत्र स्थान प्राप्त हुआ है । दोष को मूलभूत अर्थात् उत्तराध्ययन और दशरूपकालिक विशेष महत्वपूर्ण सुप्रचलित और लोकप्रिय रचनाएँ हैं जो भाषा साहित्य एवं सिद्धान्त तीनों दृष्टियों से अपनी विशेषता रखती हैं । उत्तराध्ययन में ३६ अध्ययन हैं । परम्परानुसार महावीर ने अपने जीवन के उत्तरकाल में निबिण से पूर्व ये उपदेश दिये थे । इन छत्तीस अध्ययनों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है—एक वैधान्तिक दूसरा नैतिक व सुभाषितात्मक और तीसरा कथात्मक । इन तीनों प्रकार के विषयों का परम्पराकालीन साहित्य में बृहत् अनुकरण व टीकाओं आदि द्वारा बृहत् प्रसरण किया गया है । दशरूपकालिक सूत्र में ब्राह्म अध्ययन हैं, जिनमें विशेषतः मुनि-आचार का प्ररूपण किया गया है । ये दोनों रचनाएँ बहुलता से पद्यात्मक हैं, और सुभाषितों म्याओं व कपकों से भरपूर हैं । इनकी भाषा आचार्य्य और सूक्ष्मता के सर्वप्रथम अपेक्षाकृत अधिक प्राचीन सिद्ध होती है । इन दोनों सूत्रों का सम्मेलन विश्व साहित्य में भी पाया जाता है ।

प्रकीर्णक—१०

वसपद्वय—नामक ग्रन्थ की रचना के सम्बन्ध में टीकाकारों ने कहा है कि तीर्थंकर द्वारा दिये गये उपदेश के आचार पर नाना अर्थों द्वारा जो ग्रन्थ लिखे गये वे प्रकीर्णक कहलाये । ऐसे प्रकीर्णकों की संख्या सहस्रों बतावाई जाती है, किन्तु जिन

रचनाओं को बल्लभी वाचना के समय आगम के भीतर स्वीकृत किया गया वे दस हैं, जिनके नाम हैं—(१) चतुशरण (चउमरण), (२) आतुर-प्रत्याख्यान (आउर पच्चक्खारण), (३) महाप्रत्याख्यान (महा-पच्चक्खारण), (४) भक्तपरिज्ञा, (भत्तपइण्णा), (५) तदुलवैचारिक (तदुलवेयालिय), (६) सस्तारक (सथारग), (७) गच्छाचार (गच्छायार), (८) गणिविद्या (गणिविज्जा), (९) देवेन्द्रस्तव (देविद्वथ) और (१०) मरणसमाधि (मरणसमाहि)। ये रचनायें प्रायः पद्यात्मक हैं। (१) चतुशरण में आरम्भ में छ आवश्यकों का उल्लेख करके पश्चात् अरहत, सिद्ध, साधु और जिनधर्म इन चार को शरण मानकर दुष्कृत (पाप) के प्रति निंदा और सुकृत (पुण्य) के प्रति अनुराग प्रगट किया गया है। इसमें त्रैसठ गाथाएँ मात्र हैं। अंतिम गाथा में कर्त्ता का नाम वीरभद्र अंकित पाया जाता है। (२) आतुर-प्रत्याख्यान में बालमरण और पङ्क्तिमरण में भेद स्थापित किया गया है, और प्रत्याख्यान अर्थात् परित्याग को मोक्षप्राप्ति का साधन कहा गया है। इसमें केवल ७० गाथाएँ हैं, और कुछ अश गद्य में भी है। (३) महाप्रत्याख्यान में १४२ अनुष्टुप् छंदमय गाथाओं द्वारा दुष्चरित्र की निंदापूर्वक, सच्चरित्रात्मक भावनाओं, व्रतों व आराधनाओं और अन्ततः प्रत्याख्यान के परिपालन पर जोर दिया गया है। इस प्रकार यह रचना पूर्वोक्त आतुर-प्रत्याख्यान की ही पूरक स्वरूप है। (४) भक्त-परिज्ञा में १७२ गाथाओं द्वारा भक्त-परिज्ञा, इगिनी और पादोपगमन रूप मरण के भेदों का स्वरूप बतलाया गया है, तथा नाना दृष्टान्तों द्वारा मन को सयत्न रखने का उपदेश दिया गया है। मन को बन्दर की उपमा दी गई है, जो स्वभावतः अत्यन्त चंचल है और क्षणमात्र भी शांत नहीं रहता। (५) तदुलवैचारिक या वैकालिक १२३ गाथाओं युक्त गद्य-पद्य मिश्रित रचना है, जिसमें गौतम और महावीर के बीच प्रश्नोत्तरों के रूप में जीव की गर्भावस्था, 'आहार-विधि, बालजीवन-क्रीडा आदि अवस्थाओं का वर्णन है। प्रसंग वश इसमें शरीर के अंग प्रत्यंगों का व उसकी अपवित्रता का, स्त्रियों की प्रकृति और उनसे उत्पन्न होने वाले साधुओं के भयों आदि का विस्तार से वर्णन है। (६) सस्तारक में १२२ गाथाओं द्वारा साधु के अतः समय में तृण का आसन (सथारा) ग्रहण करने की विधि बतलाई गई है, जिस पर अविचल रूप से स्थिर रहकर वह पङ्क्ति-मरण करके सद्गति को प्राप्त कर सकता है। इस प्रसंग के दृष्टान्त स्वरूप सुबधु व चाणक्य आदि नामों का उल्लेख हुआ है। (७) गच्छाचार में १३७ गाथाओं द्वारा मुनियों व आर्थिकाओं के गच्छ में रहने व तत्सवधी विनय व नियमोपनियमों के पालन की विधि समझाई गई है। यहाँ मुनियों और साध्वियों को एक दूसरे के प्रति पर्याप्त सतर्क रहने और

अपने को कामवासना की आवृत्ति से बचाने पर बहुत जोर दिया गया है। (८) यदि विद्या में ८९ पाठार्थों द्वारा विषय विधि नवम योग करण मुहूर्त आदिक व्योतिष की रीति से विचार किया गया है जिसमें होरा सन्ध भी आया है। (९) ईशेन्द्रस्तव में १७ पाथाएँ हैं, जिनमें २४ शीर्षक्यों की स्तुति करके स्तुतिकार एक प्रश्न के उत्तर में कर्णों और कस्मातीय वेदों का वर्णन करता है। यह कृति भी वीरभद्र द्वारा की जाती है। (१०) सरण-समाधि में १११ पाथाएँ हैं, जिनमें आराधना आराधक आराधन संस्कार समापन आदि १४ द्वारों से समाधि-मरण की विधि समझाई गई है, व माना बुद्ध्यार्थों द्वारा परीपह सहन करने की आवश्यकता बताई गई है। अन्तमें बारह पाठार्थों का भी निरूपण किया गया है। वहाँ प्रकीर्णकों के विषय पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि उनका उद्देश्य प्रधानतः मुनियों के अपने अन्त समय में मनको आत्मिक भावनाओं में समाते हुए, आदि और निराकुलता पूर्वक शरीर परित्याग करने की विधि को समझाना ही है।

भूलिका सूत्र—२

अन्तिम दो भूलिका सूत्र नंदी और अनुयोगद्वारा हैं, जो अपेक्षाकृत पीछे की रचनाएँ हैं। नंदीसूत्र के अर्थात् तो एक मतानुसार बलभी बचना के प्रधान देवद्विचरिण समाधमस्य ही हैं। नंदीसूत्र में ६ पाथाएँ और ५६ सूत्र हैं। यहाँ अथवा महावीर तथा उनके संबंधितों अमलों व परंपरागत मंत्रवाङ्मय स्तुतभद्र महागिरि आदि भाषाओं की स्तुति की गई है। तत्पश्चात् ज्ञान के पांचवें चरणों का विवेचन कर, आचार्यपादि बारह अंशों के स्वल्प का विस्तार से व्यक्त किया गया है। वहाँ भारत समाधन कीटिस्य पाँचवें आदि आत्मपुराणों तथा वेदों एवं महत्तर कर्माओं का उल्लेख कर मुनियों के लिये उनका अध्ययन बर्णन कहा गया है। (२) अनुयोगद्वारा भार्यरहित कृत माना जाता है। उसमें प्रश्नोत्तर रूप से पस्वोपमादि उपमा प्रमाण का स्वल्प समझाया गया है और नर्मों का भी प्रकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त काव्यसम्बन्धी नव रत्नों स्वर, धाम भूषण आदि के लक्षणों एवं चरक यौतम आदि अल्प शास्त्रों के उल्लेख भी आये हैं। इस पर हरिभद्र द्वारा विवृति भी लिखी गई है।

अर्धमागधी भाषा

उपर्युक्त ४२ आगम ग्रन्थों की भाषा अर्धमागधी मानी जाती है। अर्ध-मागधी का अर्थ भाषा प्रकार से किया जाता है—जो भाषा आधे मगध प्रदेश में बोली जाती

थी, अथवा जिसमे मागधी भाषा की आधी प्रवृत्तिया पाई जाती थी । यथार्थत ये दोनो ही व्युत्पत्तिया सार्थक हैं, और इस भाषा के ऐतिहासिक स्वरूप को सूचित करती हैं । मागधी भाषा की मुख्यत तीन विशेषताए थी । (१) उसमे र का उच्चारण न होता था, (२) तीनों प्रकार के ऊष्म ष, स, श वणों के स्थान पर केवल तालव्य 'श' ही पाया जाता था, और (३) अकारान्त कर्त्ताकारक एक वचन का रूप 'ओ' के स्थान पर 'ए' प्रत्यय द्वारा बनता था । इन तीन मुख्य प्रवृत्तियो मे से अर्द्ध-मागधी मे कर्त्ताकारक की एकार विभक्ति बहुलता से पाई जाती है । र का ल क्वचित् ही होता है, तथा तीनों सकारो के स्थानपर तालव्य 'श' कार न होकर दन्त्य 'स' कार ही होता है । इस प्रकार इस भाषा मे मागधी की आधी प्रवृत्तिया कही जा सकती हैं । इसकी शेष प्रवृत्तिया शौरसेनी प्राकृत से मिलती हैं, जिससे अनुमान किया जा सकता है कि इस भाषा का प्रचार मगध से पश्चिम प्रदेश मे रहा होगा । विद्वानो का यह भी मत है कि मूलत महावीर एव बुद्ध दोनो के उपदेशो की भाषा उस समय की अर्द्धमागधी रही होगी, जिससे वे उपदेश पूर्व एव पश्चिम की जनता को समान रूप से सुबोध हो सके होंगे । किन्तु पूर्वोक्त उपलभ्य आगम ग्रन्थो में हमें उस प्राक्तन अर्द्धमागधी का स्वरूप नहीं मिलता । भाषा-शास्त्रियो का मत है कि उस काल की मध्ययुगीन आर्य भाषा मे संयुक्त व्यंजनो का समीकरण अथवा स्वर-भक्ति आदि विधियो से भाषा का सरलीकरण तो प्रारम्भ हो गया था, किन्तु उसमे वणों का विपरिवर्तन जैसे क-ग, त-द, अथवा इनके लोप की प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं हुई थी । यह प्रक्रिया मध्ययुगीन आर्य भाषा के दूसरे स्तर मे प्रारम्भ हुई मानी जाती है, जिसका काल लगभग दूसरी शती ई० सिद्ध होता है । उपलभ्य आगम ग्रन्थ इसी स्तर की प्रवृत्तियो से प्रभावित पाये जाते हैं । स्पष्टत ये प्रवृत्तिया कालानुसार उनकी मौखिक परम्परा के कारण उनमे समाविष्ट हो गई हैं ।

सूत्र या सूक्त ?—

इन आगमो के सम्बन्ध मे एक बात और विचारणीय है । उन्हे प्राय सूत्र नाम से उल्लिखित किया जाता है, जैसे आचाराग सूत्र, उत्तराध्ययन सूत्र आदि । किन्तु जिस अर्थ मे संस्कृत मे सूत्र शब्द का प्रयोग पाया जाता है, उस अर्थ में ये रचनाए सूत्र रूप सिद्ध नहीं होती । सूत्र का मुख्य लक्षण संक्षिप्त वाक्य मे अधिक से अधिक अर्थ व्यक्त करना है, और उनमे पुनरावृत्ति को दोष माना जाता है । किन्तु ये जैन श्रुताग न तो वैसी संक्षिप्त रचनाए हैं, और न उनमे विषय व वाक्यो की पुनरावृत्ति की कमी है । अतएव उन्हें सूत्र कहना अनुचित सा प्रतीत होता है । अपने प्राकृत

मामानुसार ये रचनाएँ सुल्ल कही गई हैं। वैसे भायारंग सुल्ल उत्तराध्यायन सुल्ल धारि । इस सुल्ल का संस्कृत पर्याय धून भ्रमभूषक प्रतीत होता है। उसका उचित संस्कृत पर्याय सूक्त ध्वजिक युक्तिधंगत प्रतीत होता है। महावीर के काल में धून घैनी का प्रारंभ भी सम्भवतः नहीं हुआ था। उस समय विशेष प्रकार का बरों के सूक्तों का और संभवतः बही नाम भूषत इन रचनाओं को तथा बौद्ध साहित्य के सुक्तों को उसके प्राकृत रूप में रिया गया होगा।

भागमों का टीका साहित्य—

उपर्युक्त भागम शब्दों से सम्बद्ध अनेक उत्तरकासीन रचनाएँ हैं, जिनका उद्देश्य भागमों के विषय को संक्षेप या विस्तार से समझाना है। ऐसी रचनाएँ चार प्रकार की हैं, जो निर्वृत्ति (सिग्गुत्ति) भाष्य (भाष) बुधि (बुधिण) और टीका कहलाती हैं। ये रचनाएँ भी भागम का ध्वज मानी जाती हैं और उनके सहित यह साहित्य पंचांगी भागम कहलाता है। इनमें निर्वृत्तियाँ अपनी भाषा घैनी व विषय की दृष्टि से सर्वप्राचीन हैं। ये प्राकृत पद्यों में लिखी गई हैं और संक्षेप में विषय का प्रतिपादन करती हैं। इनमें प्रसंगानुसार विविध कथाओं व दृष्टान्तों के संकेत मिलते हैं, जिनका विस्तार हमें टीकाओं में प्राप्त होता है। वर्तमान में भाषारंग सूत्रकृतांन सूर्यप्रज्ञप्ति व्यवहार, कस्य दसामुत्तरकंन उत्तराध्यायन भावस्यक और बध्वैकानिक इन ६ भागमों की निर्वृत्तियाँ मिलती हैं, और ये महत्वाद्भूत मानी जाती हैं। इसकी 'अपि भाषित निर्वृत्ति' का उल्लेख है, किन्तु वह प्राप्त नहीं हुई। इनमें कुछ प्रकरणों की निर्वृत्तियाँ जैसे पिच्छनिर्वृत्ति व लोचनिर्वृत्ति मुनियों के आचार की दृष्टि से इतनी महत्त्वपूर्ण समझी गई कि के स्वतंत्र रूप से भागम साहित्य में प्रतिष्ठित कर ली गई हैं।

भाष्य भी प्राकृत भाषाओं में रचित संक्षिप्त प्रकरण हैं। ये अपनी घैनी में निर्वृत्तियों से इतने मिलते हैं कि बहुधा इन दोनों का परस्पर मिश्रण हो गया है, जिसका पृथक्करण असंभव सा प्रतीत होता है। कस्य पंचकस्य बीतकस्य उत्तराध्यायन भावस्यक बध्वैकानिक निशीथ और व्यवहार, इनके भाष्य मिलते हैं। इनमें कथाएँ कुछ विस्तार से पाई जाती हैं। निशीथ भाष्य में छह भाषि चार बृत्तों की यह रोचक कथा बखिप्त है जिसे हरिमप्रभूरि ने अपने घृताक्षिपान नामक ग्रन्थ में सरसता के साथ पल्लवित किया है। कुछ भाष्यों जैसे कस्य व्यवहार और निशीथ के वर्ता संपदात गणि माने जाते हैं और विशेषाणस्यक भाष्य के वर्ता जिनमद (ई सं ९६)। यह भाष्य कोई ३६ भाषाओं में पूर्ण हुआ है और जतमें मान

नय-निशेष, आचार आदि सभी विषयों का विवेचन किया गया है। इस पर स्वोपज्ञ टीका भी है।

चूर्णियाँ भाषा व रचना शैली की दृष्टि में अपनी विशेषता रखती हैं। वे गद्य में लिखी गई हैं, और भाषा यद्यपि प्राकृत-मसृष्टन मिश्रित है, फिर भी इनमें प्राकृत की प्रधानता है। आचाराग, मृगहृताग, निशीथ, दशाधुनस्कध, जीनकल्प, उत्तराव्ययन, आवश्यक, दशवैकालिक, नदी और अनुयोगद्वार पर चूर्णियाँ पाई जाई हैं। ऐतिहासिक, सामाजिक व कथात्मक मामलों के लिये निशीथ और आवश्यक की चूर्णियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नामान्यरूप में चूर्णियों के वर्तनी जिनदामगणि महत्तर माने जाते हैं, जिनका समय ई० स० छठी-नातवी शती अनुमान किया जाता है।

टीकाएँ अपने नामानुसार ग्रन्थों को समझने समझाने के लिये विशेष उपयोगी हैं। वे मसृष्टन में विस्तार से लिखी गई हैं, किन्तु कहीं कहीं, और विशेषतः कथाओं में प्राकृत का आश्रय लिया गया है। प्रतीत होता है कि जो कथाएँ प्राकृत में प्रचलित थी, उन्हें यहाँ जैसा का तैसा उद्धृत कर दिया है। आवश्यक, दशवैकालिक, नदी और अनुयोगद्वार पर हरिमद्र मूरि (ई० स० ७५०) की टीकाएँ उपलब्ध हैं। इनके पञ्चात् आचाराग और मृगहृताग पर श्रीलोक आचार्य (ई० स० ८७६) ने टीकाएँ लिखी। ११ वीं शताब्दी में वादि वेताल धान्तिमूरि द्वारा लिखित उत्तराव्ययन की लिप्यहिता टीका प्राकृत में है, और बड़ी महत्वपूर्ण है। इसी शताब्दी में उत्तराव्ययन पर द्वेन्द्रगणि नेमिचन्द्र ने मुखबोधा नामक टीका लिखी, जिसके अन्तर्गत ब्रह्मदत्त श्रगदन्त आदि कथाएँ प्राकृत कथा साहित्य के महत्वपूर्ण अंग हैं, जिनका मरुलन श० हर्षन जैकोबी ने एक पृथक् ग्रन्थ में किया था, और जो प्राकृत-कथा-संग्रह के नाम से मुद्रि जिनविजय जी ने भी प्रकाशित कराई थी। उत्तराव्ययन पर और भी अनेक आचार्यों ने टीकाएँ लिखी, जैसे अनयदेव, द्रोणाचार्य, मलयगिरि, मलवारी हेमचन्द्र, क्षेमकीर्ति, आतिशन्द्र आदि। टीकाओं की यह बहुलता उत्तराव्ययन के महत्व व लोकप्रियता का स्पष्टतः प्रमाणित करती है।

शौर्यमेनी जैनागम—

उपर्युक्त उपलब्ध आगम साहित्य जैन ध्वेताम्बर सम्प्रदाय में सुप्रचलित है, किन्तु दिग० सम्प्रदाय उसे प्रामाणिक नहीं मानता। इस मान्यतानुसार मूल आगम ग्रन्थों का क्रमशः लोप हो गया, जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है। उन आगमों का केवल आंशिक ज्ञान मुनि-परम्परा में सुरक्षित रहा। पूर्वों के एकदेश-ज्ञाता

भाषार्थ बरसेन माने सये हैं जिन्होंने प्रथमा यह ज्ञान अपने पुण्यवैत धीर मूठबनि नामक सिध्दों को प्रदान किया धीर उन्होंने उस ज्ञान के आधार से पदसंहायन की सूत्ररूप रचना की। यह रचना उपसम्भ है, धीर धन सुबाह रूप से टीका व अनुबाह सहित २१ भागों में प्रकाशित हो चुकी है। इसके टीकाकार धीरसेनाचार्य ने प्रारम्भ में ही इस रचना के विषय का भी उद्गम बतलाया है उससे हमें पूर्वों के विस्तार का भी कुछ परिचय प्राप्त होता है। पूर्वों में द्वितीय पूर्व का नाम प्राधायणीय था। उसके भीतर पूर्वोक्त अपरान्त आदि बीस प्रकरण थे। इनमें पाँचवें प्रकरण का नाम वयन सन्धि था जिसके अन्तर्गत बीस पाहुड थे। इनमें चतुर्थ पाहुड का नाम कर्म-प्रकृति था। इस कर्म-प्रकृति पाहुड के भीतर कृति वेदना आदि बीस अनुयोगधार थे जिनके विषय को लेकर पदसंहायन के ऊर्ध्व अर्ध अर्थात् बीसद्वय अनुवाचक ब्रह्मा मित्त-विषय वेदना वर्णना धीर महाबन की रचना हुई। इसमें का कुछ अंश अर्थात् सम्मन्वयोत्पत्ति नामक बीसब्रह्म की धाठवीं बुनियाद बाइसे अंग वृष्टिबाह के द्वितीय भेद सूत्रसे तथा मति-अगति नामक नवमी बुनियाद व्याख्याप्रकृति से उत्पन्न बतलाई गई है। यही प्रागम विषय सम्प्रदाय में सर्वप्राचीन ग्रन्थ माना जाता है। इसकी रचना का कास ई द्वितीय सतावीं सिद्ध होता है। इसकी रचना श्रेष्ठ भुक्तता पंचमी को पूर्ण हुई थी धीर उस दिन बीन संघ ने श्रुतपूजा का महान् उत्सव मनाया था जिसकी परम्परानुसार श्रुतपंचमी की मान्यता विषय सम्प्रदाय में धाव भी प्रचलित है। इस भाष्य की परम्परा में भी साहित्य निमग्न हुआ उसे चार अनुयोगों में विभाजित किया जाता है। प्रथमानुयोग करखानुयोग चरखानुयोग धीर ब्रह्मानुयोग। प्रथमा अनुयोग में पुराणों चरितों व कथाओं अर्थात् आत्मानात्मक ग्रन्थों का समावेश किया जाता है। करखानुयोग में ज्योतिष गणित आदि विषयक ग्रन्थों का चरखानुयोग में भुक्तियों व गृहस्थों द्वारा वासने योग्य नियमोपनिषद सर्वथी व्याचार विषयक ग्रन्थों का धीर ब्रह्मानुयोग में बीन-धनीय आदि तत्त्वों के चिंतन से संबंध रखने वाले दार्शनिक कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी तथा नय-निक्षेप आदि विषयक सैद्धान्तिक ग्रन्थों का।

इस धार्मिक साहित्य में प्रचलता ब्रह्मानुयोग की है, धीर इस वर्ग की रचनाएं बहुत प्राचीन बड़ी विचार्य तथा लोकप्रिय हैं। इसमें सबसे प्रथम ब्रह्म पूर्वोक्तविधित पदसंहायन का ही है। इस ग्रन्थ के प्रकाश में आने का भी एक रोचक इतिहास है। इस ग्रन्थ का साहित्यकारों द्वारा प्रचुरता से उपयोग केवल ११वीं १२वीं सतावीं तक गोम्भटसार के कर्ता भाषार्थ नेमिचन्द्र धीर उनके टीकाकारों तक ही पाया जाता है। उसके पश्चात् के लेखक इन ग्रन्थों के नाम-मात्र से परिचित प्रतीत होते हैं। इस

ग्रन्थ की दो संपूर्ण और एक ऋटित, ये तीन प्रतिया प्राचीन कन्नड लिपि में ताडपत्र पर लिखी हुई केवल एक स्थान में, अर्थात् मैसूर राज्य में मूडवद्री नामक स्थान के सिद्धान्त वस्ति नामक मंदिर में ही सुरक्षित बची थी, और वहाँ भी उनका उपयोग स्वाध्याय के लिये नहीं, किन्तु दर्शन मात्र से पुण्योपार्जन के लिए किया जाता था। उन प्रतियों की उत्तरोत्तर जीर्णता को बढती देखकर समाज के कुछ कर्णधारों को चिंता हुई, और सन् १८६५ के लगभग उनकी कागज पर प्रतिलिपि करा डालने का निश्चय किया गया। प्रतिलेखन कार्य सन् १९२२ तक धीरे धीरे चलता हुआ २६-२७ वर्ष में पूर्ण हुआ। किन्तु इसी बीच इनकी एक प्रतिलिपि गुप्तरूप से बाहर निकलकर सहारनपुर पहुँच गई। यह प्रतिलिपि भी कन्नड लिपि में थी। अतएव इसकी नागरी लिपि कराने का आयोजन किया गया, जो १९२४ तक पूरा हुआ। इस कार्य के संचालन के समय उनकी एक प्रति पुनः गुप्त रूपसे बाहर आ गई, और उसी की प्रतिलिपियाँ अमरावती, कांज्या, सागर और आरा में प्रतिष्ठित हुई। इन्हीं गुप्तरूप से प्रगट प्रतियों पर से इनका सम्पादन कार्य प्रस्तुत लेखक के द्वारा सन् १९३८ में प्रारम्भ हुआ, और सन् १९५८ में पूर्ण हुआ। हर्ष की बात यह है कि इसके प्रथम दो भाग प्रकाशित होने के पश्चात् ही मूडवद्री की सिद्धान्त वस्ति के अधिकारियों ने मूल प्रतियों के मिलान की भी सुविधा प्रदान कर दी, जिससे इस महान् ग्रन्थ का सम्पादन-प्रकाशन प्रामाणिक रूप से हो सका।

षट्खंडागम टीका—

षट्खंडागम के उपर्युक्त छह खंडों में सूत्ररूप में जीव द्वारा कर्मवध और उससे उत्पन्न होनेवाले नाना जीव-परिणामों का बड़ी व्यवस्था, सूक्ष्मता और विस्तार से विवेचन किया गया है। यह विवेचन प्रथम तीन खंडों में जीव के कर्तृत्व की अपेक्षा से और अंतिम तीन खंडों में कर्मप्रकृतियों के स्वरूप की अपेक्षा से हुआ है। इसी विभागानुसार नेमिचन्द्र आचार्य ने इन्हीं के संक्षेप रूप गोम्मतसार ग्रंथ के दो भाग किये हैं—एक जीवकांड और दूसरा कर्मकांड। इन ग्रन्थों पर श्रुतावतार कथा के अनुसार क्रमशः अनेक टीकाएँ लिखी गईं जिनके कर्ताओं के नाम कुदकुद, श्यामकुड, तुम्बुलूर, समन्तभद्र और वण्णदेव उल्लिखित मिलते हैं, किन्तु ये टीकाएँ अप्राप्य हैं। जो टीका इस ग्रन्थ की उक्त प्रतियों पर से मिली है, वह वीरसेनाचार्यकृत धवला नाम की है, जिसके कारण ही इस ग्रन्थ की ख्याति धवल सिद्धान्त के नाम से पाई जाती है। टीकाकार ने अपनी जो प्रशस्ति ग्रन्थ के अंत में लिखी है, उसपर से उसके पूर्ण होने का

समय कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी तक सं ७१८=ई सन् ८१६ सिद्ध होता है। इस प्रसंग में बीरसेन ने अपने पञ्चस्तूप ध्वज्य का विद्यागुरु एमाचार्य का तथा वीरामुद्र धार्यनन्दि व शारामुद्र चन्द्रसेन का भी उल्लेख किया है। इन्द्रनन्दि कुछ मुताबतार कथा के अनुसार एमाचार्य ने चित्रकूटपुर में रहकर बीरसेन को सिद्धान्त पढ़ाया था। पश्चात् बीरसेन ने नाटग्राम में जाकर अपनी यह टीका लिखी। बीरसेन की टीका का प्रमाण बहुतर हवार श्लोक अनुमान किया जाता है।

शौरसेनी भागम की भाषा—

बबला टीका की भाषा मध्यात्मक प्राकृत है, किन्तु मगध संस्कृत का भी प्रयोग किया गया है। यह सीनी वीन साहित्यकारों में सुप्रचलित रही है, और इस भाषा प्रवाल दीप्ती कहा गया है। टीका में कहीं कहीं प्रमाण रूप से प्राचीन याचाएँ भी उद्धृत की गई हैं। इस प्रकार भाषा-शास्त्र की दृष्टि से इस ग्रन्थ में हमें प्राकृत के तीन स्तर मिलते हैं—एक सूत्रों की प्राकृत जो स्पष्टतः अधिक प्राचीन है तथा शौरसेनी की विशेषताओं को सिधे हुए भी कहीं कहीं अर्द्धमागधी से प्रभावित है। शौरसेनी प्राकृत का दूसरा स्तर हमें उद्धृत याचाओं में मिलता है, और तीसरा टीका की गद्य रचना में। यहाँ उद्धृत याचाओं में भी अनेक धोम्मटसार में नी बीसी की सीसी पाई जाती है। ये सब यह है कि यहाँ शौरसेनी महाशब्दी की प्रवृत्ति का कुछ अधिकता से मिश्रित दिखाई देती है।

यह प्राकृत भाषा के ऐतिहासिक विकास सम्बन्धी कुछ बातों का स्पष्टीकरण आवश्यक प्रतीत होता है। प्राचीनतम प्राकृत साहित्य तथा प्राकृत व्याकरणों में हमें मुख्यतः तीन भाषाओं का स्वरूप उनके विधेय तत्त्वों सहित दृष्टिगोचर होता है। मागधी अर्द्धमागधी और शौरसेनी। मागधी और अर्द्धमागधी के सम्बन्ध में पहले कहा जा चुका है। शौरसेनी का प्राचीनतम रूप हमें अशोक (ई पू चौथी शताब्दी) की 'पिरगार शिला पर खुदी हुई' बीबह बर्मलिपियों में दृष्टिगोचर होता है। यहाँ कारण व क्रिया रूपों के सरलीकरण का प्रतिरिक्त जो संस्कृत की व्युत्पत्तियों में सरलता के सिधे उत्पन्न हुए हेरफेर पाये जाते हैं उनमें मुख्य परिवर्तन हैं संयुक्त व्युत्पत्तियों का समीकरण या एक वर्तुल का मोप बीसे बर्म का 'बर्म कर्म का कर्म पश्यति का पसति पुन का पुन कस्यात् का कतात् आदि। उत्पत्त्या अस्वभाव (प्रथम शरी ई) के नाटकों में उक्त परिवर्तन के प्रतिरिक्त हमें अशोक शिलों के स्थापन पर उनके अनुसृत शब्दों का आवेष्ट मिलता है। बीसे क का व न का व त का ह और व का न। इसके अगन्तर काम में जो प्रवृत्ति जात जातिवास आदि के नाटकों की प्राकृतों में

दिखाई देती है, वह है-मध्यवर्ती असयुक्त वर्णों का लोप तथा महाप्राण वर्णों के स्थान पर 'ह' आदेश। यही प्रवृत्ति महाराष्ट्री प्राकृत का लक्षण माना गया है, और इसका प्रादुर्भाव प्रथम शताब्दी के पश्चात् का स्वीकार किया जाता है। दण्डी के उल्लेखानुसार प्राकृत (शौरसेनी) ने महाराष्ट्र में आने पर जो रूप धारण किया, वही उत्कृष्ट प्राकृत महाराष्ट्री कहलाई (महाराष्ट्राश्रया भाषा प्रकृष्टं प्राकृतं विदुः-काव्यादर्श) और इसी महाराष्ट्री प्राकृत में सेतुवन्वादि काव्यों की रचना हुई है। जैसा पहले कहा जा चुका है, अर्द्धमागधी आगम में भी ये महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ प्रविष्ट हुई पाई जाती हैं। भारत के उत्तर व पश्चिम प्रदेशों में जो प्राकृत ग्रंथ लिखे गये, उनमें भी इन प्रवृत्तियों का आशिक समावेश पाकर पाश्चात्य विद्वानों ने उनकी भाषा को 'जैन महाराष्ट्री' की सजा दी है। किन्तु जिन पदखंडागमादि रचनाओं का ऊपर परिचय दिया गया है, उनमें प्रधान रूप से शौरसेनी की ही मूल प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं और महाराष्ट्री की प्रवृत्तियाँ गौण रूप से उत्तरोत्तर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं। इस कारण इन रचनाओं की भाषा को 'जैन शौरसेनी' कहा गया है। यहाँ प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जब महाराष्ट्र प्रदेश और उससे उत्तर की भाषा में महाराष्ट्री प्राकृत की प्रवृत्तियाँ पूर्ण या बहुल रूप से प्रविष्ट हो गईं, तब महाराष्ट्र से सुदूर दक्षिण प्रदेश में लिखे गये ग्रंथ इस प्रवृत्ति से कैसे बचे, या अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुए? इस प्रश्न का समाधान यही अनुमान किया जा सकता है कि जिस मुनि-सम्प्रदाय में ये ग्रंथ लिखे गये उसका दक्षिण प्रदेश में आगमन महाराष्ट्री प्रवृत्तियाँ उत्पन्न होने से पूर्व ही हो चुका था और आर्योत्तर भाषाओं के बीच में लेखक अपने उस प्रान्तीय भाषा के रूप का ही अभ्यास करते रहने के कारण, वे महाराष्ट्री के बढ़ते हुए प्रभाव से बचे रहे या कम प्रभावित हुए। इसी भाषा-विकास-क्रम का कुछ स्वरूप हमें उक्त स्तरो में दिखाई देता है।

पदखंडागम के टीकाकार के सम्मुख जैन सिद्धान्त विषयक विशाल साहित्य उपस्थित था। उन्होंने सतकम्मपाहुड, कपायपाहुड, सम्मति सुत्त, तिलोयपण्णत्ति सुत्त, पचत्थिपाहुड, तत्त्वार्थसूत्र, आचाराग, वट्ठकेर कृत मूलाचार, पूज्यपाद कृत सारसग्रह, अकलक कृत तत्त्वार्थ भाष्य, तत्त्वार्थ राजवातिक, जीवसमास, छेदसूत्र, कर्मपवाद, दशकरणी सग्रह आदि के उल्लेख किये हैं। इनमें से अनेक ग्रंथ तो सुविख्यात हैं, किन्तु कुछ का जैसे पूज्यपाद कृत सारसग्रह, जीवसमास, छेदसूत्र, कर्मप्रवाद और दशकरणी सग्रह का कोई पता नहीं चलता। इसी प्रकार उन्होंने अपने गणित सबधी विवेचन में परिकर्म का उल्लेख किया है, तथा व्याकरणात्मक विवेचन में कुछ ऐसे सूत्र व गायार्थ

उद्भूत की है, जिनसे प्रतीत होता है कि उनके सम्मुख कोई पद्यात्मक प्राकृत व्याकरण का ग्रन्थ उपस्थित था जो अब प्राप्त नहीं है। स्वयं पदार्थभाष्य सूत्रों की उनके सम्मुख अनेक प्रतियाँ थीं जिनमें पाठभेद भी थे जिनका उन्होंने अनेकत्वसों पर स्पष्ट उल्लेख किया है। कहीं कहीं सूत्रों में परस्पर विरोध देखकर टीकाकार ने सत्यासत्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट की है, और स्पष्ट कह दिया है कि इनमें कौन सून है और कौन असून इसका निर्णय धामम में निपुण व्याचार्य करें। कहीं कहा है—इसका निर्णय तो चतुर्दश-पूर्वभारी या केवलज्ञानी ही कर सकते हैं किन्तु वर्तमान काम में वे हैं नहीं और उनके पास से उपदेश पाकर धार्य हुए भी कोई विद्वान् नहीं पावे चाहे अब सूत्रों की प्रामाणिकता नष्ट करने से डरने वाले व्याचार्यों को दोनों सूत्रों का व्याख्यान करना चाहिये। कहीं कहीं सूत्रों पर उल्टाई गई सका पर उन्होंने यहाँ तक कह दिया है कि इस विषय की पुछताछ भीतम भण्डार से करना चाहिये हमने तो यहाँ उनका अभिप्राय कह दिया। टीका के अनेक उल्लेखों पर से ज्ञात होता है कि सूत्रों का अध्ययन कई प्रकार से चलता था। कोई सूत्राचार्य वे तो कोई निक्षेपाचार्य और कोई व्याख्याचार्य। इनसे भी ऊपर महाभाषकों का पद था। कपाम-भामुत के प्रकाश ज्ञाता धार्य संक्षु और नामहस्ति को अनेक स्थानों पर महाभाषक कहा गया है। धार्य नवी महाभाषक का भी उल्लेख धारा है। सैद्धांतिक मतभेदों के प्रसंग में टीकाकार ने अनेक स्थानों पर उत्तर प्रतिपत्ति और दक्षिण प्रतिपत्ति का उल्लेख किया है, जिनमें से वे स्वयं दक्षिण प्रतिपत्ति को स्वीकार करते थे क्योंकि वह सरल सुस्पष्ट और व्याचार्य-परम्परागत है। कुछ प्रसंगों पर उन्हें स्पष्ट धायम परम्परा प्राप्त नहीं हुई, तब उन्होंने अपना स्वयं स्पष्ट मत स्थापित किया है और यह कह दिया है कि धास्व प्रमाण के अभाव में उन्होंने स्वयं अपने मुक्तिबल से अमुक बात सिद्ध की है। विषय चाहे धार्शनिक हो और चाहे पक्षित बीसा धास्वीय वे उस पर पूर्ण विवेचन और स्पष्ट निर्णय किये बिना नहीं सकते थे। इसी कारण उनकी ऐसी असाधारण प्रतिभा को देखकर ही उनके विद्वान् शिष्य व्याचार्य जिनसेन ने उनके विषय में कहा है कि—

पश्य नैसर्गिकीं प्रज्ञां बुद्ध्या सर्वाधिपामिनीम् ।

आत्माः सर्वज्ञ-सर्वभावे निरारेका मनस्विनः ॥

अर्थात् उनकी स्वाभाविक सर्वाधिपामिनी प्रज्ञा को देखकर विद्वज्जन सर्वज्ञ के अद्भुत के विषय में निस्संशय हो जाते थे। इस टीका के धालोइन से हमें तत्कालीन

सैद्धांतिक विवेचन, वादविवाद व गुरु-शिष्य परम्परा द्वारा अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली का बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त होता है।

नेमिचन्द्र (११वीं शती) की रचनाएँ

जैसा ऊपर सकेत किया जा चुका है, इसी पट्खडागम और उसकी धवला टीका के आधार से गोम्मटसार की रचना हुई, जिसके ७३३ गाथाओं युक्त जीवकांड तथा ६६२ गाथाओं युक्त कर्मकांड नामक खंडों में उक्त आगम का समस्त कर्मसिद्धान्त सम्बन्धी सार निचोड़ लिया गया है, और अनुमानत इसी के प्रचार से मूल पट्खडागम के अध्ययन-अध्यापन की प्रणाली समाप्त हो गई। गोम्मटसार के कर्ता नेमिचन्द्रने अपनी कृति के अंत में गर्व से कहा है कि जिस प्रकार चक्रवर्ती पट्खड पृथ्वी को अपने चक्र द्वारा सिद्ध करता है, उसी प्रकार मैंने अपनी बुद्धि रूपी चक्र से पट्खडागम को सिद्ध कर अपनी इस कृति में भर दिया है। इसी सफल सैद्धांतिक रचना के कारण उन्हें सिद्धान्त चक्रवर्ती की उपाधि प्राप्त हुई और तत्पश्चात् यह उपाधि अन्य अनेक आचार्यों के साथ भी सलग्न पाई जाती है। संभवतः त्रैविद्यदेव की उपाधि वे आचार्य धारण करते थे, जो इस पट्खडागम के प्रथम तीन खंडों के पारगामी हो जाते थे। इन उपाधियों ने धवलाकार के पूर्व की सूत्राचार्य आदि उपाधियों का लोप कर दिया। उन्होंने अपनी यह कृति गोम्मटराय के लिये निर्माण की थी। गोम्मट गगनरेश राचभल्ल के मूत्री चामुंडराय का ही उपनाम था, जिसका अर्थ होता है—सुन्दर, स्वरूपवान्। इन्हीं चामुंडराय ने मैसूर के श्रवण वेलगोल के विन्ध्यगिरि पर बहुवलि की उस प्रख्यात मूर्ति का उद्घाटन कराया था, जो अपनी विशालता और कलात्मक सौन्दर्य के लिये कोई उपमा नहीं रखती। समस्त उपलभ्य प्रमाणों पर से इस मूर्ति की प्रतिष्ठा का समय रविवार दि० २३ मार्च सन् १०२८, चैत्र शुक्ल पंचमी, शक स० ६५१ सिद्ध हुआ है। कर्मकांड की रचना तथा इस प्रतिष्ठा का उल्लेख कर्मकाण्ड की ६६८ वीं गाथा में साथ-साथ आया है। अतएव लगभग यही काल गोम्मटसार की रचना का माना जा सकता है। इन रचनाओं के द्वारा पट्खडागम के विषय का अध्ययन उसी प्रकार सुलभ बनाया गया जिस प्रकार उपर्युक्त निर्युक्तियों और भाष्यों द्वारा श्रुतांगों का। गोम्मटसार पर संस्कृत में दो विशाल टीकाएँ लिखी गई—एक जीवप्रबोधिनी नामक टीका केशव वर्णी द्वारा, और दूसरी मदप्रबोधिनी नामकी टीका श्रीमदभयचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती के द्वारा। कुछ सकेतों के आधार से प्रतीत होता है कि गोम्मटसार पर चामुंडराय ने भी कन्नड में एक वृत्ति लिखी थी, जो अब नहीं मिलती। इनके आधार

म हिंदी में इसकी सम्यग्ज्ञान-बालिका नामक बचनिका वं टोडरमस जी ने सं० १८१८ में समाप्त की । योम्मतसार से सम्बन्ध एक और कृति लब्धिसार नामक है जिसमें ध्यातयुक्ति रूप लब्धियों को प्राप्त करने की विधि समझाई गयी है । अपनी ग्रन्थसंग्रह नामक एक १८ याबाधुक्त ग्रन्थ कृति द्वारा गेयिचन्द्र ने जीव तथा धर्मीय तत्त्वों को विधिवत् समझकर एक प्रकार से संपूर्ण जैन तत्त्वज्ञान का प्रतिपादन कर दिया है । लब्धिसार के साथ साथ एक कृति लपलातार भी मिलती है जिसमें कर्मों को बचाने की विधि समझाई गई है । इसकी प्रशस्ति के अनुसार इसे माधवचन्द्र वैजयन्ते बाहुबलि मंत्री की प्रायता से लिखकर एक स ११२५ (ई सन् १२ ३) में पूर्ण किया वा ।

पटुर्लदागमकी परम्परा की द्वितीय महत्त्वपूर्ण रचना है पंचसंग्रह जो अपनी प्रकाशित हुई है । इसमें नामानुसार पांच अधिकांश (प्रकरण) हैं, जीवसमाप्त प्रकृति समुत्कीर्तन कर्मन्तव्य छतक और सत्तरि अर्वाण् सप्ततिका जिनमें क्रमानुसार २ ६ १२ ७७ १ ५ और ७ याबाएं हैं । प्रकृति समुत्कीर्तन में कुछ भाग गद्यात्मक भी है । इसकी बहुतसी गाथाएं बचसा और माम्मतसार के समान ही हैं । अंतिम दो प्रकरणों पर याबाबद्ध भाष्य भी है, जिसकी याबाएं भी योम्मतसार से मिलती हैं । ये भाष्य गाथाएं मूलग्रन्थ से मिश्रित पाई जाती हैं । छतक नामक प्रकरण के अन्तिम में कर्ता ने स्पष्ट कहा है कि मैं यहाँ कुछ गाथाएं बुद्धिबाध से फैलकर बहला हूँ (बोल्त कविबद्ध वाहाप्रो बिद्धिबादाप्रो) । छतक के अंत में १ ३ वीं याबा में कहा गया है कि यहाँ बंध-समाप्त का वर्णन कर्म प्रबाध नामक भूतसागर का रम माध ग्रहण करके किया गया है । जैसा हम ऊपर देख चुके हैं, कर्मप्रवाद बुद्धिबाध के अन्तर्गत १४ पृष्ठों में से आठवें पृष्ठ का नाम वा । उसी प्रकार सप्तति के प्रारंभ में कहा गया है कि मैं यहाँ बुद्धिबाध के सार को संक्षेप में कहता हूँ (बोल्त सच्चैवेन निस्संख बिद्धिबादाप्रो) । प्रत्येक प्रकरण अंशमाधरत्न और प्रतिभात्मक याबाओं न प्रारंभ होता है और अपने अपने रूप में परिपूर्ण है । इससे प्रतीत होता है कि धारित ये पाँचों प्रकरण स्वतंत्र रचनाओं के रूप में रहे हैं । इनपर एक मसूदा टीका भी है जिसके अर्वा न बचसा परिचय छतक की अंतिम गाथा की टीका में दिया है । यहाँ उन्होंने मूलग्रन्थ के विद्यार्थीदियुक्त भट्टारक मल्लिभूषण भुनि लक्ष्मीचन्द्र और बीरचन्द्र उनके पटुर्लकी ज्ञानभूषण गणित और उनके सिष्य प्रभाचन्द्र मति के नाम लिखे हैं । ये प्रभाचन्द्र ही दण्डी टीका के कर्ता प्रतीय होते हैं । उक्त याबाएं परम्परावर्ती प्रभाचन्द्र का नाम संवत् १६२५ से १६३७ तक पाया जाता है । उक्त प्रशस्तिके अन्तर्ही पुष्टिवा में मूल ग्रन्थ की पंचसंग्रह अथवा नामलक्ष्मीयाम्मतसार गिहान्त बटा है । दण्डी पर से अनुमान होता है कि मूल ग्रन्थ बचसा उसकी भाष्य-याबाओं का

सकलन गोम्मटसार पर से किया गया है। इसी पंचसग्रह के आधार से अमितगति ने संस्कृत श्लोकबद्ध पंचसग्रह की रचना की, जो उसकी प्रशस्ति के अनुसार वि० सं० १०७३ (ई० सन् १०१६) में मसूरिकापुर नामक स्थान में समाप्त हुई। इसमें पाँचों अधिकारों के नाम पूर्वोक्त ही हैं, तथा दृष्टिवाद और कर्मप्रवाद के उल्लेख ठीक पूर्वोक्त प्रकार से ही आये हैं। यदि हम इसका आधार प्राकृत पंचसग्रह को न मानें तो यहा शतक और सप्तति नामक अधिकारों की कोई सार्थकता ही सिद्ध नहीं होती, क्योंकि इनमें श्लोक-संख्या उससे बहुत अधिक पाई जाती है। किन्तु जब संस्कृत रूपान्तरकारने अधिकारों के नाम वे ही रखे हैं, तब उन्होंने भी मूल और भाष्य आधारित श्लोकों को अलग अलग रखा हो तो आश्चर्य नहीं। प्राकृत मूल और भाष्य को संमुख रखकर, संभव है श्लोकों का उक्त प्रकार पृथक्त्व किया जा सके।

श्वेताम्बर सम्प्रदाय में भी एक प्राकृत पंचसग्रह पाया जाता है जिसके कर्त्ता पार्श्वपि के शिष्य चद्रपि हैं। उनका काल छठी शती अनुमान किया जाता है। इस ग्रन्थ में ६६३ गाथाएँ हैं जो शतक, सप्तति, कषायपाहुड, षट्कर्म और कर्मप्रकृति नामक पाँच द्वारों में विभाजित हैं। ग्रन्थ पर मलयगिरि की टीका उपलब्ध है।

शिवशर्म कृत कर्मप्रकृति (कम्मपयडि) में ४१५ गाथाएँ हैं और वे वधन, सक्रमण, उद्धर्तन, अपवर्तन, उदीरण, उपशमना, उदय और सत्ता इन आठ करणों (अध्यायों) में विभाजित हैं। इस पर एक चूर्णि तथा मलयगिरि और यशोविजय की टीकाएँ उपलब्ध हैं।

शिवशर्म की दूसरी रचना शतक नामक भी है। गर्गपि कृत कर्मविपाक (कम्मविवाग) तथा जिनवल्लभगणि कृत षडशीति (सडसीड) एवं कर्मस्तव (कम्मत्थव) वंघस्वामित्व (सामित्त) और सप्ततिका (सत्तरी) अनिश्चित कर्त्ताओं की उपलब्ध हैं, जिनमें कर्म सिद्धान्त के भिन्न-भिन्न प्रकरणों का अतिसंक्षेप में सुव्यवस्थित वर्णन किया गया है। ये छहों रचनाएँ प्राचीन कर्मग्रन्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं और उन पर नाना कर्त्ताओं की चूर्णि, भाष्य, वृत्ति, टिप्पण आदि रूप टीकाएँ पाई जाती हैं। सत्तरी पर अमरदेव सूरि कृत भाष्य तथा मेरुतुग की वृत्ति (१४ वीं शती) उपलब्ध हैं।

ईस्वी की १३वीं शती में जगन्मन्द सूरि के शिष्य देवेन्द्र सूरि ने कर्मविपाक (गा० ६०), कर्मस्तव (गा० ३४), वंघस्वामित्व (गा० २४), षडशीति (गा० ८६) और शतक (गा० १००), इन पाँच ग्रन्थों की रचना की, जो नये कर्मग्रन्थों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन पर उन्होंने स्वयं विवरण भी लिखा है। छठा नव्य कर्मग्रन्थ प्रकृति-वध विषयक ७२ गाथाओं में लिखा गया है, जिसके कर्त्ता के विषय में अनिश्चय है। इस पर मलयगिरि कृत टीका मिलती है।

जिनमग्न मणी कृत विजयेयवती (६वीं शती) में ४ भाषाओं द्वारा ज्ञान वर्तन बीच प्रवीण प्राप्ति नाना प्रकार से ब्रह्म-प्रकल्पण किया गया है।

जिनवस्त्रमसूरि कृत सार्वभूतक का दूसरा नाम 'सूक्ष्मार्थ विचारसार' है जिसमें सिद्धान्त के कुछ विषयों पर सूक्ष्मता से विचार किया गया है। इस पर एक भाष्य मुनिचन्द्र कृत बृहत् तथा हरिमग्न भगेश्वर और जगन्नेश्वर कृत बृहत्तियों के उत्प्रेक्ष्य मिलते हैं। मूल रचना का काल लगभग ११ ईस्वी पाया जाता है।

जीवसमास नामक एक प्राचीन रचना २८६ पाषाणों में पूर्ण हुई है, और उसमें सत्, संख्या प्राप्ति सात प्रकल्पणों द्वारा जीवादि ब्रह्मों का स्वरूप समझाया गया है। इस ग्रन्थ पर एक बृहत् वृत्ति मिलती है जो भक्तवार्ता हेमचन्द्र द्वारा ११ ७ ईस्वी में लिखी गई ७ श्लोक प्रमाण है।

बौद्ध सिद्धान्त में मन वचन और काय योग के भेद-अभेदों का वर्तन पाया है। मोम्मटसारादि रचनाओं में यह पाया जाता है। यशोविजय उपाध्याय (१८वीं शती) ने अपने भाषा-रहस्य-प्रकरण की १ १ भाषाओं में ब्रह्म व भाव-आत्मक भाषा के स्वरूप तथा सत्यभाषा के अनपद-सत्या सम्मत-सत्या नामसत्या प्राप्ति इस भेदों का निरूपण किया है।

पद्मसंज्ञायाम् सुनों की रचना के काल में ही पुण्डरीक आचार्य द्वारा कथावपह्नुक की रचना हुई। यथावत कहा नहीं जा सकता कि वरसन और पुण्डरीक आचार्यों में कौन पहले और कौन पीछे हुए। सुतावतार के कर्ता ने स्पष्ट कह दिया है कि इन आचार्यों की पूर्वापर परम्परा का उन्हें कोई प्रमाण नहीं मिल सका। कथावपह्नुक की रचना पद्मसंज्ञायाम् के समान मूल रूप नहीं किन्तु पछवद्ध है। इसमें २३३ मूल गाथाएँ हैं, जिनका विषय कथाओं अर्थात् कौन भाग माया और मोक्ष के स्वरूप का विवेचन और उनके कर्मबंध में कारणीभूत होने की प्रक्रिया का विवरण करना है। ये आठों कथाय पुनः दो वर्गों में विभाजित होते हैं—प्रेमस् (राग) और द्वेष और इसी कारण शम्भ का दूसरा नाम वेङ्गवोस पाहुड पाया जाता है। इस पाहुड को धार्यमंतु और नागहस्ति से सीसकर, यतिवृषभाचार्य ने उस पर छह हजार श्लोक प्रमाण वृत्तिमूल लिखे जिन्हें उच्चारणाचार्य ने पुनः पस्मभित किया। इन पर भीरवनाचार्य ने अपनी जयवचना टीका लिखी। इसे ने बीस हजार श्लोक प्रमाण लिखकर स्वर्णवादी हो गये जब उनके शिष्य जिनसेनाचार्य ने चासीस हजार श्लोक प्रमाण टीका और मिल कर उसे पूरा किया। यह रचना एक सं ७५६ (ई सन् १३०) में पूरी हुई, जबकि राष्ट्रकूट नरेश अध्यापक का राज्य था। इस टीका की रचना भी वचना के समान

मणि-प्रवाल न्याय से बहुत कुछ प्राकृत, किन्तु यत्र-तत्र संस्कृत में हुई है। इस रचना के मूडवद्री के सिद्धान्त वसति से बाहर आने का इतिहास वही है, जो पट्टखडागम का।

कुन्दकुन्द के ग्रन्थ—

प्राकृत पाहुडो की रचना की परम्परा में कुदकुद आचार्य का नाम सुविख्यात है। यथार्थतः दिगं सम्प्रदाय में उन्हें जो स्थान प्राप्त है, वह दूसरे किसी ग्रन्थकार को नहीं प्राप्त हो सका। उनका नाम एक मगल पद्य में भगवान् महावीर और गौतम के पश्चात् ही तीसरे स्थान पर आता है—“मगल भगवान् बीरो मगल गौतमो गणी। मगल कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोस्तु मगलम्।” दक्षिण के शिलालेखों में इन आचार्य का नाम कोडकुद पाया जाता है, जिससे उनके तामिल देशवासी होने का अनुमान किया जा सकता है। श्रुतावतार के कर्ता ने उन्हें कोडकुड-पुर वासी कहा है। मद्रास राज्य में गुतकल के समीप कुडकुडी नामक ग्राम है, जहाँ की एक गुफा में कुछ जैन मूर्तियाँ स्थापित हैं। प्रतीत होता है कि यही कुदकुदाचार्य का मूल निवास-स्थान व तपस्या-भूमि रहा होगा। आचार्य ने अपने ग्रन्थों में अपना कोई परिचय नहीं दिया, केवल बारस अणुवेक्खा की एक प्रति के अंत में उसके कर्ता श्रुतकेवली भद्रबाहु के शिष्य कहे गये हैं। इसके अनुसार कवि का काल ई० पू० तीसरी चौथी शताब्दी मानना पड़ेगा। किन्तु एक तो वीर निर्वाण से ६८३ वर्ष की जो आचार्य-परम्परा सुसम्बद्ध और सर्वमान्य पाई जाती है, उसमें कुन्दकुन्द का कही नाम नहीं आता, और दूसरे भाषा की दृष्टि से उनकी रचनाएँ इतनी प्राचीन सिद्ध नहीं होती। उनमें अधोप दणों के लोप, य-श्रुति का आगमन आदि ऐसी प्रवृत्तियाँ पाई जाती हैं, जो उन्हें ई० सन् से पूर्व नहीं, किन्तु उससे पश्चात् कालीन सिद्ध करती हैं। पाचवी शताब्दी में हुए आचार्य देवन्दी पूज्यपाद ने अपनी सर्वार्थसिद्धि टीका में कुछ गाथाएँ उद्धृत की हैं, जो कुन्दकुन्द की बारस-अणुवेक्खा में भी पाई जाने से वही से ली हुई अनुमान की जा सकती है। वस यही कुन्दकुन्दाचार्य के काल की अंतिम सीमा कही जा सकती है। भर्करा के शक संवत् ३८८ के ताम्रपत्रों में उनके आम्नाय का नाम पाया जाता है, किन्तु अनेक प्रबल कारणों से ये ताम्रपत्र जाली सिद्ध होते हैं। अन्य शिलालेखों में इस आम्नाय का उल्लेख सातवीं आठवीं शताब्दी से पूर्व नहीं पाया जाता। अतएव वर्तमान प्रमाणों के आधार पर निश्चयतः इतना ही कहा जा सकता है कि वे ई० की पाचवीं शताब्दी के प्रारंभ व उससे पूर्व हुए हैं।

मान्यतानुसार कुदकुदाचार्य ने कोई चौरासी पाहुडों की रचना की। किन्तु वर्तमान

में इसकी निम्न रचनाएँ सुप्रसिद्ध हैं—(१) समवसार (२) प्रवचनसार, (३) पंचास्तिकाय (४) नियमसार, (५) रमणसार, (६) ब्रह्मभक्ति (७) घण्ट पात्रुष धीर (८) बारस घण्टवेनसा । समवसार वैन अध्यात्म की एक बड़ी उत्कृष्ट रचना मानी जाती है, धीर उसका भावर वैनियों के सभी सम्प्रदायों में समान रूप से पाया जाता है । इसमें आत्मा के गुणधर्मों का निश्चय धीर व्यवहार बुद्धियों से विवेचन किया गया है तथा उसकी स्वाभाविक धीर वैश्वानर परिणतियों का मुख्य निष्कर्ष धर्मक दृष्टान्तों उदाहरणों व उपमाओं सहित ४१५ गाथाओं में हुमा है । प्रवचनसार की २७५ गाथाएँ ज्ञान ज्ञेय व चारित्र नामक तीन भूतस्कर्णों में विभाजित हैं । यहाँ आचार्य ने आत्मा के मूलगुण ज्ञान के स्वरूप का सूक्ष्मता से विवेचन किया है धीर जीव की प्रवृत्तियों को शुभ होने से पुण्य बंध करने वाली घटुम होने से पाप कर्म बंधक तथा मुद होम से कर्मबंध से मुक्त करनेवाली बतलाया है । ज्ञेय तत्वाधिकार में कुछ धीर पर्याय का भेद तथा व्यवहारिक जीवन में होनेवासे आत्म धीर पुद्गल संबंध का विवेचन किया है । चारित्राधिकार में धर्मों की सीखा धीर उसकी मानसिक तथा वैदिक शास्त्राधर्मों का स्वरूप समझाया है । इस प्रकार यह ग्रंथ अपने नामानुसार वैन प्रवचन का सार सिद्ध होता है । कुंभकुंभ की रचनाओं में धमी तक इसी ग्रन्थ का भावात्मक व विषयात्मक सम्पादन व अध्यायन धातुमिक समालोचनात्मक पद्धति से हो सका है ।

पंचास्तिकाय की १०१ गाथाएँ दो भूतस्कर्णों में विभाजित हैं । प्रथम भूतस्कर्ण १११ गाथाओं में समाप्त हुमा है धीर इसमें ६ ब्रह्मों में से पांच अस्तिकायों धर्मवि जीव पुद्गल धर्म धर्म धीर आकाश का स्वरूप समझाया गया है । अंतिम आठ गाथाएँ भूमिका रूप हैं, जिनमें सामान्य रूप से ब्रह्मों धीर विशेषतः कास के स्वरूप पर भी कुछ प्रकाश डाला गया है । दूसरा भूतस्कर्ण महावीर के नमस्कार रूप मंगल से प्रारंभ हुमा है, धीर इसमें ती पदावली के स्वरूप पर प्रकाश डाला गया है तथा वर्तन ज्ञान धीर चारित्र को मोक्ष का मार्ग बतलाकर, उनका व्याख्यान करने पर जोर दिया गया है । पांच अस्तिकायों के समवाय को ही सैवक ने समय कहा है एवं अपनी रचना को संप्रहसूत्र (पाचा १ १ १०) कहा है ।

समवसार, प्रवचनसार धीर पंचास्तिकाय पर भी टीकाएँ सुप्रसिद्ध हैं—एक धर्मवचन सूरि कृत धीर वृक्षी जयसेन कृत । धर्मवचन का समय ११ वीं शती का पूर्वार्ध व जयसेन का १ वीं का अन्तिम भाग सिद्ध होता है । ये दोनों ही टीकाएँ बड़ी विश्वतापूर्ण हैं, धीर मूलग्रंथों के अर्थ को तथा वैन सिद्धान्त संबंधी धर्मक बातों को

स्पष्टता से समझने में बड़ी सहायक होती हैं। अमृतचन्द्र की समयसार-टीका विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें उन्होंने इस ग्रन्थ को समार का मञ्चा मार स्वरूप दिखलाने वाला नाटक कहा है, जिसपर से न केवल यह ग्रन्थ, किन्तु उक्त तीनों ही ग्रन्थ नाटक-त्रय के नाम से भी प्रख्यात हैं, यद्यपि रचना की दृष्टि से वे नाटक नहीं हैं। अमृतचन्द्र की समयसार टीका में आये इनको का संग्रह 'समयसार कलश' के नाम से एक स्वतन्त्र ग्रन्थ ही बन गया है, जिसपर शुभचन्द्र कृत टीका भी है। इन्हीं कलशों पर से हिन्दी में बनारसीदास ने अपना 'समयसार नाटक' नाम का आध्यात्मिक काव्य रचा है, जिसके विषय में उन्होंने कहा है कि 'नाटक के पढ़त हिषा फाटक सो खुलत है'। अमृतचन्द्र की दो स्वतन्त्र रचनाएँ भी मिलती हैं—एक पुरुषार्थसिद्ध्युपाय जो जिन प्रवचन-रहस्य-कोष भी कहलाता है, और दूसरी तत्त्वार्थसार, जो तत्त्वार्थसूत्र का पद्यात्मक रूपान्तर या भाष्य है। कुछ उल्लेखों व अवतरणों पर से अनुमान होता है कि उनका कोई प्राकृत पद्यात्मक ग्रन्थ, संभवतः आवकाचार, भी रहा है, जो अभी तक मिला नहीं।

अमृतचन्द्र और जयसेन की टीकाओं में मूल ग्रन्थों की गाथा-संख्या भी भिन्न भिन्न पाई जाती है। अमृतचन्द्र के अनुसार पचास्तिकाय में १७३, समयसार में ४१५ और प्रवचनसार में २७५ गाथाएँ हैं, जब कि जयसेन के अनुसार उनकी संख्या क्रमशः १८१, ४३६ और ३११ है।

उक्त तीनों ग्रन्थों पर वालचन्द्र देव कृत कल्लव टीका भी पाई जाती है, जो १२ वीं १३ वीं शताब्दी में लिखी गई है। यह जयसेन की टीका से प्रभावित है। प्रवचनसार पर प्रभाचन्द्र द्वारा लिखित सरोज-भास्कर नामक टीका भी है, जो अनुमानतः १४ वीं शती की है, और उक्त टीकाओं की अपेक्षा अधिक संक्षिप्त है।

कुदकुद कृत शेष रचनाओं का परिचय चरणानुयोग विषयक साहित्य के अन्तर्गत आता है।

द्रव्यानुयोग विषयक संस्कृत रचनाएँ—

संस्कृत में द्रव्यानुयोग विषयक रचनाओं का प्रारम्भ तत्त्वार्थ सूत्र से होता है, जिसके कर्ता उमास्वाति हैं। इसका रचनाकाल निश्चित नहीं है, किन्तु इसकी सर्वप्रथम टीका पाँचवीं शताब्दी की पाई जाती है, अतएव मूल ग्रन्थ की रचना इससे पूर्व किसी समय हुई होगी। यह एक ऐसी अद्वितीय रचना है, कि उसपर दिगं श्वे० दोनों सम्प्रदायों की अनेक पृथक् पृथक् टीकाएँ पाई जाती हैं। इस ग्रन्थ की रचना सूत्र रूप है और वह दस अध्यायों में विभाजित है। प्रथम अध्याय के ३३ सूत्रों में

सम्यक्समर्षनादि रत्नत्रय के सस्तेष्वं पूर्वक सम्यक्समर्षनादि की परिभाषा सात तत्त्वों के नाम निर्देश प्रमाण और नयना सस्तेष्वं एवं मति श्रुत आदि पांचज्ञानों का स्वरूप बतसाया गया है। दूसरे अध्याय में ५१ सूत्रों द्वारा जीवों के भेदोपभेद बतसाये गये हैं। तीसरे अध्याय में १८ सूत्रों द्वारा अयोसोक और मध्यलोक का तथा चौथे अध्याय में ४९ सूत्रों द्वारा वेदलोक का वर्णन किया गया है। पांचवें अध्याय में छह द्रव्यों का स्वरूप ४२ सूत्रों द्वारा बतसाया गया है और इस प्रकार सात तत्त्वों में से प्रथम दो भर्वात् जीव और धर्वात्तत्त्वों का प्रकरण समाप्त किया गया है। छठे अध्याय में २७ सूत्रों द्वारा प्राज्ञत्व का निरूपण समाप्त किया गया है, जिसमें सुभाशुम परिणामों द्वारा पुण्य पाप रूप कर्मनिबन्ध का वर्णन है। सातवें अध्याय में अहिंसादि वृत्तों तथा उनसे सम्बद्ध भावनाओं का १६ सूत्रों द्वारा वर्णन किया गया है। आठवें अध्याय के २६ सूत्रों में कर्मबन्ध के मिथ्यावर्षनादि कारण प्रकृति स्थिति आदि विधियों ज्ञानावरणीय आदि आठ कर्मभेदों और उनके उपभेदों को स्पष्ट किया गया है। नौवें अध्याय में ४७ सूत्रों द्वारा अनाम्य कर्मों को रोकने के उपाय रूप संवर, तथा बंधे हुए कर्मों के विनाश रूप निर्वाण तत्त्वों को समझाया गया है। दसवें अध्याय में गौ सूत्रों द्वारा कर्मों के भय से उत्पन्न मोक्ष का स्वरूप समझाया गया है। इस प्रकार छोटे छोटे १६ सूत्रों द्वारा बौद्ध धर्म के मूलमूल सात तत्त्वों का विविध निरूपण इस ग्रन्थ में आ गया है, जिससे इस ग्रन्थ को समस्त बौद्ध सिद्धान्त की कुंजी कहा जा सकता है। इसी कारण यह ग्रन्थ भौक्त प्रियता और सुविस्तृत प्रचार की दृष्टि से बौद्ध साहित्य में अद्वितीय है। बिम्ब परम्परा में इसकी प्रमुख टीकाएं वेवर्षनादि पूज्यपाद कुट्ट सर्वावसिद्धि (११वीं शती) धर्मरत्न कुट्ट तत्त्वार्थचक्रवर्ति (आठवीं शती) तथा विद्यावर्षनादि कुट्ट तत्त्वार्थस्तोत्रवर्ति (नौवीं शती) एवं इवे परम्परा में स्वोपज्ञ भाष्य तथा सिद्धसेन गणित कुट्ट टीका (आठवीं शती) हैं। इन टीकाओं के द्वारा मूल ग्रन्थ का सुत्रों द्वारा संक्षेप में वर्णित विषय ब्रह्म पल्लवित किया गया है। इनके प्रतिरिक्त भी इस ग्रन्थ पर छोटी बड़ी और भी अनेक टीकाएं उत्तर काल में लिखी गई हैं। तत्त्वार्थ सूत्र के विषय को लेकर उसके भाष्य रूप स्वतंत्र पद्यात्मक रचनाएं भी की गई हैं। इनमें अमृतचक्रसूरि कुट्ट तत्त्वार्थसार विशेष सस्तेसनीय है।

म्याय विषयक प्राकृत बौद्ध साहित्य—

बौद्ध धार्मिक सम्मत तत्त्वज्ञान की दृष्टि अनेक प्रकार की व्यापकतियों में की गई है, जिन्हें स्याद्वाच, अनेकान्तवाच नयनाद आदि नामों से कहा गया है। इन म्याय

शैलियों का स्फुटरूप से उल्लेख व प्रतिपादन तो जैन साहित्य में आदि से ही यत्र तत्र आया है, तथापि इस विषय के स्वतंत्र ग्रन्थ चौथी पाचवीं शताब्दी से रचे गये मिलते हैं। जैन न्यायका प्राकृत में प्रतिपादन करने वाला सर्व प्रथम ग्रन्थ सिद्धसेन कृत 'सम्मद् सुत्त' (सन्मति या सम्मति तर्क) या सन्मति-प्रकरण है। सन्मति-तर्क को तत्त्वार्थसूत्र के समान ही दिग्० श्वे० दोनों सम्प्रदायों के आचार्यों ने प्रमाण रूप से स्वीकृत किया है। षट्खण्डागम की धवला टीका में इसके उल्लेख व उद्धरण मिलते हैं, तथा बादिराज ने अपने पार्श्वनाथचरित (शक ६४७) में इसका व संभवतः उस पर सन्मति (सुमतिदेव) कृत विवृति का उल्लेख किया है। इसका रचना काल चौथी-पाचवीं शताब्दी ई० है। इसमें तीन काण्ड हैं, जिनमें क्रमशः ५४, ४३ और ६६ या ७० गाथाएँ हैं। इस पर अभयदेव कृत २५००० श्लोक प्रमाण 'तत्त्वबोध विधायिनी' नामकी टीका है, जिसमें जैन न्याय के साथ साथ जैन दर्शन का सुन्दर प्रतिपादन किया गया है। इससे पूर्व मल्लवादी द्वारा लिखित टीका के भी उल्लेख मिलते हैं। प्राकृत में स्याद्वाद और नयका प्ररूपण करने वाले दूसरे आचार्य देवसेन हैं, जो दसवीं शताब्दी में हुए हैं। उनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं एक लघु-नयचक्र, जिसमें ८७ गाथाओं द्वारा द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक, इन दो तथा उनके नैगमादि नौ नयों को उनके भेदोपभेद के उदाहरणों सहित समझाया है। दूसरी रचना बृहन्नयचक्र है, जिसमें ४२३ गाथाएँ हैं, और उसमें नयों व निक्षेपों का स्वरूप विस्तार से समझाया गया है। रचना के अंत की ६, ७ गाथाओं में लेखक ने एक यह महत्वपूर्ण बात बतलाई है कि आदित उन्होंने 'द्वव-सहाव-पयास' (द्रव्य स्वभाव प्रकाश) नाम से इस ग्रन्थ की रचना दोहा वध में की थी, किन्तु उनके एक शुभकर नामके मित्र ने उसे सुनकर हसते हुए कहा कि यह विषय इस छंद में शोभा नहीं देता, इसे गाथा बद्ध कीजिये। अतएव उसे उनके माहल्ल-धवल नामक शिष्य ने गाथा रूप में परिवर्तित कर डाला। स्याद्वाद और नयवाद का स्वरूप, उनके पारिभाषिक रूप में, व्यवस्था से समझने के लिये देवसेन की ये रचनाएँ बहुत उपयोगी हैं। इनकी न्यायविषयक एक अन्य रचना 'आलाप-पद्धति' है। इसकी रचना संस्कृत गद्य में हुई है। जैन न्याय में सरलता से प्रवेश पाने के लिये यह छोटा सा ग्रन्थ बहुत सहायक सिद्ध होता है। इसकी रचना नयचक्र के पश्चात् नयों के सुबोध व्याख्यान रूप हुई है।

न्याय विषयक संस्कृत जैन साहित्य—

जैन न्याय की इस प्राचीन शैली को परिपुष्ट बनाने का श्रेय आचार्य समतभद्र

(१-वीं १ टी पटी) को है, जिनकी ग्याय विषयक धाप्तमीमांसा (११४ श्लोक) और युक्त्यनुशासन (६४ श्लोक) के दोनों रचनाएं प्राप्त हैं। धाप्तमीमांसा को देवायम स्तोत्र भी कहा गया है। ये दोनों कृतियां स्तुतियों के रूप में रची गई हैं और उनमें विषय की उद्घापोह एवं शब्द-संग्रह स्मादाह की सप्तमंगी व ग्यों के प्राथम्य से किया गया है और उनमें विशेष रूप से एकांतवास का शब्द कर घनेकान्तवास की पुष्टि की गई है। इसी घनेकान्तवास के आधारपर युक्त्यनुशासन में महावीर के शासन को सर्वोपम तीर्थ कहा गया है। इस रचना का विषय सम्प्रदाय में बड़ा आदर हुआ है, और उसपर विश्वास टीका साहित्य पाया जाता है। सबसे प्राचीन टीका भट्टाकर्मभक्त अष्टछत्ती है, जिसे आत्मसात् करते हुए विद्यानंदि भाचार्य ने अपनी अष्टसहस्री नामक टीका लिखी है। इस टीका के धाप्तमीमांसासंस्कृति व देवायमसंस्कृति नाम भी पाये जाते हैं। अन्य कुछ टीकाएं वसुनंदि कृत वैशाल-मूर्ति (१ वीं पटी) तथा ननु समंतमह कृत अष्टसहस्रीविषयपद-सत्सर्गटीका (११ वीं पटी) नामकी हैं। एक टिप्पण उपाम्याय यथोविजय कृत भी उपलब्ध है। युक्त्यनुशासन पर विद्यानंदि भाचार्य कृत टीका पाई जाती है। इस टीका की प्रस्तावना में कहा गया है कि समन्तमह स्वामी ने धाप्तमीमांसा में 'अन्ययोग-अवच्छेद' द्वारा तीर्थंकर भगवान् को व्यवस्थापित किया और फिर युक्त्यनुशासन की रचना की। इसके द्वारा हमें उक्त दोनों ग्रन्थों के रचना क्रम की सूचना मिलती है। विद्यानंदि ने वहाँ जो 'अन्ययोग-अवच्छेद' पर धाप्तमीमांसा के सम्बन्ध में प्रयोग किया है, उसका आरंभ बड़ा प्रभाव पड़ा और हेमचन्द्र ने अपनी एक स्तुति रूप रचना का यही नाम रखा जिस पर भक्तिवेष्ट ने स्पाडाह संजरी टीका लिखी। अपनी एक दूसरी स्तुति-रूप रचना को हेमचन्द्र ने 'अयोग व्यवच्छेदिका' नाम दिया है। समंतमह कृत ग्रन्थ को ग्रन्थों अर्थात् जीव-सिद्धि और तत्त्वानुशासन के नामों का उल्लेख मिलता है, किन्तु ये रचनाएँ अभी तक प्रकाश में नहीं आईं।

संस्कृत में जैन ग्याय विषयक संक्षिप्ततम रचना सिद्धसेन कृत व्यासावतार उपलब्ध होती है जिसमें प्रत्यक्ष अनुमानादि प्रमाण येशों के प्रतिपादन द्वारा जैन ग्याय का एक नया मोड़ दिया गया है। इससे पूर्व प्रमाण के प्रति भूत अवधि अनवर्य और वैचल ये पाँच ज्ञानभेद किये जाते थे जिनमें प्रथम दो परोक्ष और दोष तीन प्रत्यक्ष माने जाते थे। इसके अनुसार इन्द्रिय-अस्य समस्त ज्ञान परोक्ष माना जाता था। किन्तु वैदिक व बौद्ध परम्परा के ग्याय शास्त्रों में इन्द्रिय और परार्थ के समिकर्य हैं। उत्पन्न हुए ज्ञान को भी प्रत्यक्ष ही मानकर ज्ञाना नया है। इस ज्ञान को

सम्भवतः जिनभद्रगणि ने अपने विशेषावश्यक भाष्य में प्रथम बार परोक्ष के स्थान पर 'साव्यवहारिक प्रत्यक्ष' की सज्ञा प्रदान की। इसी आधार पर पीछे के न्याय ग्रन्थों में प्रमाण को प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, इन तीन अथवा उपमान को मिलाकर चार भेदों में विभाजित कर ऊहापोह की जाने लगी। न्यायावतार में कुल ३२ कारिकाएँ हैं, जिनके द्वारा उपर्युक्त तीन प्रमाणों का संक्षेप से प्रतिपादन किया गया है। इसी विषय का विस्तार न्यायावतार की हरिभद्र सूरि (८वीं शती) कृत वृत्ति, सिद्धिर्षि गरिण (१०वीं शती) कृत टीका, एवं देवभद्र सूरि (१२वीं शती) कृत टिप्पणों में किया गया है। शान्तिसूरि (११वीं शती) ने न्यायावतार की प्रथम कारिका पर सटीक पद्यबद्ध वार्त्तिक रचा है। इसी प्रथम कारिका पर जिनेश्वर सूरि (११वीं शती) ने अपना पद्यबद्ध प्रमालक्षण नामक ग्रन्थ लिखा, और स्वयं उसपर व्याख्या भी लिखी।

जैन न्याय को अकलक की देन बड़ी महत्वपूर्ण है। अनेक शिलालेखों व प्रशस्तियों के आधार से अकलक का समय ई० की आठवीं शती का उत्तरार्द्ध विशेषतः ई० ७२०-७८० सिद्ध हो चुका है। इनकी तत्त्वार्थसूत्र तथा आप्तमीमांसा पर लिखी हुई टीकाओं का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। उन रचनाओं में हमें एक बड़े नैयायिक की तर्क शैली के स्पष्ट दर्शन होते हैं। अकलक की न्यायविषयक चार कृतियाँ प्राप्त हुई हैं—प्रथम कृति लघोयस्त्रय में प्रमाणप्रवेश, नयप्रवेश तथा प्रवचन-प्रवेश नाम के तीन प्रकरण हैं, जो प्रथमतः स्वतंत्र ग्रन्थ थे, और पीछे एकत्र ग्रथित होकर लघोयस्त्रयनाम से प्रसिद्ध हो गये। प्रमाण, नय और निक्षेप इन तीनों का तार्किक शैली से एकत्र प्ररूपण करने वाला यही सर्वप्रथम ग्रन्थ सिद्ध होता है। इस ग्रन्थ में उन्होंने प्रत्यक्ष का स्वतंत्र लक्षण स्थिर किया (१, ३), तार्किक कसौटी द्वारा क्षणिक-वाद का खंडन किया (२, १), तर्क का विषय, स्वरूप, उपयोग आदि स्थिर किया, इत्यादि। इसपर स्वयं कर्ता की विवृति नामक टीका मिलती है। इसी परप्रभाचन्द्र ने लघोयस्त्रयालंकार नामकी वह विशाल टीका लिखी जो 'न्यायकुमुदचन्द्र' नामसे प्रसिद्ध है, और जैन न्याय का एक बड़ा प्रामाणिक ग्रन्थ माना जाता है। इनका काल ई० की ग्यारहवीं शती है। अकलक की दूसरी रचना 'न्यायविनिश्चय' है, और उसपर भी लेखक ने स्वयं एक वृत्ति लिखी थी। मूल रचना की कोई स्वतंत्र प्रति प्राप्त नहीं हो सकी, किन्तु उसका उद्धार उनकी बादिराजसूरि (१३वीं शती) द्वारा रचित विवरण नामकी टीका पर से किया गया है। इसमें प्रत्यक्ष, अनुमान और प्रवचन नाम के तीन प्रस्ताव हैं, जिनकी तुलना सिद्धसेन द्वारा न्यायावतार में स्थापित प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रुत, तथा बौद्ध ग्रन्थकार धर्मकीर्ति के प्रत्यक्ष, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान से करने योग्य है। तीसरी

रचना 'सिद्धिचिन्तामणि' में प्रत्यक्षसिद्धि सन्निकल्प सिद्धि, प्रमाणस्वरसिद्धि व नीवसिद्धि धावि बारह प्रस्तावों द्वारा प्रमाण मय और मिश्रण का निवेदन किया गया है। इस पर धर्मत वीर्यकृत (११वीं शती) विद्यालं टीका है। इनका चौथा ग्रन्थ 'प्रमाण-संग्रह' है जिसकी ८४-८५ कारिकाएँ भी प्रस्तावों में विभाजित हैं। इसपर कर्ता द्वारा स्वरोपित वृत्ति भी है, जो गद्य मिश्रित शैली में लिखी गई है। इसमें प्रत्यक्ष अनुमान धावि का स्वरूप हेतुओं और हेतुमात्रों का निरूपण बाब के अनेक प्रवचन के अनेक सप्तमंगी और नैगमादि सात नवों का कथन एवं प्रमाण मय और मिश्रण का निरूपण बड़ी प्रौढ़ और बंसीर शैली में किया गया है जिससे अनुमान होता है कि यही धर्मतक की अन्तिम रचना होगी। इसपर धर्मतवीर्य कृत प्रमाणसंग्रह भाष्य अपर नाम 'प्रमाणसंग्रह-अलंकार टीका' उपलब्ध है। इन रचनाओं द्वारा धर्मतक ने जैन न्याय को बृहत् परिपुष्ट किया है और उसे उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त कराई है।

धर्मतक के अनन्तर जैन न्याय विषयक साहित्य को विशेष रूप से परिपुष्ट करने का श्रेय भाचार्य विद्यानंदि को है जिनका समय ई. ७७५ से ८४ तक सिद्ध होता है। उनकी रचनाएँ दो प्रकार की पाई जाती हैं एक तो उनसे पूर्वकास की विशेष सैद्धान्तिक कृतियों की टीकाएँ, और दूसरे अपनी स्वतंत्र कृतियाँ। उनकी उमास्वाति कृत ४ सूत्र पर स्मोक्कार्थिक नामक टीका समन्तभद्र कृत सुक्ष्मपुष्पासन की टीका और भाष्यमी मांसा पर अष्टसहस्री टीका के अनेक मन्वास्थान किये जा चुके हैं। इन टीकाओं में भी उनकी सैद्धान्तिक प्रतिभा एवं न्याय की तक शैली के बर्तन पक्क-पक्क पर होते हैं। उनकी न्याय विषयक स्वतंत्र कृतियाँ हैं—भाष्यपरीक्षा प्रमाणपरीक्षा वक्त्रपरीक्षा और सत्य भासन्न-वरीक्षा। भाष्य-परीक्षा सर्वाधिसिद्धि के 'मोक्षमार्गस्थ नेतारं' धावि प्रथम स्मोक के भाष्य रूप लिखी गई है। विद्यानंदि ने अपने प्रमाण-परीक्षादि ग्रन्थों में उस वर्तुन शैली को अपनाया है, जिसके अनुसार प्रतिपादन धर्मतक की व्याख्या रूप से नहीं किन्तु विषय का स्वतंत्र चारवाही रूप है किया जाता है। इन सब ग्रन्थों में कर्ता ने धर्मतक के न्याय को और भी अधिक परिमार्जित करके बमकाया है। उनकी एक और रचना 'विद्यानंद-महोदय' का अनेक स्वयं उनके तत्त्वार्थस्तोत्रात्मिक में तथा बाह्यदेव सूरि के 'स्वाहा-रत्नाकर' में मिलता है, किन्तु वह अभी तक प्रकाश में नहीं आ सकी है।

विद्यानंदि के पश्चात् विशेष उल्लेखनीय नैयायिक धर्मतकीति (१ वीं शती) और माणिक्यनंदि (११ वीं शती) पाये जाते हैं। धर्मतकीति की दो रचनाएँ 'बृहत् सन्नसिद्धि' और 'समुत्तर्कसिद्धि' प्रकाश में आ चुकी हैं। माणिक्यनंदि कृत वरीक्षा सूत्र में हमें अनुमान के प्रतिज्ञा हेतु, वृष्टान्त उपनय और नियमन इन पाँचों प्रकरणों

के प्रयोग की स्वीकृति दिखाई देती है (३, २७-४६) । यहा अनुपलब्धि को एक मात्र प्रतिषेध का ही नहीं, किन्तु विधि-निषेध दोनों का साधक बतलाया है (३, ५७ आदि) । यह ग्रन्थ प्रभाचन्द्र कृत 'प्रमेय-कमल-मार्तण्ड' नामक टीका के द्वारा विशेष प्रख्यात हो गया है । प्रभाचन्द्र कृत 'न्यायकुमुदचन्द' नामक टीका का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है । प्रभाचन्द्र का काल ई० की ११ वीं शती सिद्ध होता है । १२ वीं शती में अनन्तवीर्य ने प्रमेयरत्नमाला, १५ वीं शती में धर्मभूषण ने न्यायदीपिका, विमल-दास ने सप्तभगि-तरंगिणी, शुभचन्द्र ने सशयवदनविदारण, तथा अनेक आचार्यों ने पूर्वोक्त ग्रन्थों पर टीका, वृत्ति व टिप्पण रूप से अथवा स्वतन्त्र प्रकरण लिखकर सस्कृत में जैन न्यायशास्त्र की परम्परा को १७ वीं-१८ वीं शती तक बराबर प्रचलित रखा, और उसका अध्ययन-अध्यापन उत्तरोत्तर सरल और सुबोध बनाने का प्रयत्न किया ।

जिस प्रकार दिग० सम्प्रदाय में पूर्वोक्त प्रकार से न्यायविषयक ग्रन्थों की रचना हुई, उसी प्रकार श्वे० सम्प्रदाय में भी सिद्धसेन के पश्चात् सस्कृत में नाना न्यायविषयक ग्रन्थों की रचना की परम्परा १८ वीं शती तक पाई जाती है । मुख्य नैयायिक और उनकी रचनाएँ निम्न प्रकार हैं मल्लवादी ने छठवीं शती में, द्वादशार नयचक्र नामक ग्रन्थ की रचना की जिसपर सिंहसूरिगण की वृत्ति है और उसी वृत्तिपर से इस ग्रन्थका उद्धार किया गया है । इसमें सिद्धसेन के उद्धरण पाये जाते हैं, तथा भर्तृहरि और दिङ्नाग के मतों का भी उल्लेख हुआ है । इस नयचक्र का कुछ उद्धरण अकलक के तत्त्वार्थवार्तिक में भी पाया जाता है । आठवीं शती में हरिभद्राचार्य ने न केवल जैन न्याय को, किन्तु जैन सिद्धान्त को भी अपनी विपुल रचनाओं द्वारा परिपुष्ट बनाया है, एवं कथा साहित्य को भी अलंकृत किया है । उनकी रचनाओं में अनेकान्त जयपताका (स्वोपज्ञ वृत्तिसहित), अनेकान्त-वाद-प्रवेश तथा सर्वज्ञसिद्धि जैन न्याय की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं ।

अनेकान्त-जयपताका में ६ अधिकार हैं, जिनमें क्रमशः सदसद्-रूप-वस्तु, नित्यानित्यवस्तु, सामान्य-विशेष, अभिलाष्याभिलाष्य, योगाचार मत, और मुक्ति, इन विषयों पर गम्भीर व विस्तृत न्यायशैली से ऊहापोह की गई है । उक्त विषयों में से योगाचार मत को छोड़कर शेष पाँच विषयों पर हरिभद्रने अनेकान्तवाद-प्रवेश नामक ग्रन्थ सस्कृत में लिखा, जो भाषा, शैली तथा विषय की दृष्टि से अनेकान्तजयपताका का संक्षिप्त रूप ही प्रतीत होता है । यह ग्रन्थ एक टिप्पणी सहित प्रकाशित हो चुका है (पाटन १९१२) । उनके अष्टप्रकरण नामक ग्रन्थ में आठ-आठ पद्यों के ३२

प्रकरण है जिसमें आत्मनित्यभाव साणिकभाव नित्यानित्य आदि विषयों का निरूपण पामा जाता है। इसपर जिनेश्वर सूरि (११ वीं शती) की टीका है। इस टीका में कुछ भेदा प्राप्त के हैं जिनका संस्कृत रूपांतर टीकाकार के धिष्य अममदेव सूरि ने किया है। उनकी अन्य वार्षिक रचनाएँ हैं पद्मार्जनसमुच्चय सास्त्रवार्ता समुच्चय (शटीक) कर्मसंग्रहणी तत्त्वतरणिषी व परलोकसिद्धि आदि। कर्मसंग्रहणी में १३६६ पादार्थों द्वारा कर्म के स्वरूप का निरीक्षण द्वारा प्रकृष्ट किया गया है। प्रसंगिक इसमें चार्वाक मत का संकेत भी आया है। इसपर मलममिरि कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है। उनकी योग विषयक योगविष्णु, योगवृद्धि-समुच्चय योग-सतक योगविस्तार (वित्तित विस्तार में १७ वीं वित्तिका) एवं लोकायक (१५ वीं १६ वीं लोकसक) नामक रचनाएँ पातञ्जल योग सास्त्र की तुलना में योग विषयक ज्ञान विस्तार की दृष्टि से अध्ययन करने योग्य हैं। अन्यमतों के विवेचन की दृष्टि से उनकी द्विज ब्रह्म-वैद्य नामक रचना उत्सुकनीय है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने बौद्धाचार्य विज्जान (१ वीं शती) के म्यामप्रवेश पर अपनी टीका लिखकर एक तो मूलग्रन्थ के विषय को बड़े विस्तार में सुस्पष्ट किया और दूसरे उसके द्वारा वीन सम्प्रदाय में बौद्ध ध्याय के अध्ययन की परम्परा चलायी। आमाजी काल की रचनाओं में बादिदेव सूरि (१२ वीं शती) कृत प्रमाचनयत्तत्त्वानुकारण, स्पष्टाव रत्नाकर, हेमचन्द्र (१२ वीं शती) कृत प्रमाच-मीमांसा व अन्ययोग्यबन्धेदिका और वेदाङ्ग रत्नप्रसूरि (१३ वीं शती) कृत स्पष्टाव रत्नाकरवतारिका अयसिंह सूरि (१५ वीं शती) कृत म्यामसार-वीनिका शुभविजय (१७ वीं शती) कृत स्पष्टावमाला विनयविजय (१७ वीं शती) कृत नयकनिका उत्सुकनीय हैं।

समस्तमत्र कृत मुद्रायनुसासन के परिचय में कहा जा चुका है कि उस ग्रन्थ के टीकाकार विद्यार्थि ने आत्ममीमांसा को 'अन्ययोग्यबन्धेदिक' कहा है, और तदनुसार हेमचन्द्र ने अपनी अन्ययोग्यबन्धेदिका और अन्ययोग्यबन्धेदिके दो भागवित्तिर्ण सिद्धी। अन्ययोग्यबन्धेदिका पर मल्लिकार्जुन सूरि ने एक सुविस्तृत टीका लिखी जिसका नाम स्पष्टावर्मजरी है और जिसे उन्होंने अपनी प्रशस्ति के अनुसार जिनप्रसूरि की सहायता से एक स १२१४ (ई १२६२) में समाप्त किया था। इसमें ध्याय वैशेषिक, पूर्व मीमांसा वेदान्त बौद्ध व चार्वाक मतों का परिचय और उनपर टीकाकार के समाप्तिनामक विचार प्राप्त होते हैं। इस कारण यह ग्रन्थ वीन वर्तन के उक्त वर्णों के तुलनात्मक अध्ययन के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है।

आठवीं शताब्दी में आचार्य अष्टाविजय हुए, जिन्होंने वीनध्याय और विज्ञान

को अपनी अनेक रचनाओं द्वारा खूब परिपुष्ट किया । न्याय की दृष्टि से उनकी 'अनेकान्त-व्यवस्था', 'जैन तर्कभाषा', 'सप्तभगी-नय-प्रदीप', 'नयप्रदीप', 'नयो पदेश', 'नयरहस्य' व 'ज्ञानसार-प्रकरण', 'अनेकान्त-प्रवेश', अनेकान्त-व्यवस्था व वादमाला आदि उल्लेखनीय हैं । तर्कभाषा में उन्होंने अकलक के लघीयस्त्रय तथा प्रमाण-मग्रह के अनुसार प्रमाण नय और निक्षेप, इन तीन विषयों का प्रतिपादन किया है । बौद्ध परम्परा में मोक्षाकर कृत तर्कभाषा (१२ वीं शती) और वैदिक परम्परा में केशव मिश्र कृत तर्कभाषा (१३ वीं-१४ वीं शती) के अनुसरण पर ही इस ग्रन्थ का नाम 'जैन तर्कभाषा' चुना गया लगता है । उन्होंने ज्ञानविन्दु, न्याय-खण्डखाद्य तथा न्यायालोक को नव्य शैली में लिखकर जैन न्याय के अध्ययन को नया मोड़ दिया । ज्ञानविन्दु में उन्होंने प्राचीन मतिज्ञान के व्यजनावग्रह को कारणाश, अर्थावग्रह और ईहा को व्यापाराश, अवाय को फलाश और धारणा को परिपाकाश कहकर जैन परिभाषाओं की न्याय आदि दर्शनो में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रियाओं से सगति बैठकर दिखलाई है ।

करणानुयोग साहित्य—

उपर्युक्त विभागानुसार द्रव्यानुयोग के पश्चात् जैन साहित्य का दूसरा विषय है करणानुयोग । इसमें उन ग्रन्थों का समावेश होता है जिनमें ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोको का, द्वीपसागरों का, क्षेत्रों, पर्वतों व नदियों आदि का स्वरूप व परिमाण विस्तार से, एवं गणित की प्रक्रियाओं के आधार से, वर्णन किया गया है । ऐसी अनेक रचनाओं का उल्लेख ऊपर वर्णित जैन आगम के भीतर किया जा चुका है, जैसे सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति और द्वीपसागर-प्रज्ञप्ति । इन प्रज्ञप्तियों में समस्त विश्व को दो भागों में बाटा गया है—लोकाकाश व अलोकाकाश । अलोकाकाश विश्व का वह अनन्त भाग है जहाँ आकाश के सिवाय अन्य कोई जड़ या चेतन द्रव्य नहीं पाये जाते । केवल लोकाकाश ही विश्व का वह भाग है जिसमें जीव, और पुद्गल तथा इनके गमनागमन में सहायक धर्म और अधर्म द्रव्य तथा द्रव्य परिवर्तन में निमित्तभूत काल, ये पांच द्रव्य भी पाये जाते हैं । इस द्रव्यलोक के तीन विभाग हैं—ऊर्ध्व, मध्य और अधो लोक । मध्यलोक में हमारी वह पृथ्वी है, जिसपर हम निवास करते हैं । यह पृथ्वी गोलाकार असंख्य द्वीप-सागरों में विभाजित है । इसका मध्य में एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है, जिसे वलयाकार वेष्टित किये हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण-समुद्र है । लवणसमुद्र को चार लाख योजन विस्तार वाला घातकी खड द्वीप वेष्टित

प्रकरण है जिनमें ध्यात्ममित्यनाथ दार्ष्टिकवाद नित्यानित्य ध्याधि विषयों का निरूपण पाया जाता है। इसपर जिनेश्वर सूरि (११ वीं शती) की टीका है। इस टीका में कुछ ग्रंथ प्राकृत के हैं जिनका संस्कृत रूपान्तर टीकाकार ने सिध्य धर्मयदेव सूरि ने किया है। उनकी धर्म दार्ष्टिक रचनाएं हैं धर्मदर्शनसमुच्चय ध्यात्मवार्ता समुच्चय (छटीक) धर्मसंग्रहणी तत्त्वतरंगिणी व परलोकसिद्धि ध्याधि। धर्मसंग्रहणी में १३६६ भाषाओं द्वारा धर्म के स्वरूप का निरोपों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। प्रसंगवश इसमें चार्वाक मत का उल्लेख भी पाया है। इसपर मनममिरि कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है। उनकी योग विषयक धोयबिन्दु, योगबुद्धि-समुच्चय धोय-अतक धोयबिन्दिका (विशिति विशिका में १७ वीं विशिका) एवं धोयसक (१५ वां १६ वां धोयसक) नामक रचनाएं पातञ्जल योग ध्यास्व की तुलना में योग विषयक ज्ञान विस्तार की दृष्टि से अध्ययन करने योग्य हैं। धर्ममतों के विवेचन की दृष्टि से उनकी द्विज ब्रह्म-धर्मोदा नामक रचना उत्प्रेक्षणीय है। विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि उन्होंने बौद्धाचार्य बिद्ध नाम (५ वीं शती) के व्याघ्रवेध पर अपनी टीका लिखकर एक तो सूत्रग्रन्थ के विषय को बड़े विस्तरवश में सुस्पष्ट किया और दूसरे उसके द्वारा जैन सम्प्रदाय में बौद्ध ध्यास्व के अध्ययन की परम्परा जता दी। प्रागामी काल की रचनाओं में बालिदेव सूरि (१२ वीं शती) कृत प्रमाणनयसत्त्वानुल्लेखकार, स्याद्वाद रत्नाकर, हेमचन्द्र (१२ वीं शती) कृत प्रमाण-नीमांसा व धर्मयोगध्यास्वध्यास्वध्यास्व और वेदकुस रत्नप्रसूरि (१३ वीं शती) कृत स्याद्वाद रत्नाकरावतारिका जयसिंह सूरि (१५ वीं शती) कृत ध्यास्वसार बौधिका धूमविजय (१७ वीं शती) कृत स्याद्वादनाला विनयविजय (१७ वीं शती) कृत नयकविका उत्प्रेक्षणीय है।

समस्तमत्र कृत पुनर्ग्रन्थसंग्रह के परिचय में कहा जा चुका है कि उस ग्रंथ के टीकाकार विद्यानिधि ने ध्यात्ममीमांसा को 'ध्यायोगध्यास्वध्यास्व' कहा है। और तदनुसार हेमचन्द्र ने अपनी ध्यायोगध्यास्वध्यास्वध्यास्वध्यास्व के दो भागों में विभाजित की हैं। ध्यायोगध्यास्वध्यास्वध्यास्व पर मन्त्रिप्रेम सूरि ने एक सुविस्तृत टीका लिखी जिसका नाम स्याद्वादवर्जरी है, और जिसे उन्होंने अपनी प्रशस्ति के अनुसार जिनप्रसूरि को कहा गया है एक स १२१४ (ई १२६२) में समाप्त किया था। इसमें ध्यास्व वैशेषिक पूर्ण मीमांसा वेदान्त बौद्ध व चार्वाक मतों का परिचय और उनपर टीकाकार के समानोचनात्मक विचार प्राप्त होते हैं। इस कारण यह ग्रन्थ जैन दर्शन के कृत दर्शनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिये विशेष उपयोगी सिद्ध हुआ है।

धाठरवीं शताब्दी में प्राचार्य कपोविजय हुए, जिन्होंने जैनध्यास्व और सिद्धान्त

को अपनी अनेक रचनाओं द्वारा खूब परिपुष्ट किया । न्याय की दृष्टि से उनकी 'अनेकान्त-व्यवस्था', 'जैन तर्कभाषा', 'सप्तभंगी-नय-प्रदीप', 'नयप्रदीप', 'नयोपदेश', 'नयरहस्य' व 'ज्ञातमार-प्रकरण', 'अनेकान्त-प्रवेश', अनेकान्त-व्यवस्था व वादमाला आदि उल्लेखनीय हैं । तर्कभाषा में उन्होंने अकलक के लघीयस्त्रय तथा प्रमाण-संग्रह के अनुसार प्रमाण नय और निक्षेप, इन तीन विषयों का प्रतिपादन किया है । बौद्ध परम्परा में भोक्षकर कृत तर्कभाषा (१२ वीं शती) और वैदिक परम्परा में केशव मिश्र कृत तर्कभाषा (१३ वीं-१४ वीं शती) के अनुसरण पर ही इस ग्रन्थ का नाम 'जैन तर्कभाषा' चुना गया लगता है । उन्होंने ज्ञानविन्दु, न्याय-खण्डखाद्य तथा न्यायालोक को नव्य शैली में लिखकर जैन न्याय के अध्ययन को नया मोड़ दिया । ज्ञानविन्दु में उन्होंने प्राचीन मतिज्ञान के व्यजनावग्रह को कारणाश, अर्थावग्रह और ईहा को व्यापाराश, अवाय को फलाश और धारणा को परिपाकाश कहकर जैन परिभाषाओं की न्याय आदि दर्शनों में निर्दिष्ट प्रत्यक्ष ज्ञान की प्रक्रियाओं से सगति बैठकर दिखलाई है ।

करणानुयोग साहित्य—

उपर्युक्त विभागानुसार द्रव्यानुयोग के पश्चात् जैन साहित्य का दूसरा विषय है करणानुयोग । इसमें उन ग्रन्थों का समावेश होता है जिनमें ऊर्ध्व, मध्य व अधोलोको का, द्वीपसागरो का, क्षेत्रो, पर्वतो व नदियों आदि का स्वरूप व परिमाण विस्तार से, एवं गणित की प्रक्रियाओं के आधार से, वर्णन किया गया है । ऐसी अनेक रचनाओं का उल्लेख ऊपर वर्णित जैन आगम के भीतर किया जा चुका है, जैसे सूर्यप्रज्ञप्ति, चन्द्रप्रज्ञप्ति, जम्बूद्वीप-प्रज्ञप्ति और द्वीपसागर-प्रज्ञप्ति । इन प्रज्ञप्तियों में समस्त विश्व को दो भागों में बाटा गया है—लोककाश व अलोककाश । अलोककाश विश्व का वह अनन्त भाग है जहाँ आकाश के सिवाय अन्य कोई जड़ या चेतन द्रव्य नहीं पाये जाते । केवल लोककाश ही विश्व का वह भाग है जिसमें जीव, और पुद्गल तथा इनके गमनागमन में सहायक धर्म और अधर्म द्रव्य तथा द्रव्य परिवर्तन में निमित्तभूत काल, ये पांच द्रव्य भी पाये जाते हैं । इस द्रव्यलोक के तीन विभाग हैं—ऊर्ध्व, मध्य और अधो लोक । मध्यलोक में हमारी वह पृथ्वी है, जिसपर हम निवास करते हैं । यह पृथ्वी गोलाकार असंख्य द्वीप-सागरो में विभाजित है । इसका मध्य में एक लाख योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है, जिसे बलयाकार वेष्टित किये हुए दो लाख योजन विस्तार वाला लवण-समुद्र है । लवणसमुद्र को चार लाख योजन विस्तार वाला घातकी खड्ग द्वीप वेष्टित

किये हुए हैं। धीरे-धीरे भी धिष्ट किये हुए घाट सात योजन विस्तार वाला कासो बधि समुद्र है। कासोबधि के घाटपास १५ सात योजन विस्तार वाला पुष्करवर द्वीप है। उसके आगे उक्त प्रकार दुपुने दुपुने विस्तार वाले अर्धस्य सागर धीरे द्वीप हैं। पुष्करवर-द्वीप के मध्य में एक महान् दुर्गम्य पर्वत है, जो मानुषोत्तर कहलाता है, क्योंकि इसको साँघकर उस पार जाने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इस प्रकार जम्बूद्वीप बाटकी लच्छ और पुष्करवर्द्ध ये द्वीप मिलकर मनुष्य-लोक कहलाता है। जम्बूद्वीप सात क्षेत्रों में विभाजित है, जिनकी सीमा निर्धारित करने वाले छह कुल-मन्त्र हैं। क्षेत्रों के नाम हैं—मरुत हैमवत हरि, विदेह, रम्यक हैरम्यवत धीरे ऐरावत। इनके विमानक पर्वत हैं—हिमवान्, महाहिमवान्, निपब नील रक्ति धीरे सिद्धी। इनमें मध्यवर्ती विदेह क्षेत्र सबसे विद्यास है, धीरे उसी के मध्य में मेरु पर्वत है। मरुतक्षेत्र में हिमालय से निकलकर गंगा नदी पूर्व समुद्रकी ओर, तथा सिन्धु पश्चिम समुद्र की ओर बहती है। मध्य में विन्ध्य पर्वत है। इन नदी-पर्वतों के द्वारा मरुत क्षेत्र के छह लंब हो गये हैं जिनको भीतरकर अपने बणीभूत करने वाला सम्राट् ही पद्वंश चक्रवर्ती कहलाता है।

मध्यलोक में उपर्युक्त अर्धस्य द्वीपसागरों की परम्परा स्वयम्भूरमण्डल समुद्र पर समान्त होती है। मध्यलोक के इस अर्धस्य योजन विस्तार का प्रमाण एक रात्रि माना गया है। इस प्रमाण से सात रात्रि ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक और सात रात्रि नीचे का क्षेत्र अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक में पहले ज्योतिर्लोक जाता है, जिसमें सूर्य चन्द्र ग्रह, मन्त्र धीरे तारों की स्थिति बतलाई गई है। इनके ऊपर सीधमें ईशान सनत्कुमार, माहेन्द्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, ज्ञानेश्वर कापिष्ठ, कुक्क महाकुक्क शठार, सहस्त्रार, धानत प्रत्युत धारण धीरे धम्भुत ये लोक स्वर्ग हैं। इन्हें कल्प भी कहते हैं क्योंकि इनमें रहने वाले देव इन्द्र सामानिक आयुर्विषय पारिषद आत्मरत्न लोकपाल धनीक प्रकीर्णक धामियोग्य धीरे कित्तिपिक इन सब जलरोत्तर हीन पक्षक कर्णों (भेदों) में विभाजित हैं। इन लोक स्वर्गों के ऊपर भी वेवेक धीरे उनके ऊपर विजय बीजयस्त बयन्त अपरचित धीरे सर्वाधिस्थिति ये पाँच कस्यातीत देव-विमान हैं। सर्वाधिस्थिति के ऊपर लोक का प्रथम भाग है, जहाँ मुक्तात्माएँ जाकर रहती हैं। इसके आगे वर्मद्वय का प्रभाव होने से कोई जीव या धर्म द्वय प्रवेश नहीं कर पाता। अधोलोक में क्रमशः रत्न लक्ष्मण बालुका एक भूम तम धीरे महातम प्रमा नाम के सात जलरोत्तर नीचे की ओर बहते हुए नरक हैं।

जम्बूद्वीप के मरुतक्षेत्र में धनसपिणी और उत्सपिणी रूप से कालक भूमा

करता है, जिसके अनुसार सुषमा-सुषमा, सुपमा, सुषमा-दुपमा, दुपमा-सुपमा, दुषमा और दुषमा-दुषमा ये छह अवसर्पिणी के, और ये ही विपरीत क्रम से उत्सर्पिणी के आरे होते हैं। प्रथम तीन आरो के काल में भोगभूमि की रचना रहती है, जिसमें मनुष्य अपनी अन्न वस्त्र आदि समस्त आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से ही पूरी करते हैं, और वे कृषि आदि उद्योग-व्यवसायों से अनभिज्ञ रहते हैं। सुषमा-दुपमा काल के अन्तिम भाग में क्रमशः भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त होती और कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ होती है। उस समय कर्मभूमि सम्बन्धी युगधर्मों को समझाने वाले क्रमशः चौदह कुलकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के सुषमा-दुपमा काल के अंत में प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमकर, क्षेमघर, सीमकर, सीमघर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, अमिचन्द्र, चन्द्राभ, मरुदेव, प्रसेनजित् और नाभिराज, इन चौदह कुलकरों और विशेषतः अंतिम कुलकर नाभिराज ने असि, मसि, कृषि, विद्या-वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, इन पट्कर्मों की व्यवस्थाएँ निर्माण की। इनके पश्चात् ऋषभ आदि २४ तीर्थंकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ६ वासुदेव, और ६ प्रति-वासुदेव, ये ६३ शलाका पुरुष दुषमा-सुपमा नामक चौथे काल में हुए। अंतिम तीर्थंकर महावीर के निर्वाण के पश्चात् पंचम काल दुपमा प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है। यही सामान्य रूप से करणानुयोग के ग्रन्थों में वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय है। किन्हीं ग्रन्थों में यह सम्पूर्ण विषयवर्णन किया गया है, और किन्हीं में हमसे कोई। किन्तु विशेषतः यह है कि इनके विषयों के प्रतिपादन में गणित की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये ग्रन्थ प्राचीन गणित के सूत्रों, और उनके क्रम-विकास को समझने में बड़े सहायक होते हैं। इस विषय के मुख्य ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं—

दिग० परम्परा में इस विषय का प्रथम ग्रन्थ लोकविभाग प्रतीत होता है। यद्यपि यह मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, तथापि इसका पश्चात् कालीन संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर सिंहसूरि कृत लोकविभाग में मिलता है। सिंहसूरि ने अपनी प्रशस्ति में स्पष्ट कहा है कि तीर्थंकर महावीर ने जगत् का जो विधान वतलाया, उसे सुधर्म स्वामी आदि ने जाना, और वही आचार्य-परम्परा से प्राप्त कर, सिंहसूरि ऋषि ने भाषा का परिवर्तन करके रचा। जिस मूलग्रन्थ का उन्होंने यह भाषा-परिवर्तन किया, उसका भी उन्होंने यह परिचय दिया है कि वह ग्रन्थ काची नरेश सिंहवर्मा के चाईसर्वे सबत्सर, तदनुसार शक के ३८० वें वर्ष में सर्वनदि मुनि ने पाण्ड्य राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में लिखा था। इतिहास से सिद्ध है कि शक संवत् ३८० में पल्लव वंशी राजा सिंहवर्मा राज्य करते थे, और उनकी राजधानी काची थी। यह मूल ग्रन्थ अनुमानतः प्राकृत में ही रहा होगा।

किये हुए हैं और उसे भी घेड़ित्त किये हुए घाट नाम योजन विस्तार नामा कासो वधि समुद्र है। कासोवधि के आसपास १६ भाग योजन विस्तार नामा पुष्करवर द्वीप है। उसके आगे उक्त प्रकार बुगुने बुगुने विस्तार वाले धर्सक्य सामर और द्वीप हैं। पुष्करवर-द्वीप के मध्य में एक महान् बुर्भध्य पर्वत है, जो मानुपोत्तर कहलाता है, क्योंकि इसकी भाँवकर उस पार जाने का सामर्थ्य मनुष्य में नहीं है। इस प्रकार जम्बूद्वीप आठकी लम्बाई और पुष्करवर्ध ये ढाई द्वीप मिसकर मनुष्य-लोक कहलाता है। जम्बूद्वीप साठ क्षेत्रों में विभाजित है जिनकी सीमा निर्धारित करने वाले छह कुल-पर्वत हैं। क्षेत्रों के नाम हैं—भरत हिमवत हरि, बिम्ब हरम्यक हरिष्यवत और ऐरावत। इनके विभाजक पर्वत हैं—हिमवान्, महाहिमवान् निपव नीम खिम और शिखरी। इनमें मध्यवर्ती बिम्ब क्षेत्र सबसे विद्याम है और उसी के मध्य में मेरु पर्वत है। भरतक्षेत्र में हिमालय से निकलकर गंगा नदी पूर्व समुद्रकी ओर, तथा सिन्धु पश्चिम समुद्र की ओर बहती है। मध्य में विष्वय पर्वत है। इन नदी-पर्वतों के द्वारा भरत क्षेत्र के छह खंड हो गये हैं, जिनको जीतकर अपने बसीसूत करने वाला राजा ही पदखंड जम्भवर्ती कहलाता है।

मध्यलोक में उपर्युक्त अर्धलोक द्वीपसमूहों की परम्परा स्वयम्भूरमण समुद्र पर समाप्त होती है। मध्यलोक के इस अर्धलोक योजन विस्तार का प्रमाण एक राजु नामा मया है। इस प्रमाण से सात राजु ऊपर का क्षेत्र ऊर्ध्वलोक और सात राजु नीचे का क्षेत्र अधोलोक है। ऊर्ध्वलोक में पहले ज्योतिर्लोक आता है, जिसमें सूर्य चन्द्र ग्रह, नक्षत्र और तारों की स्थिति बतसाईं गई है। इनके ऊपर सौवर्ग ईशान समल्लुमार, माहेत्र ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, मातृष कापिष्ठ, ध्रुव, महाध्रुव सतार, सक्ष्मार, धानव प्रास्वत आरव और अच्युत ये सोलह स्वर्ग हैं। इन्हें कल्प भी कहते हैं, क्योंकि इनमें रहने वाले देव इन्द्र सामानिक आयस्त्रिंश पारिवत आरमरख लोकपाल अनीक प्रकीर्लक आभियोष्म और किस्त्रिविक इन बस उत्तरोत्तर हीन पक्षक्य कर्णों (मेवों) में विभाजित हैं। इन सोलह स्वर्गों के ऊपर भी वैश्विक और उनके ऊपर विषय वैश्वस्त जगत्त धपराजित और सर्वाधिसिद्धि ये पाँच जम्भातोत क्षेत्र-विमान हैं। सर्वाधिसिद्धि के ऊपर लोक का प्रथम भाग है, वहाँ मुक्तात्मार्य जाकर रहती हैं। इसके आगे धर्मब्रह्म का प्रमाण होने हैं कोई जीव या अन्य ब्रह्म प्रवेश नहीं कर पाता। अधोलोक में कमल-रत्न धर्कट बासुका पंक भूम तम और महातम प्रमा नाम के सात उत्तरोत्तर नीचे की ओर बाँटे हुए नरक हैं।

जम्बूद्वीप के भरतक्षेत्र में अवसर्पिली और उत्सर्पिली रूप से कालचक्र ब्रूमा

करता है, जिसके अनुसार सुपमा-सुषमा, सुपमा, सुषमा-दुपमा, दुषमा-सुषमा, दुपमा और दुपमा-दुपमा ये छह अवसर्पिणी के, और ये ही विपरीत क्रम से उत्सर्पिणी के आरे होते हैं। प्रथम तीन आरों के काल में भोगभूमि की रचना रहती है, जिसमें मनुष्य अपनी अन्न वस्त्र आदि समस्त आवश्यकताएँ कल्पवृक्षों से ही पूरी करते हैं, और वे कृषि आदि उद्योग-व्यवसायों से अनभिज्ञ रहते हैं। सुषमा-दुपमा काल के अन्तिम भाग में क्रमशः भोगभूमि की व्यवस्था समाप्त होती और कर्मभूमि की रचना प्रारम्भ होती है। उस समय कर्मभूमि सम्बन्धी युगधर्मों को समझाने वाले ऋषय चौदह कुलकर होते हैं। वर्तमान अवसर्पिणी के सुषमा-दुपमा काल के अंत में प्रतिश्रुति, सन्मति, क्षेमकर, क्षेमघर, सीमकर, सीमघर, विमलवाहन, चक्षुष्मान्, यशस्वी, अमिचन्द्र, चन्द्राम, मरुदेव, प्रसेनजित् और नाभिराज, इन चौदह कुलकरों और विशेषतः अन्तिम कुलकर नाभिराज ने अग्नि, मणि, कृषि, विद्या-वाणिज्य, शिल्प और उद्योग, इन षट्कर्मों की व्यवस्थाएँ निर्माण कीं। इनके पश्चात् ऋषभ आदि २४ तीर्थकर, १२ चक्रवर्ती, ६ बलदेव ६ वासुदेव, और ६ प्रति-वासुदेव, ये ६३ शलाका पुरुष दुषमा-सुषमा नामक चौथे काल में हुए। अन्तिम तीर्थकर महावीर के निर्वाण के पश्चात् पंचम काल दुषम प्रारम्भ हुआ, जो वर्तमान में चल रहा है। यही सामान्य रूप से करणानुयोग के ग्रन्थों में वर्णित विषयों का संक्षिप्त परिचय है। किन्हीं ग्रन्थों में यह सम्पूर्ण विषयवर्णन किया गया है, और किन्हीं में इसमें से कोई। किन्तु विशेषतः यह है कि इनके विषयों के प्रतिपादन में गणित की प्रक्रियाओं का प्रयोग किया गया है, जिससे ये ग्रन्थ प्राचीन गणित के सूत्रों, और उनके क्रम-विकास को समझने में बड़े सहायक होते हैं। इस विषय के मुख्य ग्रन्थ निम्न प्रकार हैं—

दिग० परम्परा में इस विषय का प्रथम ग्रन्थ लोकविभाग प्रतीत होता है। यद्यपि यह मूलग्रन्थ उपलब्ध नहीं है, तथापि इसका पश्चात् कालीन संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर सिंहसूरि कृत लोकविभाग में मिलता है। सिंहसूरि ने अपनी प्रशस्ति में स्पष्ट कहा है कि तीर्थकर महावीर ने जगत् का जो विधान वतलाया, उसे सुधर्म स्वामी आदि ने जाना, और वही आचार्य-परम्परा से प्राप्त कर, सिंहसूरि ऋषि ने भाषा का परिवर्तन करके रचा। जिस मूलग्रन्थ का उन्होंने यह भाषा-परिवर्तन किया, उसका भी उन्होंने यह परिचय दिया है कि वह ग्रन्थ काची नरेश सिंहवर्मा के बाईसवें सवत्सर, तदनुसार शक के ३८० वें वर्ष में सर्वनाथ मुनि ने पाण्ड्य राष्ट्र के पाटलिक ग्राम में लिखा था। इतिहास से सिद्ध है कि शक सवत् ३८० में पल्लव वंशी राजा सिंहवर्मा राज्य करते थे, और उनकी राजधानी काची थी। यह मूल ग्रन्थ अनुमानतः प्राकृत में ही रहा होगा।

कुटुम्बकृत नियमसार की १७ वीं यात्रा में जो 'लोपविभागे मुष्ठादर्थ' रूप से उल्लेख किया गया है उसमें सम्भव है इसी सर्वज्ञ विद्वत् लोकविभाग का उल्लेख हो। प्रागामी तिस्रोपपञ्चति ग्रन्थ में लोकविभाग का अनेक बार उल्लेख किया गया है।

विहसुरि ऋषि ने यह भी कहा है कि उन्होंने अपना यह रूपान्तर उक्त ग्रन्थ पर से समाप्त धर्मात् संक्षेप में लिखा है। जिस रूप में यह रचना प्राप्त हुई है, उसमें २२३ श्लोक पाये जाते हैं, और यह जम्बूद्वीप सबराजसमुद्र मानुषसेन द्वीप-समुद्र काल ज्योतिर्लोक भवनवासी लोक धर्मलोक व्यन्तरलोक स्वर्गलोक और मोक्ष इन व्याख्या विभागों में विभाजित है। ग्रन्थ में यह तब तिस्रोपपञ्चति धार्मिकपुण्य विनोदसार व जम्बूद्वीप प्रकृति ग्रन्थों के प्रचुररण या उल्लेख पाये जाते हैं, जिससे इसकी रचना ११ वीं शती के पश्चात् हुई अनुमान की जा सकती है।

वैशोक्य संबंधी समस्त विषयों को परिपूर्णता और सुस्पष्टता से प्रतिपादित करने कासा उपलब्ध प्राचीनतम ग्रन्थ तिस्रोपपञ्चति है, जिसकी रचना प्राकृत याधार्म्य में हुई है। यह तब कुछ प्राकृत गद्य भी पाया है, एवं अंकात्मक संक्षिप्तियों को उसमें बहुतता है। ग्रन्थ इन ही महाभिकारों में विभाजित है— सामान्य लोक नारकलोक, भवनवासीलोक मनुष्यलोक तिर्यकलोक व्यन्तरलोक ज्योतिर्लोक देवलोक और विद्वलोक। ग्रन्थ की कुल गाथा-संख्या २६७७ है। बीच बीच में इन्द्रवज्रा सगरा उपजाति बोधक सार्धल-विश्वीकृत वसन्ततिलका और यासिनी छंदों का भी प्रयोग पाया जाता है। ग्रन्थोक्तियों में अम्यायणी संयोग्यी संयाहनी विट्ठिब्राह्म, परिक्रम मूलाकार, लोपविणिष्क्य लोमाद्वयी व लोकविभाग नाम पाये जाते हैं। मनुष्य लोकान्तर्गत भेमठ राजाका पुरुषों की ऐतिहासिक राजवंशीय परम्परा महावीर निर्वाण के १ वर्ष पश्चात् हुए चतुर्मुख ब्रह्म के काम तक वर्णित है। पदच्छादन की बीरसेन कृत भवसा टीका में तिस्रोपपञ्चति का अनेक बार उल्लेख किया गया है। इन उल्लेखों पर है इस ग्रन्थ की रचना मूलतः ई. स. के ३ और २० के बीच हुई मिश्र होती है। किन्तु उपलब्ध ग्रन्थ में कुछ प्रकरण ऐसे भी मिलते हैं जो उक्त बीरसेन कृत भवसा टीका परसे जोड़े गये प्रतीत होते हैं। इस ग्रन्थ के कर्ता यदि अपभाषार्थ हैं जो कपयप्रामुल की ब्रूणि के लेखक से अभिन्न जात होते हैं।

वैशोक्य मिश्राय भक्तवर्ती हुए विनोदसार १ १२ प्राकृत याधार्म्य में समाप्त हुआ है। उसमें पद्यों कोई अध्यायों के विभाजन का निर्देश नहीं दिया गया तथापि त्रिन विषयों के वर्णन की धारंन से प्रतिज्ञा की गई है, और उसी अनुसार जो वर्णन हुआ है, उच्चर ने इनके लोक-सामान्य तथा जघन व्यन्तर, ज्योतिष वैज्ञानिक और

नर-तिर्यक्लोक ये छह अधिकार पाये जाते हैं। विषय-वर्णन प्राय त्रिलोकप्रज्ञप्ति के अनुसार संक्षिप्त रूप से किया गया है। इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११ वीं शती है।

पद्मनदि मुनि कृत जम्बूद्वीपवर्णन में २३८६ प्राकृत गाथाएँ हैं और रचना त्रिलोक प्रज्ञप्ति के आधार से हुई स्पष्ट प्रतीत होती है। इसके तेरह उद्देश्य निम्न प्रकार हैं—उपोद्घात, भरत-ऐरावत वर्ष, शैल-नदी-भोगभूमि, सुदर्शन मेरु, मदर जिनभवन, देवोत्तरकुरु, कक्षाविजय, पूर्व विदेह, अपर विदेह, लवण समुद्र, द्वीपसागर-अथ-ऊर्ध्व-सिद्ध लोक, ज्योतिर्लोक और प्रमाण परिच्छेद। ग्रन्थ के अन्त में कर्ता ने बतलाया है कि उन्होंने जिनागम को ऋषि विजयगुरु के समीप सुनकर उन्हीं के प्रसाद से यह रचना माघनदि, के प्रशिष्य तथा सकलचन्द्र के शिष्य श्रीनदि गुरु के निमित्त की। उन्होंने स्वयं अपने को वीरनदि के प्रशिष्य व वलनदि के शिष्य कहा है, तथा ग्रन्थ रचना का स्थान पारियात्र देश के अन्तर्गत वाराणसर और वहा के राजा सति या सत्ति का उल्लेख किया है।

श्वे० परम्परा में इस विषय की आगमान्तर्गत सूर्य, चन्द्र व जम्बूद्वीप प्रज्ञप्तियों के अतिरिक्त जिनमद्गरणि कृत दो रचनाएँ क्षेत्रसमास और संग्रहणी उल्लेखनीय हैं। इन दोनों रचनाओं के परिमाण में क्रमशः बहुत परिवर्द्धन हुआ है, और उनके लघु और बृहद् रूप संस्करण टीकाकारों ने प्रस्तुत किये हैं। उपलब्ध बृहत्क्षेत्रसमास, अपर-नाम त्रैलोक्यदीपिका, में ६५६ गाथाएँ हैं, जो इन पांच अधिकारों में विभाजित हैं—जम्बूद्वीप, लवणोदधि, धातकीखड, कालोदधि और पुष्करार्द्ध। इस प्रकार इसमें मनुष्य लोक मात्र का वर्णन है। उपलब्ध बृहत्संग्रहणी के सकलकर्ता मलघारी हेमचन्द्रसूरि के शिष्य चन्द्रसूरि (१२ वीं शती) हैं। इसमें ३४६ गाथाएँ हैं, जो देव, नरक, मनुष्य, और तिर्यच, इन चार गति नामक अधिकारों में, तथा उनके नाना विकल्पो एवं स्थिति, अवगाहना आदि के प्ररूपक नाना द्वारों में विभाजित है। यहाँ लोको की अपेक्षा उनमें रहने वाले जीवों का ही अधिक विस्तार से वर्णन किया गया है। एक लघुक्षेत्रसमास रत्नशेखर सूरि (१४ वीं शती) कृत २६२ गाथाओं में तथा बृहत्क्षेत्रसमास सोम-तिलक सूरि (१४ वीं शती) कृत ४८६ गाथाओं में, भी पाये जाते हैं। इनमें भी अर्द्ध द्वीप प्रमाण मनुष्य-लोक का वर्णन है। विचारसार-प्रकरण के कर्ता देवसूरि के शिष्य प्रद्युम्नसूरि (१३ वीं शती) हैं। इसमें ६०० गाथाओं द्वारा कर्मभूमि, भोगभूमि, आर्य व अनार्य देश, राजधानियाँ, तीर्थकरों के पूर्वभवन, माता-पिता, स्वप्न, जन्म आदि एवं समवशरण, गणधर, अष्टमहाप्रातिहार्य, कल्कि, शक व विक्रम काल गणना,

वसानिम्ह ८४ साव योनियां न सिद्ध इत्त प्रकार माना विषयो का बर्णन है। इस पर माणिक्यसागर कृत संस्कृत छाया उपनम्य है। (भा स भावमय, १९८३)।

उक्त समस्त रचनाओं से संभवतः प्राचीन 'ज्योतिषकरंडक' नामक ग्रन्थ है जिसे मुद्रित प्रति में 'पूर्वगृह्णामस्य प्राचीनतराचार्य कृत' कहा गया है (प्र रत्नमाला १६२८)। इस पर पादलिपित सूरि कृत टीका का भी उल्लेख मिलता है। उपनम्य ज्योतिषकरंडक-प्रदीपक में ३७६ गाथाएं हैं, जिनकी भाषा न हीसी जैन महापुराणी प्राकृत रचनाओं से मिलती है। ग्रन्थ के आदि में कहा गया है कि सूर्यप्रवृत्ति में जो विषय विस्तार से वर्णित हैं उसको यहाँ संक्षेप में पृथक् उद्धृत किया जाता है। ग्रन्थ में कालप्रमाण मान अश्विक्लमास-निप्यति तिथि-निप्यति घोररत्त (हीनरात्रि) नक्षत्र परिमाण चन्द्र-सूर्य-परिमाण नक्षत्र चन्द्र-सूर्य-मति भलवयोग मंडलविभाज भयन भावृति मृदुतपति ऋतु, विषुवत् (ग्रहोरात्रि-समत्त) व्यतिपात ताप विषयवृद्धि, अमावस-नीलमासी प्रनष्टपर्व और पीक्यी ये इक्कीस पाठ्य हैं।

संस्कृत और अपभ्रंश के पुराणों में जैसे हरिवंशपुराण महापुराण त्रिचण्डिकाकापुस्त्य चरित्र तिस्रदिग्महापुरिषगुणालंकार में भी जैसोक्य का बर्णन पाया जाता है। विशेषतः जिनसेन कृत संस्कृत हरिवंशपुराण (८ वीं शती) इसके विषे प्राचीनता न विषय-विस्तार की दृष्टि से उल्लेखनीय है। उसके बीसे से सातवें छंद तक अमर-अमोक्तोक्त तिर्यन्ताक्त अमरलोक और काल का विवरण बर्णन किया गया है जो प्रायः तिलोय-व्यवृत्ति से भेस जाता है।

चरखानुयोग-साहित्य

जैन साहित्य के चरखानुयोग विभाग में वे ग्रन्थ आते हैं जिनमें आचार वर्म का प्रतिपादन किया गया है। हम ऊपर देख चुके हैं कि द्वादशांग धामम के भीतर ही प्रथम आचारंग में मुनिधर्म का ठना सातवें अंग उपासकाध्ययन में गृहस्थों के आचार का बर्णन किया गया है। पश्चात्कालीन साहित्य में इन दोनों प्रकार के आचार पर माना ग्रन्थ लिखे गये।

मुनिआचार प्राकृत

सर्वप्रथम कुम्भाकुम्भाचार्य के ग्रन्थों में हमें मुनि और आचक सम्बन्धी आचार का भिन्न-भिन्न निरूपण प्राप्त होता है। उनके प्रवचनसार का तृतीय सूत्रस्कंध यथार्थतः मुनिआचार सम्बन्धी एक स्वतंत्र रचना है जो सिद्धों तीर्थंकरों और भगवतों के

नमस्कारपूर्वक श्रामण्य का निरूपण करता है। यहाँ ७५ गाथाओं द्वारा श्रमण के लक्षण, प्रवृत्त्या तथा उपस्थापनात्मक दीक्षा, अट्ठाईस मूलगुणों का निर्देश, छेद का स्वरूप, उत्सर्ग व अपवाद मार्ग का निरूपण, ज्ञानसाधना, शुभोपयोग, समयविरोधी प्रवृत्तियों का निषेध तथा श्रामण्य की पूर्णता द्वारा मोक्ष तत्व की साधना का प्ररूपण कर अन्तिम गाथा में यह कहते हुए ग्रन्थ समाप्त किया गया है कि जो कोई सागार या अनगार आचार से युक्त होता हुआ इस शासन को समझ जाय, वह अल्पकाल में प्रवचन के सार को प्राप्त कर लेता है।

नियमसार में १८७ गाथाएँ हैं। लेखक ने आदि में स्पष्ट किया है कि जो नियम से किया जाय, वही नियम है और वह ज्ञान, दर्शन और चारित्र्य रूप है। 'सार' शब्द से उनका तात्पर्य है कि उक्त नियम से विपरीत बातों का परिहार किया जाय। तत्पश्चात् ग्रन्थ में उक्त तीनों के स्वरूप का विवेचन किया है। गाथा ७७ से १५७ तक ८१ गाथाओं में आवश्यकों का स्वरूप विस्तार से समझाया है, जिसे उन्होंने मुनियों का निश्चययात्मक चारित्र्य कहा है। यहाँ पडावश्यकों का क्रम एवं उनके नाम ग्रन्थ से कुछ भिन्न हैं। जिन आवश्यकों का यहाँ वर्णन हुआ है, वे हैं—प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, कायोत्सर्ग, सामायिक और परमभक्ति। उन्होंने कहा है—प्रतिक्रमण उसे कहते हैं जिसका जिनवर-निर्दिष्ट सूत्रों में वर्णन है (गाथा ८६) और उसका स्वरूप वही है जो प्रतिक्रमण नामके सूत्र में कहा गया है (गाथा ६४)। यहाँ आवश्यक निर्युक्ति का स्वरूप भी समझाया गया है। जो अपने वश अर्थात् स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है वह अवश, और अवश करने योग्य कार्य आवश्यक है। युक्ति का अर्थ है उपाय, वही निरवयव अर्थात् समष्टि रूप से निर्युक्ति कहा जाता है। इससे स्पष्ट है कि लेखक के सम्मुख एक आवश्यक निर्युक्ति नाम की रचना थी और वे उसे प्रामाणिक मानते थे (गाथा १४२)। आवश्यक द्वारा ही श्रामण्य गुण की पूर्ति होती है। अतएव जो श्रमण आवश्यक से हीन है, वह चारित्र्य-अष्ट होता है (१४७-४८)। आवश्यक करके ही पुराण पुरुष केवली हुए हैं (गाथा १५७)। इस प्रकार ग्रन्थ का बहुभाग आवश्यकों के महत्व और उनके स्वरूप विषयक है। आगे की १०, १२ गाथाओं में केवली के ज्ञानदर्शन तथा इनके क्रमशः पर-प्रकाशकत्व और स्व-प्रकाशकत्व के विषय में आचार्य ने अपने आलोचनात्मक विचार प्रकट किये हैं। यह प्रकारण पट्खडागम की ध्वला टीका में ज्ञान और दर्शन के विवेचन विषयक प्रकरण से मिलान करने योग्य है। अतः में मोक्ष के स्वरूप पर कुछ विचार प्रकट कर नियमसार की रचना निजभावना निमित्त की गई है, ऐसा कह कर ग्रन्थ समाप्त किया गया है। इस ग्रन्थ

की १७ वीं गाथा में मनुष्य भारती तिर्यक् ब दीर्घों का भेद-विस्तार श्लोकविभाग में जामना चाहिये ऐसा कहा है। इस उल्लेख के संबंध में विद्वानों में यह मतभेद है कि यहाँ श्लोक-विभाग नामक किसी विशेष रचना से तात्पर्य है, अथवा श्लोकविभाग संबंधी सामान्य शक्तों से। ग्रन्थ के टीकाकार मल्लधारिदेव ने तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि पूर्वोक्त कीर्तियों का भेद श्लोकविभाग नामक परमाण्वर्ग में विद्यमानाहिये (श्लोकविभागाभिधान-परमाण्वर्गमे ब्रह्मण्य)। श्लोकविभाग नामक संस्कृत ग्रन्थ मिलता है जिसके कर्ता सिद्धसूरि ने उसमें सर्वमूर्ति ह्यारु शक सं ३८ (ई सं ४३८) में लिखित प्राकृत श्लोकविभाग का उल्लेख किया है। आश्चर्य नहीं जो यही श्लोक विभाग नियमसार के लेखक की दृष्टि में रहा हो। किसी बाबक प्रमाण के अभाव में इस काल को कुंडकुंद के काल की पूर्वावधि मानना अनुचित प्रतीत नहीं होता।

नियमसार पर संस्कृत टीका 'तात्पर्यवृत्ति' पद्मप्रभ मल्लधारिदेव हृत पाई जाती है। इस टीका के आदि में तथा पाँचवें अतुल्यबंध के अन्त में कर्ता ने बीरनरि मुनि की बख्शना की है। बाबुकवराज मिश्रजनमस्त सोमेश्वरदेवने समय शक सं ११७ के एक सिमासेख (एपी इन्डि १२१६ १७) में पद्मप्रभ मल्लधारिदेव और उनके पुत्र बीरनरि सिद्धान्तचक्रवर्ती का उल्लेख है। ये ही पद्मप्रभ इस टीका के कर्ता प्रतीत होते हैं।

नियमसार में गाथा १३४ से १४ तक परममक्षितक्य आबक्ष्यकक्रिया का निरूपण है जिसमें सम्यक्त्व ज्ञान व चरण में यत्ति निर्वाणमक्षित मोक्षवत् पुण्यों की मक्षित एवं योगमक्षित का उल्लेख आया है, और अन्त में यह भी कहा गया है कि योगमक्षित करके ही आपमाधि जिनैव निर्वाण-मुख को प्राप्त हुए (गा १४)। इस प्रसंगानुसार कुंडकुंद ह्यारु स्वयं पृथक् रूप से मक्षितया लिखा जाना भी सार्थक प्रतीत होता है। कुंडकुंद ह्यारु उपनम्य ब्रह्ममक्षितियों के नाम ये हैं — तीर्णकर मक्षित (गा ८) सिद्धमक्षित (गा ११) चारिषमक्षित (गा १२) अन्नधारमक्षित (गा २३) आचार्यमक्षित (गा १) निर्वाणमक्षित (गा २७) पंचपरमेष्ठिनमक्षित (गा ७) महीश्वरमक्षित और शान्तिमक्षित। ये मक्षितया उनके नामानुसार बख्शनात्मक व आबक्षनात्मक हैं। सिद्धमक्षित की याचा-संख्या कुछ अनिश्चित है। अन्तिम दो अर्थात् महीश्वरमक्षित और शान्तिमक्षित जिस रूप में मिलती हैं, उसमें केवल अन्तिम कुछ वाक्य प्राकृत में हैं। उनका पूर्ण प्राकृत पाठ अप्राप्य है। इनकी प्राचीन प्रतियाँ एकत्र कर संशोधन किये जाने की आवश्यकता है। ये मक्षितया प्रमाण्य ह्यारु संस्कृत टीका सहित 'क्रियाकलाप' नाम से प्रकाशित हुई हैं। {प्र ओसापुर १२११}।

धर्माचरण का मुख्य उद्देश्य है मोक्ष-प्राप्ति, और मोक्ष का मार्ग है सम्यग् दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य। इन्हीं तीन का प्रतिपादन कुदकुद ने क्रमशः अपने दर्शन, सूत्र व चारित्र्य पाहुडो में किया है। उन्होंने दर्शन पाहुड की १५ वीं गाथा में कहा है कि सम्यक्त्व (दर्शन) से ज्ञान और ज्ञान से सब भावों की उपलब्धि तथा श्रेय-अश्रेय का बोध होता है, जिसके द्वारा शील की प्राप्ति होकर अन्ततः निर्वाण की उपलब्धि होती है। उन्होंने छह द्रव्य और नौ पदार्थों तथा पांच अस्तिकायो और सात तत्वों के स्वरूप में श्रद्धान करने वाले को व्यवहार से सम्यग्दृष्टि तथा आत्म श्रद्धानी को निश्चय सम्यग्दृष्टि कहा है (गाथा १६-२०)।

सूत्र पाहुड में बतलाया गया है कि जिसके अर्थ का उपदेश अर्हत् (तीर्थंकर) द्वारा, एव ग्रन्थ-रचना गणधरो द्वारा की गई है, वही सूत्र है और उसी के द्वारा श्रमण परमार्थ की साधना करते हैं (गाथा १)। सूत्र को पकड़ कर चलने वाला पुरुष ही बिना भ्रष्ट हुए ससार के पार पहुँच सकता है, जिस प्रकार कि सूत्र (घागा) से पिरोई हुई सुई सुरक्षित रहती है और बिना सूत्र के खो जाती है (गाथा ३-४)। आगे जिनोक्त सूत्र के ज्ञान से ही सच्ची दृष्टि की उत्पत्ति तथा उसे ही व्यवहार परमार्थ बतलाया गया है। सूत्रार्थपद से भ्रष्ट हुए साधक को मिथ्यादृष्टि जानना चाहिये (गाथा ५-७)। सूत्र सबधी इन उल्लेखों से प्रमाणित होता है कि कुदकुद के सम्मुख जिनागम सूत्र थे, जिनका अध्ययन और तदनुसार वर्णन, वे मुनि के लिये आवश्यक समझते थे। आगे की गाथाओं में उन्होंने मुनि के नग्नत्व व तिल-नुष मात्र परिग्रह से रहितपना बतलाकर स्त्रियों की प्रवृज्या का निषेध किया है, जिससे अनुमान होता है कि कर्ता के समय में दिगम्बर-श्वेताम्बर सम्प्रदाय भेद बद्धमूल हो गया था।

चरित्र पाहुड के आदि में बतलाया गया है कि जो जाना जाय वह ज्ञान, जो देखा जाय वह दर्शन, तथा इन दोनों के संयोग से उत्पन्न भाव चारित्र्य होता है, तथा ज्ञान-दर्शन युक्त क्रिया ही सम्यक् चारित्र्य होता है। जीव के ये ही तीन भाव अक्षय और अनन्त हैं, और इन्हीं के शोधन के लिये जिनेन्द्र ने दो प्रकार का चारित्र्य बतलाया है—एक दर्शनज्ञानात्मक सम्यक्त्व चारित्र्य और दूसरा सयम-चारित्र्य (गाथा ३-५)। आगे सम्यक्त्व के निष्कादिक आठ अंग (गाथा ७) सयम चारित्र्य के सागार और अनगार रूप दो भेद (गाथा २१), दर्शन, व्रत आदि देशव्रतों की ग्यारह प्रतिमाएँ (गाथा २२), अणुव्रत-गुणव्रत और शिक्षाव्रत, द्वारा बारह प्रकार का सागारधर्म (गाथा २३-२७) तथा पचेन्द्रिय सवर व पांच व्रत उनकी पच्चीस क्रियाओं सहित, पांच समिति और तीन गुप्ति रूप अनगार सयम का प्ररूपण किया है (गाथा २८ आदि)। बारह

भावक व्रतों के संबंध में ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ शिक्षा-विशिक्षा प्रमाण धनर्षद्वन्द्वजन और भोगोपभोग-प्रमाण ये तीन गुणव्रत तथा सामायिक प्रोपथ प्रतिधि पूजा और सस्नेहता ये चार शिक्षा-व्रत कहे गये हैं। यह निर्बंध त सू (७-२१) में निर्दिष्ट व्रतों से तीन वार्तों में भिन्न है एक तो यहाँ भोगोपभोग-परिमाण को धनर्षद्वन्द्व व्रत के साथ गुणव्रतों में मिला गया है, दूसरे यहाँ वैश्वव्रत का कोई उल्लेख नहीं है और तीसरे शिक्षाव्रतों में सस्नेहता का निर्बंध सर्वथा नया है। यहाँ यह बात ध्यान में रखने योग्य है कि त सू (७-२१) में विप्रवेशादि सात व्रतों का निर्बंध एक साथ किया गया है, उसमें गुणव्रतों और शिक्षाव्रतों का पुनर्ग निर्बंध नहीं है। इनका निर्बंध हमें प्रथम बार कुंडकुंड के इसी पाठ्य में दिखाई देता है। हरिजनकृत भावकप्रवृत्ति में गुणव्रतों का निर्बंध कुंडकुंड के अनुकूल है, किन्तु शिक्षाव्रतों में यहाँ सस्नेहता का उल्लेख न होकर देशावकाधिक का ही निर्बंध है। धनवार संयम के संबंध में सस्नेहता का बात यह है कि यहाँ पंचविशति क्रियाओं व तीन गुणव्रतों का समावेश गया है तथा उसमें सोच पादि सात विशेष गुणों का निर्बंध नहीं पाया जाता यद्यपि प्रवचनसार (गा० १ व) में उन सातों का निर्बंध है, किन्तु तीन गुणव्रतों का उल्लेख नहीं है।

बोध पाठ्य (गाथा १२) में ध्यातम चैत्य-गृह, प्रतिमा दर्शन विब विन मुद्रा ज्ञान देव तीर्थ भर्तृ और प्रवृत्ता इन चारों के सन्ने स्वरूप का प्रवर्णन किया गया है, और पंचमहाव्रतधारी महर्षि को सच्चा ध्यातम उसे ही चैत्य-गृह, बन्धनीय प्रतिमा सम्पत्त ज्ञान व संयम रूप मोक्षमार्ग का दर्शन करनेवाला सच्चा दर्शन उसी को तप और व्रतगुणों से मुक्त सच्ची भर्तृ मुद्रा उसके ही ध्यान योग में मुक्त ज्ञान को सच्चा ज्ञान बही धर्म धर्म काम व प्रवृत्ता को देनेवाला सच्चा देव और उसी के निर्मल धर्म सम्पत्त संयम तप व ज्ञान को सच्चा तीर्थ बतलाया है। जिसने चार ध्याति जन्म मरण अनुवृत्ति-यमन पुण्य और पाप एवं समस्त शोचों और कर्मों का नाशकर धर्म को ज्ञानमय बना लिया है, बही भर्तृ है, और जिसमें गृह और परिग्रह के मोह से मुक्ति आई परीवृत्त होमहकपायों पर विजय तथा पापारंभ है विमुक्ति पाई जाती है, बही प्रवृत्ता है। इसमें धनु और मित्र प्रवृत्ता और मित्रा नाम और प्रसाद एवं तृण और काचल के प्रति समताभाव पाया जाता है। उत्तम या मध्यम हरि या बनी के गृह हैं निरलेखनाय से पित्र (बाह्य) ग्रहण किया जाता है तथा वाय (नम विगम्बर) मुद्रा मारण की जाती है। शरीर संस्कार छोड़ दिया जाता है एवं धमा मार्ग ध्याति भाव मारण विधि पाते हैं। इन पाठ्य को वर्तों ने उपकाय कुंकर (पदकाय जीवों के भिन्न गुणकर-हितकर) कहा है, और सम्पत्त यही इस पाठ्य

का कर्ता द्वारा निर्दिष्ट नाम है, जिसे उन्होंने भव्यजनो के बोधनार्थ कहा है। इस पाहुड में प्ररूपित उक्त ग्यारह विषयो के विवरण को पढकर ऐसा प्रतीत होता है कि उस समय नाना प्रकार के आयतन माने जाते थे, नाना प्रकार के चैत्यो, मदिरो, मूर्तियो व विंवो की पूजा होती थी, नाना मुद्राओ मे साधु दिखलाई देते थे, तथा देव, तीर्थ व प्रवृज्या के भी नाना रूप पाये जाते थे। अतएव कुदकुद ने यह आवश्यक समझा कि इन लोक-प्रचलित समस्त विषयो पर सच्चा प्रकाश डाला जाय। यही उन्होंने इस पाहुड द्वारा किया है।

भावपाहुड (गाथा १६५) मे द्रव्यलिङ्गी और भावलिङ्गी श्रमणो मे भेद किया गया है और कर्ता ने इस बात पर बहुत जोर दिया है कि मुनि का वेप धारण कर लेने, व्रतो और तपो का अभ्यास करने, यहां तक कि शास्त्र ज्ञान प्राप्त कर लेने मात्र से आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। आत्मकल्याण तो तभी होगा जब परिणामो मे शुद्धि आ जाय, राग द्वेष आदि कषायभाव छूट जाय, और आत्मा का आत्मा मे रमण होने लगे (गा० ५६-५९)। इस सम्बन्ध मे उन्होंने अनेक पूर्वकालीन द्रव्य और भाव श्रमणो के उल्लेख किये हैं। बाहुबलि, देहादि से विरक्त होने पर भी मान कषाय के कारण दीर्घकाल तक सिद्धि प्राप्त नहीं कर सके (गाथा ४४)। मधुपिंग एव वशिष्ट मुनि आहारादि का त्याग कर देने पर भी चित्त मे निदान (शल्य) रहने से श्रमणत्व को प्राप्त नहीं हो सके (गाथा ४५-४६)। जिनलिङ्गी बाहु मुनि आम्यन्तर दोष के कारण समस्त दडक नगर को भस्म करके रौरव नरक में गये (गाथा ४९)। द्रव्य श्रमण द्वीपायन सम्यग्-दर्शन-ज्ञान और चारित्र्य से भ्रष्ट होकर अनन्त ससारी हो गये। भव्य-सेन बारह अंग और चौदह पूर्व पढकर सकल श्रुतिज्ञानी हो गये, तथापि वे भाव-श्रमणत्व को प्राप्त न कर सके (गाथा ५२)। इनके विपरीत भावश्रमण शिवकुमार युवती स्त्रियो से घिरे होते हुए भी विशुद्ध परिणामों द्वारा ससार को पार कर सके, तथा शिवभूति मुनि तुष-माष की घोषणा करते हुए (जिसप्रकार छिलके से उसके भीतर का उडद भिन्न है, उसीप्रकार देह और आत्मा पृथक् पृथक् हैं) भाव विशुद्ध होकर केवलज्ञानी हो गये। प्रसगवश १८० क्रियावादी, ८४ अक्रियावादी, ६७ अज्ञानी, एव ३२ वैनयिक, इसप्रकार ३६३ पाषण्डो (मतो) का उल्लेख आया है (गा० १३७-१४२)। इस पाहुड मे साहित्यिक गुण भी अन्य पाहुडो की अपेक्षा अधिक पाये जाते हैं। जिसका मति रूपी धनुष, श्रुत रूपी गुण और रत्नत्रयरूपी वारण स्थिर हैं, वह परमार्थ रूपी लक्ष्य से कभी नहीं चूकता (गा० २३)। जिनधर्म उसीप्रकार सब धर्मों मे श्रेष्ठ है जैसे रत्नो मे वज्र और वृक्षो मे चन्दन (गा० ८२)। राग-द्वेष रूपी पवन

के मन्त्रों से रहित ध्यान कपी प्रवीण उसीप्रकार स्थिरता से प्रवृत्त होता है जिस प्रकार गर्भगृह में बीपक (गा० १२३) । जिसप्रकार बीज दग्ध हो जाने पर उसमें फिर धंजुर उत्पन्न नहीं होता उसीप्रकार भावमयण के कर्मबीज दग्ध हो जाने पर भव (पुनर्जन्म) कपी धंजुर उत्पन्न नहीं होता इत्यादि । इस पाहुड के भवलोभ से प्रतीत होता है कि कर्ता के समय में सामुभोग बाह्य वेश तथा जप तप व्रत आदि बाह्य क्रियाओं में अधिक रत रहते थे और यथार्थ धाम्यन्तर सुख की ओर मनेष्ट ध्यान नहीं करते थे । इसी बाह्याङ्गमर से भावसुख की ओर साधुओं की भित्तवृत्तियों को मोड़ने के लिये यह पाहुड सिखा गया । इसी अभिप्राय से उनका मनसा तिम पाहुड भी सिखा गया है ।

निमपाहुड (गा २२) में मुनियों की कुछ ऐसी प्रवृत्तियों की निंदा की गई है जिससे उनका अमण्डल सञ्चल नहीं किन्तु दूषित होता है । कोई अमण नाकटा पाटा न बाबा बचाता है (गा ४) । कोई संन्यस करता है रखता है न धार्तध्यान में पड़ता है (गा ५) । कोई कलह वाद न दूत में अनुरक्त होता है (गा ६) । कोई बिबाह जोड़ता है और कृपिकर्म न बाणिज्य द्वारा जीवनाठ करता है (गा ७) । कोई औरों सम्पत्तों के वाद-विवाद में पड़ता है न शोषक बोलता है (गा ८) । कोई मांजन में रस का लोभुपी होता न काम कीड़ा में प्रवृत्त होता है (गा १२) । कोई बिना बी हुई वस्तुओं को ले लेता है (गा १४) कोई ईर्ष्याय समिति का उत्सर्जन कर कूटता है गिहता है वीकता है (गा १५) । कोई कस्य (प्रवत) काटता है, वृक्ष का केस करता है या भूमि लोभता है (गा १६) । कोई महिला बर्ग को रिक्काता है, कोई प्रवृत्त्याहीन गृहस्थ अथवा अपने शिष्य के प्रति बहुत स्नेह प्रकट करता है (गा १७) । ऐसा अमण बड़ा लाली भी हो तो भी भाव-विनय होने के कारण अमण नहीं है, और मरने पर स्वर्ग का अधिकारी न होकर नरक न तिरिच योनि में पड़ता है । ऐसे मांन-विनय अमण को पासत्व (वासस्त्व) से भी निहृष्ट कहा है (गा २) । अन्त में मन्त्रपाहुड के समान यह निम पाहुड को सर्व्व बुड (सर्व्वत्र) द्वारा उपदिष्ट कहा है । जान पड़ता है कर्ता के काल में मुनि सम्प्रदाय में उक्त दोष बहुमता से दृष्टिबोद्ध होने लगे थे जिससे कर्ता को इस रचना द्वारा मुनियों को उनकी ओर से सचेत करने की आवश्यकता हुई ।

शीलपाहुड (गा ४४) भी एक प्रकार से मांन और निम पाहुडों के विषय का ही पूरक है । यहाँ वर्मसाधना में शील के अन्तर बहुत अधिक जोर दिया गया है, जिसके बिना विश्वास आनकी प्राप्ति भी निष्फल है । यहाँ सम्प्रदाय (सात्त्विकियुग)

का इस बात पर दृष्टान्त दिया गया है कि वह दश पूर्वों का ज्ञाता होकर भी विषयो की लोलुपता के कारण नरकगामी हुआ (गा० ३०-३१) । व्याकरण, छंद, वैशेषिक, व्यवहार तथा न्यायशास्त्र के ज्ञान की सार्थकता तभी बतलाई है जब उसके साथ शील भी हो (गा० १६) । शील की पूर्णता सम्यग्दर्शन के साथ ज्ञान, ध्यान, योग, विषयो से विरक्ति और तप के साधन में भी बतलाई गई है । इसी शीलरूपी जल से स्नान करने वाले सिद्धालय को जाते हैं (गा० ३७-३८) ।

कुदकुद की उक्त रचनाओं में से बारह अणुवेक्खा तथा लिंग और शील पाहुडो को छोड़, शेष पर टीकायें भी मिलती हैं । दर्शन आदि छह पाहुडो पर श्रुतसागर कृत संस्कृत टीका उपलब्ध है । इन्हीं की एकत्र प्रतिया पाये जाने से उनका सामूहिक नाम षट् प्राभूत (छप्पाहुड) भी प्रसिद्ध हो गया है । श्रुतसागर देवेन्द्रकीर्ति के प्रशिष्य तथा विद्यानन्दि के शिष्य थे । अतः उनका काल ई० सन् की १५-१६ वीं शती सिद्ध होता है ।

रयणसार (गा० १६२) में श्रावक और मुनि के आचार का वर्णन किया गया है । आदि में सम्यग्दर्शन की आवश्यकता बतला कर उसके ७० गुणों और ४४ दोषों का निर्देश किया गया है (गा० ७-८) । दान और पूजा गृहस्थ के लिये, तथा ध्यान और स्वाध्याय मुनि के लिये आवश्यक बतलाये गये हैं (गा० ११ आदि), तथा सुपात्रदान की महिमा बतलाई गई है (गा० १७ आदि) । आगे अशुभ और शुभ भावों का निरूपण किया है गुरुभक्ति पर जोर दिया गया है, तथा आत्मतत्त्व की प्राप्ति के लिये श्रुताभ्यास करने का आदेश दिया गया है । आगे स्वेच्छाचारी मुनियों की निंदा की गई है, व बहिरात्म भाव से बचने का उपदेश दिया गया है । अन्त में गणगच्छ को ही रत्नत्रय रूप, सध को ही नाना गुण रूप, और शुद्धात्मा को ही समय कहा गया है । इस पाहुड का अभी तक सावधानी से सम्पादन नहीं हुआ । उसके बीच में एक दोहा व छह पद्य अपभ्रंश भाषा में पाये जाते हैं, या तो ये प्रक्षिप्त हैं, या फिर यह रचना कुन्दकुन्द कृत न होकर किसी उत्तरकालीन लेखक की कृति है । गण-गच्छ आदि के उल्लेख भी उसको अपेक्षाकृत पीछे की रचना सिद्ध करते हैं ।

वट्टकेर स्वामी कृत मूलाचार दिगम्बर सम्प्रदाय में मुनिधर्म के लिये सर्वोपरि प्रमाण माना जाता है । कहीं कहीं यह ग्रंथ कुदाकुदाचार्य कृत भी कहा गया है । यद्यपि यह बात सिद्ध नहीं होती, तथापि उससे इस ग्रंथ के प्रति समाज का महान् आदरभाव प्रकट होता है । धवलाकार वीरसेन ने इसे आचाराग नाम से उद्धृत किया है । इसमें कुल १२४३ गाथाएँ हैं, जो मूलगुण, बृहत्प्रत्याख्यान, संक्षेप प्रत्याख्यान, सामाचार,

पञ्चाचार, पिबधुति, पडावप्यक, ढावधानुप्रेषा धनमारभाषना सम्यसार, धीनमुण प्रसार धीर पर्याप्ति इन बारह अधिकारों में विभाजित हैं। यह सब मन्वाचर मुनि हैं। उन भट्ठाईस मुणों का ही विस्तार है जो प्रथम अधिकार के भीतर संशेप से निदिष्ट धीर बलिष्ठ हैं। पडावप्यक अधिकार की कोई ५ पाचार्य भावस्यक निर्बुक्ति धीर उसके माध्य से ज्यों की त्यों मिलती है। इस पर अनुमति छूट टीका मिलती है। टीकाकार सम्भवतः वे ही हैं जिन्होंने प्राकृत उपासकाध्ययन (भावकाचार) की रचना की है।

मुनि आचार पर एक प्राचीन रचना जगवती आराधना है, जिसके कर्ता धिचार्य हैं। इन्होंने ग्रंथ के अन्त में प्रगट किया है कि उन्होंने धर्म विमर्शविगति सर्वगुण्यविधि धीर निजबन्धि के पावमुख में सुख धीर उसके धर्म का उनके प्रकार ज्ञान प्राप्त कर, पूर्वाचार्य-निबद्ध रचना के आशय से अपनी शक्ति अनुसार इस आराधना की रचना की। इससे सुस्पष्ट है कि उनके सम्मुख इसी विषय की कोई प्राचीन रचना थी। कल्पसूत्र की स्वविद्यवती में एक शिवभूति आचार्य का उल्लेख आया है, तथा भावस्यक सूत्र माध्य में शिवभूति को धीर निबन्धि से १२ वर्ष पश्चात् बोदिक (विगम्बर) संन का संस्थापक कहा है। कुंवरभार्य ने भावपाहुड में कहा है कि शिवभूति ने भाव-विबुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। जिनसेन ने अपने हरिबन्ध-पुण्य में मोह्य के पश्चात्पूर्व आचार्यों में शिवमुण्य मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने मुणों से अर्हद्बलि पत्र को वारण किया था। धारिपुण्य में शिवकोटि मुनीश्वर धीर उनकी अनुष्ठान मोक्षमार्ग की आराधना रूप हितकारी बाणी का उल्लेख किया है। मन्वाचर के आराधना कथाकोष व वैवचन छूट 'पञ्चावती कथ' में शिव कोटि को स्वामी समन्तमत्र का धिष्य कहा गया है। आचर्य नहीं जो इन सब उल्लेखों का अभिप्राय इसी जगवती आराधना के कर्ता से हो। प्रथम सम्भवतः ई की प्रारम्भिक शताब्दियों का है। एक मत यह भी है कि यह रचना मापनीय सम्प्रदाय की है, जिसमें विगम्बर सम्प्रदाय का अनेककाल तथा वैवेताम्बर की स्त्री-मुक्ति मान्य थी। इस ग्रंथ में २१६६ पाचार्य हैं धीर उनमें बहुत विधवता व विस्तार से वर्णन ज्ञान चारित्र्य धीर उप इन्हीं चार आराधनाधर्मों का वर्णन किया गया है, जिनका कुंवरभार्य की रचनाधर्मों में अनेक बार उल्लेख आया है। प्रवचनका जैनधर्म संबंधी सभी बातों का इसमें संशेप व विस्तार है वर्णन आ गया है। मुनियों की अनेक साधनाएं व वृत्तियाँ ऐसी बलिष्ठ हैं, जैसी विगम्बर परम्परा के ग्रंथों में ध्यान्य नहीं पाई पाई जाती। बाबा १६२१ से १८२१ तक की २७१ पाचार्यों में मार्त रीध जर्म धीर शुक्ल इन चार ध्यानों का

विस्तार से वर्णन किया गया है। आवश्यकनिर्युक्ति, बृहत्कल्पभाष्य व निशीथ आदि प्राचीन ग्रंथो से इसकी अनेक गाथाएँ व वृत्तान्त मिलते हैं। इस पर दो टीकाएँ विस्तीर्ण और सुप्रसिद्ध हैं—एक अपराजित सूरि कृत विजयोदया और दूसरी प० आशाधर कृत भूलाराधनादर्पण। अपराजित सूरि का समय लगभग ७ वी, ८ वी शती ई०, तथा प० आशाधर का १३ वी शती ई० पाया जाता है। इस पर एक पंजिका तथा भावार्थ-दीपिका नामकी दो टीकाएँ भी मिली हैं।

मुनि आचार पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हरिभद्रसूरि (८वी शती) कृत पंचवस्तुग (पंचवस्तुक) नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें १७१४ प्राकृत गाथाएँ हैं जो विषयानुसार निम्न पांच वस्तु नामक अधिकारो में विभक्त हैं—(१) मुनि-दीक्षा, (२) यतिदिनकृत्य, (३) गच्छाचार, (४) अनुज्ञा और (५) सल्लेखना। इनमें मुनि धर्म सबधी साधनाओं का विस्तार तथा ऊहापोह पूर्वक वर्णन किया गया है। (प्रकाशित १९२७, गुज० अनुवाद, रतलाम, १९३७)। इस ग्रंथ पर स्वोपज्ञ टीका भी है। हरिभद्रकृत सम्यक्त्व-सप्तति में १२ अधिकारो द्वारा सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया गया है और सम्यक्त्व की प्रभावना बढ़ानेवालों में वज्रस्वामी, मल्लवादी, भद्रबाहु, पाद-लिप्त, सिद्धसेन आदि के चरित्र वर्णन किये गये हैं।

जीवानुशासन में ३२३ गाथाओं द्वारा मुनिसंघ, मासकल्प, वदना आदि मुनि चारित्र्य सबधी विषयो पर विचार किया गया है। प्रसंगवश विम्ब-प्रतिष्ठा का भी वर्णन आया है। इस ग्रंथ की रचना वीरचन्द्र सूरि के शिष्य देवसूरि ने वि० स० ११६२ (११०५ ई०) में की थी।

नेमिचन्द्रसूरि (१३वी शती) कृत प्रवचनसारोद्धार में लगभग १६०० गाथाएँ हैं जो १७६ द्वारो में विभाजित हैं। यहाँ वदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, महाव्रत, परीषह आदि अनेक मुनिचारित्र्य सबधी विषयो का वर्णन किया गया है। पूजा-अर्चा के सबध में तीर्थकरो के लाछन, यक्ष-यक्षिणी, अतिशय, जिनकल्प और स्थविरकल्प आदि का विवरण भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैन क्रिया-काण्ड समझने के लिये यह ग्रंथ विशेष रूप से उपयोगी है। इस पर देवभद्र के शिष्य सिद्धसेनसूरि (१३ वीशती) ने तत्त्वज्ञानविकासिनी नामक संस्कृत टीका लिखी है।

जिनवल्लभसूरि (११-१२वी शती) कृत द्वादशकुलक में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भेद तथा श्रोत्रादि कषायो के परित्याग का उपदेश पाया जाता है। इस पर जिन-पालकृतवृत्ति है जो वि० स० १२९३ (बम्बई, सन् १२३६) में पूर्ण हुई थी।

पंचाचार, पिंडसुद्धि पञ्चावस्थक द्वावसागुप्रेक्षा धनगारभाषना सममसार, सीसनुण प्रस्तार और पर्याप्ति इन बारह अभिकारों में विभाजित हैं। यह सब बभार्बत मुनि के उन षट्ठाईस गुरुओं का ही विस्तार है जो प्रथम अभिकार के भीतर संशेष से निर्दिष्ट और वर्णित हैं। पञ्चावस्थक अभिकार की कोई ८ भाषाएं आवश्यक निर्मुक्ति और उसके भाष्य से ज्यों की त्यों मिलती हैं। इस पर बभुर्गदि कुछ टीका मिलती है। टीकाकार सम्भवतः वे ही हैं जिन्होंने प्राकृत उपासकाध्ययन (आवकाचार) की रचना की है।

मुनि आचार पर एक प्राचीन रचना भगवती धारावना है, जिसके कर्ता विचार्य हैं। इन्होंने ग्रंथ के अन्त में प्रगट किया है कि उन्होंने धार्ज जिननदियसि सर्वगुणयसि और मिन्नर्गदि के पावमुस में सुन और उसके धर्म का मने प्रकार ज्ञान प्राप्त कर, पूर्वाचार्य-निबद्ध रचना के आशय से अपनी शक्ति अनुसार इस धारावना की रचना की। इससे सुस्पष्ट है कि उनके सम्मुख इसी विषय की कोई प्राचीन रचना थी। कल्पसूत्र की स्वविराजनी में एक शिवभूति आचार्य का उल्लेख आया है तथा आवस्थक भूत भाष्य में शिवसूति की और निर्वाण से ६०६ वर्ष पश्चात् शोधिक (विगम्बर) ग्रंथ का संस्थापक कहा है। कुंबर्गुवाचार्य ने मावपाहुड में कहा है कि शिवभूति ने भाव-विशुद्धि द्वारा केवलज्ञान प्राप्त किया। जिनसेन ने अपने हरिवंश-पुराण में लोहार्य के पश्चात्पूर्वी भाषाओं में शिवगुण मुनि का उल्लेख किया है, जिन्होंने अपने गुरुओं से सर्वज्ञान पद की प्राप्ति किया था। धारिपुराण में शिवकोटि मुनीस्वर और उनकी शिष्य भोक्तमार्ग की धारावना रूप हितकारी वाली का उल्लेख किया है। प्रभावन्त्र के धारावना कवाकोष व वेवचन्द्र कृत 'उपावनी कवे' में शिव कोटि की स्वामी समन्तभद्र का शिष्य कहा गया है। आश्चर्य नहीं जो इन सब उल्लेखों का अभिप्राय इसी भगवती धारावना के कर्ता से हो। ग्रंथ सम्भवतः ई की प्रारम्भिक सताब्दियों का है। एक मत यह भी है कि यह रचना यापनीय सम्प्रदाय की है, जिसमें विगम्बर सम्प्रदाय का अनेककाल तथा बनेताम्बर की स्त्री-मुक्ति मान्य थी। इस ग्रंथ में २१६६ भाषाएं हैं और उनमें बहुत विचरता व विस्तार से वर्णन ज्ञान चारित्र और तप इन्हीं बार धारावनाओं का वर्णन किया गया है जिनका कुंबर्गुव की रचनाओं में अनेक बार उल्लेख आया है। प्रसंगवश जैनधर्म संबंधी सभी बातों का इसमें संशेष व विस्तार से वर्णन आ गया है। मुनियों की अनेक साधनाएं व वृत्तियाँ ऐसी वर्णित हैं, जैसी विगम्बर परम्परा के ग्रंथों में अल्पज नहीं पाई जाती। राधा १६९१ से १८२१ तक की २३१ भाषाओं में धार्त रीड जर्म और शुक्ल इन बार धाराओं का

विस्तार से वर्णन किया गया है। आवश्यकनिर्युक्ति, वृहत्कल्पभाष्य व निशीथ आदि प्राचीन ग्रन्थों से इसकी अनेक गाथाएँ व वृत्तान्त मिलते हैं। इस पर दो टीकाएँ विस्तीर्ण और सुप्रसिद्ध हैं—एक अपराजित सूरि कृत विजयोदया और दूसरी प० आशाधर कृत मूलाराधनादर्पण। अपराजित सूरि का समय लगभग ७ वी, ८ वी शती ई०, तथा प० आशाधर का १३ वी शती ई० पाया जाता है। इस पर एक पत्रिका तथा भावार्थ-दीपिका नामकी दो टीकाएँ भी मिली हैं।

मुनि आचार पर श्वेताम्बर सम्प्रदाय में हरिभद्रसूरि (८वी शती) कृत पंचवस्तुग (पंचवस्तुक) नामक ग्रन्थ उपलब्ध है। इसमें १७१४ प्राकृत गाथाएँ हैं जो विषयानुसार निम्न पांच वस्तु नामक अधिकारों में विभक्त हैं—(१) मुनि-दीक्षा, (२) यतिदिनकृत्य, (३) गच्छाचार, (४) अनुज्ञा और (५) सल्लेखना। इनमें मुनि धर्म सबधी साधनाओं का विस्तार तथा ऊहापोह पूर्वक वर्णन किया गया है। (प्रकाशित १९२७, गुज० अनुवाद, रतलाम, १९३७)। इस ग्रन्थ पर स्वोपज्ञ टीका भी है। हरिभद्रकृत सम्यक्त्व-सप्तति में १२ अधिकारों द्वारा सम्यक्त्व का स्वरूप समझाया गया है और सम्यक्त्व की प्रभावना बढ़ानेवालों में वज्रस्वामी, मल्लवादी, भद्रबाहु, पादलिप्त, सिद्धसेन आदि के चरित्र वर्णन किये गये हैं।

जीवानुशासन में ३२३ गाथाओं द्वारा मुनिसंघ, मासकल्प, वदना आदि मुनि चारित्र्य सबधी विषयों पर विचार किया गया है। प्रसंगवश बिम्ब-प्रतिष्ठा का भी वर्णन आया है। इस ग्रन्थ की रचना वीरचन्द्र सूरि के शिष्य देवसूरि ने वि० स० ११६२ (११०५ ई०) में की थी।

नेमिचन्द्रसूरि (१३वी शती) कृत प्रवचनसारोद्धार में लगभग १६०० गाथाएँ हैं जो १७६ द्वारों में विभाजित हैं। यहाँ वदन, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, कायोत्सर्ग, महाव्रत, परीषह आदि अनेक मुनिचारित्र्य सबधी विषयों का वर्णन किया गया है। पूजा-अर्चा के सबध में तीर्थकरों के लक्षण, यक्ष-यक्षिणी, अतिशय, जिनकल्प और स्थविरकल्प आदि का विवरण भी यहाँ प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। जैन क्रिया-काण्ड समझने के लिये यह ग्रन्थ विशेष रूप से उपयोगी है। इस पर देवभद्र के शिष्य सिद्धसेनसूरि (१३ वीशती) ने तत्त्वज्ञानविकासिनी नामक संस्कृत टीका लिखी है।

जिनवल्लभसूरि (११-१२वीं शती) कृत द्वादशकुलक में सम्यक्त्व और मिथ्यात्व का भेद तथा श्लोधादि कषायों के परित्याग का उपदेश पाया जाता है। इस पर जिन-पालकृतवृत्ति है जो वि० स० १२९३ (बम्बई, सन् १२३६) में पूर्ण हुई थी।

मुनिभाषार-संस्कृत

प्रथमरसि प्रकल्प उमास्वाति कृत भागा जाता है। इसमें १११ संस्कृत पद्यों में वीन उत्पत्ति का कर्मसिद्धान्त साधु व मुहम्मद भाषार, धनित्यादि बारह भाषणाधों उत्तमभाषादि दसवर्गों एवं वर्मभाषान केवलज्ञान धयोनी व सिद्धों का स्वरूप सरस धीर सुन्दर शैली में वर्णित पाया जाता है। टीकाकार हरिमन्न सूरि ने इसको विषय की दृष्टि से २२ अधिकांशों में विभाजित किया है। (सटीक हिन्दी अनु साहित्य प्रकाशक, १९३३)

मुनि भाषार पर एक चारित्रसार नामक संस्कृत ग्रन्थ है। ग्रन्थ की पुष्पिका में कहा गया है कि इस ग्रन्थ को अधिवसेन भट्टारक के चरित्रकर्मियों के प्रसाद से चारों अनुमोनों रूप समुद्र के पारधामी वर्मविषय श्रीमद् बामुम्बराय ने बनाया। इस पुष्पिका से पूर्व श्लोक में कहा गया है कि इसमें अनुयोगवेदी रणरंमसिह ने उत्तार्य-सिद्धान्त संभवतः उत्तार्य (राजवातिक) महापुरुष एवं भाषार सास्त्रों में विस्तार से वर्णित चारित्रसार का संक्षेप से वर्णन किया है। कर्ता के संबंध में इस परिचय से सुस्पष्ट ज्ञात होता है कि इसकी रचना उन्हीं बामुम्बराय ने भवना उनके नाम से किसी धर्म ने संग्रहक से की है जिनके द्वारा बाहुबलि की मूर्ति अथवा बेलपोसा में प्रतिष्ठित की गई थी तथा जिनके निमित्त से नेमिचन्द्रसिद्धान्त चक्रवर्ती ने योग्यद्वार की रचना की थी। अतः इस ग्रन्थ का रचनाकाल ११ वीं शताब्दी निश्चित है। ग्रन्थ की उक्त पुष्पिका के अन्त में कहा गया है कि 'भाषासारसंग्रह' चारित्रसारे अनयारवर्ग समाप्त इस पर से ग्रन्थ का दूसरा नाम 'भाषासारसंग्रह' भी प्रतीत होता है।

भाषार विषयक ग्रन्थों में अमृतचन्द्र सूरि कृत 'पुष्पार्थसिद्धयुपम' (अपरा नाम 'मिन प्रवचन-रत्न-कोष') कई बातों में अपनी विशेषता रखता है। यहाँ २२९ संस्कृत पद्यों में रत्नचक्र का व्याख्यान किया गया है, जिसमें क्रमशः चारित्रविषयक अधिष्टादि पाँच वृत्त साठ शीत (३ मुख्य व ४ सहायक) चतुर्वर्णा तथा सम्यक्त्व धीर चतुर्वर्णा को मिलाकर बीसह वृत्त-शीतों के ७ प्रतिचार, इनका स्वरूप समझाया है, धीर १२ व ९ भाषाव्यय ३ व ३ ३ समिति १ वर्म १२ भाषा धीर २२ पद्य, इन सब का निर्णय किया है। यहाँ हिंसा धीर अधिष्टा के स्वरूप पर सूक्ष्म धीर विस्तृत विवेचन किया गया है, जिसका अर्थ नहीं नहीं पाया जाता। यही नहीं किन्तु दोष वृत्तों धीर शीतों में भी मूलतः अधिष्टा की ही भाषा स्थापित की है। आदि में आत्मा की ही पुष्प धीर परिणामी-नित्य अन्तःकर उसके द्वारा समस्त

विवर्तों को पार कर पूर्ण स्व-चैतन्य की प्राप्ति को ही अर्थसिद्धि बतालाया है, और यही ग्रन्थ के नाम की सार्थकता है। ग्रन्थ के अन्त में उन्होंने एक पद्य में जैन अनेकान्त नीति को गोपी की उपमा द्वारा बड़ी सुन्दरता से स्पष्ट किया है। ग्रन्थ की शैली आदि से अन्त तक विषद और विवेचनात्मक है। इस ग्रन्थ के कोई ६०-७० पद्य जयसेनकृत धर्म-रत्नाकर में उद्धृत पाये जाते हैं। धर्मरत्नाकर की रचना का समय स्वयं उसी की प्रशस्ति के अनुसार वि० स० १०५५-ई० ६६८ है। अतएव यही पुरुषार्थसिद्धयुपाय के रचनाकाल की उत्तरावधि है।

वीरनदि कृत आचारसार में लगभग १००० संस्कृत श्लोको में मुनियों के मूल और उत्तर गुणों का वर्णन किया गया है। इसके १२ अधिकारों के विषय हैं-मूलगुण, सामाचार, दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्र्याचार, तपाचार, वीर्याचार, शुद्ध्यष्टक, पडावश्यक, ध्यान, जीवकर्म और दशधर्मशील। इसकी रचना बट्टकेर कृत प्राकृत मूलाचार के आधार से की गई प्रतीत होती है। ग्रन्थकर्ता ने अपने गुरु का नाम मेघचन्द्र प्रगट किया है। श्रवणवेलगोला के शिलालेख न० ५० में इन दोनों गुरु-शिष्यों का उल्लेख है, एव शिलालेख न० ४७ में मेघचन्द्र मुनि के शक सवत् १०३७ (ई० १११५) में समाधिमरण का उल्लेख किया गया है। इस पर से प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल उक्त तिथि के आसपास सिद्ध होता है। उक्त लेखों में वीरनदि को सद्भात-वेदो और लोकप्रसिद्ध, अमलचरित, योगि-जनाग्रणी आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है।

सोमप्रभ कृत सिन्दूरप्रकर, व शृंगार-वैराग्यतरंगिणी (१२वीं-१३वीं शती) ये दो नैतिक उपदेश पूर्ण रचनाएँ हैं। दूसरी रचना विशेष रूप से प्रौढ काव्यात्मक है और उसमें कामशास्त्रानुसार स्त्रियों के हाव-भाव व लीलाओं का वर्णन कर उनसे सतर्क रहने का उपदेश दिया गया है।

श्रावकाचार-प्राकृत

प्राकृत में श्रावकधर्म विषयक सर्वप्रथम स्वतंत्र रचना सावयपण्णत्ति है, जिसमें ४०१ गाथाओं द्वारा श्रावकों के पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रत, इन बारह व्रतों का प्ररूपण किया गया है। प्रथम व्रत अहिंसा का यहाँ सबसे अधिक विस्तार पूर्वक वर्णन १७६ के लेकर २५६ तक की गाथाओं में किया गया है। इस ग्रन्थ के कर्तृत्व के सवध में मतभेद है। कोई इसे उमास्वातिकृत मानते हैं, और कोई हरिभद्रकृत। उमास्वाति-कर्तृत्व का समर्थन अभयदेवसूरि कृत पचाशकटीका के उस

उत्सेह से होता है जहाँ उन्होंने कहा है कि 'भावकविमकेन श्रीमदुमास्वतिवाचकेन
 याचकप्रसङ्गौ सम्मत्वादि' भावकपदों विस्तरेण अभिहित' । उमास्वाति कृत भावक
 प्रकृति का उत्सेह यद्योविषय के बर्णनसंग्रह तथा मुनिचन्द्रसूरि कृत बर्णविदु-टीका में
 बाण्डोपेय के संबंध में आया है । किन्तु स्वयं भगवद्भक्तसूरि ने हरिमद्रसूरि कृत पंचा
 शक की ही वृत्ति में प्रस्तुत ग्रंथ की उपपत्तिसंग्रह-आदि दूसरी गाथा को हरिमद्रसूरि
 के ही निर्वेद्यपूर्वक उपभूत किया है । इससे प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्राकृत ग्रन्थ तो
 हरिमद्रकृत ही है । यदि उमास्वाति कृत कोई भावक प्रकृति रही हो तो संभव है कि
 वह संस्कृत में रही होगी । यही बात प्रस्तुत ग्रन्थ के धन्वा परीक्षण से भी सिद्ध होती
 है । इस ग्रन्थ में २८ से ३२८ गाथाओं के बीच जो गुणवत् और शिक्षावर्धक का
 निर्देश और कम पाया जाता है वह व सूच के ७२१ में निर्दिष्ट कम से मिल है ।
 व सूच में विष्णु, शिव और अनर्घ बंध ये तीन गुणवत् तथा सामायिक प्रोपबोधवाच
 मोमोपमोम-परिमाण और प्रतिबिम्बविभाग ये चार शिक्षावत् निर्दिष्ट किये हैं । परन्तु
 यहाँ विष्णव मोमोपमोम-परिमाण और अनर्घबन्धविरति ये गुणवत् तथा सामायिक
 वैशाखवाचिक प्रोपबोधवाच एवं प्रतिबिम्बविभाग ये चार शिक्षावत् बतसाये हैं, जो
 हरिमद्रकृत समग्रदण्डकहा के प्रथम प्रश्न में वर्णित वर्तों के कम से ठीक मिलते हैं ।
 यही नहीं किन्तु समग्रदण्डकहा का उक्त समस्त प्रकरण याचक-प्रकृति के प्रकरण से
 बहुत समानता रखता है, यहाँ तक कि सम्मत्त्वोत्पत्ति के संबंध में जिस पंचल-यामन
 निमित्त का उत्सेह या प्र की ३१ वीं गाथा में है, वही व कहा के सम्मत्त्वोत्पत्ति
 प्रकरण में भी प्राकृत गद्य में प्रायः व्यों का व्यों मिलता है । इससे यही सिद्ध होता है
 कि यह कृति हरिमद्रकृत ही है । इस पर ऊँची की संस्कृत में स्वापन्न टीका भी
 उपलब्ध है ।

भावकपद का प्रारम्भ सम्मत्त्व की प्राप्ति से होता है और भावक-प्रकृति के
 भादि (गाथा २) में ही याचक का जहाल यह पतसाया है कि जो सम्मत्त्वदर्शन प्राप्त
 करके प्रतिबिम्ब यतिवर्णों के पास से तथाचारारामक उपदेश मुगता है, वही याचक होता
 है । उत्पत्त्याद् सम्मत्त्वदर्शन की उत्पत्ति को विधिबत् समझाया गया है । हरिमद्र की
 एक धर्म कृति ईश्वरलक्ष्मि उपर नाम 'सम्मत्त-लक्ष्मि' या 'ईश्वर-मुखि' में भी ७
 गाथाओं द्वारा सम्मत्त्वदर्शन का स्वरूप समझाया गया है । इस पर संबंधितक सूरि (१४
 वीं पंक्ति) कृत टीका उपलब्ध है (प्रकाशित १९१९) । हरिमद्र की एक और प्राकृत
 रचना सावयवधर्मविधि नामक है जिसमें ३२ गाथाओं द्वारा याचकचार का वर्णन
 किया गया है । इस पर भगवद्भक्तसूरि कृत विद्वत्ति है (भावकवर १९२४) । हरिमद्रकृत

१६ प्रकरण ऐसे हैं, जिनमें प्रत्येक में ५० गाथाएँ हैं, अतएव जो समष्टि रूप से पचासग कहलाते हैं। ये प्रकरण हैं- (१) श्रावकधर्म (२) दीक्षाविधान (३) वन्दनविधि (चैत्यवदन) (४) पूजाविधि (५) प्रत्याख्यानविधि (६) स्तवविधि (७) जिनभवन करण विधि (८) प्रतिष्ठाविधि (९) यात्राविधि (१०) उपासकप्रतिमा विधि (११) साधुधर्म (१२) सामाचारी (१३) पिंडविधि (१४) शीलाग विधि (१५) आलोचना विधि (१६) प्रायश्चित्त (१७) स्थितास्थित विधि (१८) साधु प्रतिमा और (१९) तपोविधि। इन प्रकरणों में श्रावक और मुनि आचार सबधी प्रायः समस्त विषयों का समावेश हो गया है। पचासग पर अभयदेवसूरि कृत शिष्यहिता नामक संस्कृत टीका है। (भावनगर १९१२, रतलाम १९४१)। पचासग के समान अन्य २० प्रकरण इस प्रकार के हैं जिनमें प्रत्येक में २० गाथाएँ हैं। यह सग्रह वीसवींसीओ (विंशतिविशिका) के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन विंशिकाओं के नाम इस प्रकार हैं—(१) अधिकार (२) अनादि (३) कुलनीति (४) चरमपरिवर्त (५) बीजादि (६) सद्धर्म (७) दान (८) पूजाविधि (९) श्रावकधर्म (१०) श्रावकप्रतिमा (११) यतिधर्म (१२) शिक्षा (१३) भिक्षा (१४) तदतरायशुद्धिलिंग (१५) आलोचना (१६) प्रायश्चित्त (१७) योगविधान (१८) केवलज्ञान (१९) सिद्धविभक्ति और (२०) सिद्धसुख। इन विंशिकाओं में भी श्रावक और मुनिधर्म के सामान्य नियमों तथा नानाविधानों और साधनाओं का निरूपण किया गया है। इस ग्रन्थ पर आनन्दसागर सूरि द्वारा एक टीका लिखी गई है। १७ वी योगविधान नामक विंशिका पर श्री न्या० यशोविजयगणिकृत टीका भी है। (प्र० मूलमात्र, पूना, १९३२)

शान्तिसूरि (१२ वीं शती) कृत धर्मरत्न-प्रकरण में १८१ गाथाओं द्वारा श्रावक पद प्राप्ति के लिये सौम्यता, पापभीरुता आदि २१ आवश्यक गुणों का वर्णन किया है तथा भावश्रमण के लक्षणों और शीलों का भी निरूपण किया है। इस पर स्वोपज्ञ वृत्ति भी है।

प्राकृत गाथाओं द्वारा गृहस्थधर्म का प्ररूपण करनेवाला दूसरा ग्रन्थ वसुनदिकृत उपासकाध्ययन (श्रावकाचार) है, जिसमें ५४६ गाथाओं द्वारा श्रावक की ग्यारह प्रतिमाओं अर्थात् दर्जों का विस्तार से वर्णन किया गया है। कर्ता ने अपना परिचय ग्रन्थ की प्रशस्ति में दिया है, जिसके अनुसार उनकी गुरु-परम्परा कुदकुदाम्नाय में क्रमशः श्रीनदि, नयनदि, नेमिचन्द्र और वसुनदि, इसप्रकार पाई जाती है। उन्होंने यह भी कहा है कि मैंने अपने गुरु नेमिचन्द्र के प्रसाद से इस आचार्य-परम्परागत उपासकाध्ययन को वात्सल्य और आदरभाव से भव्यों के लिये रचा। ग्रन्थ के आदि में उन्होंने यह भी कहा

है कि विपुलाचल पर्वत पर इन्द्रमूर्ति ने जो श्रेष्ठिक को उपदेश दिया था उसीको नुब परिपाटी से कहे जानेवाले इस ग्रंथ को सुनिये। इस प्रसंग में यह ध्यान देने योग्य है कि शास्त्रांगान्तर्गत सातवें भुक्तार्थ 'उपासक वक्ता' में हमें आबक की इन्हीं म्यारह प्रतिमाओं का प्रक्षरण मिलता है। भव यह है कि वहाँ यह विषय धार्मिक आबक के कथानक के अन्तर्गत आया है, और यहाँ स्वतंत्र रूप से। इसमें की २६५ व १ तक की तथा इसके पूर्व की अन्य कुछ गाथाएँ आबक प्रतिक्रमण सूत्र से ज्यों की त्यों मिलती हैं। कुछ कुन्दाचार्य कृत चारित्र्य पाहुड (गाथा २२) में म्यारह प्रतिमाओं के नाम मात्र उल्लिखित हैं। उनका कुछ विस्तार से वर्णन कार्तिकेयानुप्रेसा की १ ५ ३६ तक २१ गाथाओं में किया गया है। इन सब से भिन्न बहुनवि ने विशेषता यह उत्पन्न की है कि उन्होंने निधिमोजन-स्वांग को प्रथम वर्णन प्रतिमा में ही आवश्यक बतलाकर छत्ती प्रतिमा में उनके स्थान पर बिबा-ब्रह्मचर्य का विधान किया है। ग्रंथ की रचना का काल निश्चित नहीं है, तथापि इस ग्रन्थ की अनेक गाथाएँ देवसेन कृत आबसंग्रह के आधार से मिली गई प्रतीत होती हैं। जिससे इसकी रचना की पूर्वनिधि वि सं ६६ (ई ६३३) अनुमान की जा सकती है। आचार्यकृत आधार-वर्णन टीका में बहुनवि का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। जिससे उनके काम की उत्तरवधि वि सं १२६१ (ई १२३६) सिद्ध होती है। इन्हीं सीमाओं के बीच सम्भवतः ११ वीं १२वीं शती में यह ग्रन्थ लिखा गया होगा।

अपभ्रंस में आबकाचार विषयक ग्रन्थ 'सावयवम्भोद्गा' है। इसमें २२४ बोहों द्वारा आबकों की म्यारह प्रतिमाओं व बारह व्रतों का स्वल्प समझाया गया है। बारह व्रतों के नाम कुंवरकुंवर के अनुसार हैं जिनमें देवसेन सम्मिलित न होकर लक्ष्मीनारायण का समावेश है। सप्तम्यसनों अमर्यों एवं कुसंगति अस्याय नृपलक्षोटी भूते व्यापार आदि दुर्गुणों के परित्याग का उपदेश दिया गया है। शैली बड़ी सरल सुन्दर, व कल्प नृणात्मक है। प्रायः प्रत्येक बोहो की एक पंक्ति में अर्थोपदेश और दूसरी में उसका कोई सुन्दर, हृदय में जुमने वाला दृष्टान्त दिया गया है। इस ग्रन्थ के कर्तृत्व के संबंध में कुछ विचार है। प्रकाशित ग्रन्थ (कारण १६३२) की भूमिका में चहातोह पूर्वक इसके कर्ता दसवीं शताब्दी में हुए देवसेन को सिद्ध किया गया है। किन्तु कुछ हस्तलिखित प्राचीन प्रतियों में इसे योगीन्द्र कृत भी कहा गया है, और कुछ में लक्ष्मीचन्द्र कृत भुक्तधार कृत पद्माहुड टीका में इस ग्रन्थ के कुछ बोहो उद्धृत पाये जाते हैं जिन्हें लक्ष्मीचन्द्र कृत कहा गया है। यदि पूर्ण ग्रन्थ के कर्ता लक्ष्मीचन्द्र हैं तो वह १२ वीं शती की रचना सिद्ध होती है। ग्रन्थ पर योगीन्द्र कृत परमात्म प्रकाश तथा देवसेन

कृत भावसग्रह का बहुत प्रभाव पाया जाता है। इसकी एक प्राचीन प्रति जयपुर के पाटोदी जैन मंदिर में वि० स० १५५५ (ई० सन् १४६८) की है, और इसकी पुष्पिका में “इति उपासकाचारे आचार्य श्री लक्ष्मीचन्द्र-विरचिते दोहक-सूत्राणि समाप्तानि” ऐसा उल्लेख है।

श्रावकाचार-संस्कृत

रत्नकरड श्रावकाचार— संस्कृत में श्रावक धर्म विषयक बड़ी सुप्रसिद्ध रचना है। इसके १५० श्लोको में क्रमशः सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य का निरूपण किया गया है। चारित्र्य में पांच अणुव्रत, तीन गुणव्रत और चार शिक्षाव्रतों का विस्तार से वर्णन किया गया है। तत्पश्चात् सल्लेखना का निरूपण किया गया है, और इसप्रकार कुदकुद के निर्देशानुसार (चारित्र्य पाहुड गा० २५-२६) सल्लेखना को भी श्रावक के व्रतों में स्वीकार कर लिया है। अन्त में ग्यारह श्रावक-पदों (प्रतिमाओं) का भी निरूपण कर दिया गया है। इसप्रकार यहाँ श्रावक धर्म का प्ररूपण, निरूपण की दोनों पद्धतियों के अनुसार कर दिया गया है। ग्रन्थ कर्ता ने इस कृति में अपना नाम प्रगट नहीं किया, किन्तु टीकाकार प्रभाचन्द्र ने इसे समन्तभद्र कृत कहा है, और इसी आधार पर यह उन्हीं स्वामी समन्तभद्र कृत मान लिया गया है जिन्होंने आप्तमीमांसादि ग्रन्थों की रचना की। किन्तु शैली आदि भेदों के अतिरिक्त भी इसमें आप्तमीमांसा सम्मत आप्त के लक्षण से भेद पाया जाता है, दूसरे वादिराज के पार्श्वनाथ चरित्र की उत्थानिका में इस रचना को स्पष्टतः समन्तभद्र से पृथक् ‘योगीन्द्र’ की रचना कहा है, तीसरे इससे पूर्व इस ग्रन्थ का कोई उल्लेख नहीं मिलता, और चौथे स्वयं ग्रन्थ के उपान्त्य श्लोक में ‘वीतकलक’, ‘विद्या’ और ‘सर्वार्थसिद्धि’ शब्दों का उपयोग किया गया है जिससे अनुमान होता है कि अकलककृत राजवार्तिक, और विद्यानदि कृत श्लोक वार्तिक तथा पूज्यपाद कृत सर्वार्थसिद्धि, इन तीनों टीकाओं से ग्रन्थकार परिचित और उपकृत थे। इसके अनुसार यह रचना विद्यानदि और वादिराज के कालों के बीच अर्थात् आठवीं से दसवीं-ग्यारहवीं शती तक किसी समय हुई होगी।

सोमदेवकृत यशस्तिलक चम्पू के पांच से आठवें तक के चार आश्वसो में चारित्र्य का वर्णन पाया जाता है। विशेषतः इसके सातवें और आठवें आश्वसो में श्रावक के बारह व्रतों का विस्तार से प्रौढ शैली में वर्णन किया है। यह ग्रन्थ शक स० ८८१ (ई० सन् ६५६) में समाप्त हुआ था।

अमितगति कृत श्रावकाचार लगभग १५०० संस्कृत पद्यों में पूर्ण हुआ है, और

यह १५ अध्यायों में विभाजित है, जिनमें धर्म का स्वरूप मिथ्यात्व और सम्यक्त्व का भेद सप्त तत्त्व बाट्ट भूतपुरुष बाह्य वृत्त और उनके अतिचार, सामानिक आदि कई धारण्यक दान पूजा व उपवास एवं बाह्य माधनाओं का सुविस्तृत वर्णन पाया जाता है। अन्तिम अध्याय में ध्यान का वर्णन ११४ पद्यों में किया गया है, जिसमें ध्यान ध्याता ध्येय और ध्यानफल का निरूपण है। अमितायि ने अपने अनेक ग्रन्थों में उनके रचनाकास का उल्लेख किया है, जिनमें बि० सं १२ से १०७३ तक के उल्लेख मिलते हैं। अतएव सक्त ग्रन्थ का रचनाकास लगभग १० ई. सिद्ध होता है।

आशाचर कृत सत्तारचममित्त भगवत् २ संस्कृत पद्यों में पूर्ण हुआ है, और उसमें आठ अध्यायों द्वारा आचकधर्म का सामान्य वर्णन बाट्ट भूतपुरुष तथा ध्याह्य प्रतिमाओं का निरूपण किया गया है। वृत्त प्रतिमा के भीतर बाह्य वृत्तों के अतिरिक्त आचक की विनयर्था भी बतलाई गई है। अन्तिम अध्याय के ११० श्लोकों में समाधि मरण का विस्तार से वर्णन हुआ है। रचनाशैली काव्यारमक है। ग्रन्थ पर कर्ता की स्वोपज्ञ टीका उपलब्ध है जिसमें उसकी समाप्ति का समय बि सं १२६६-ई १२९६ उल्लिखित है। (प्र. बंवाई, १९१५)

गुणभूषण कृत आचकाचार को कर्ता ने अष्टाचल-चित्तवस्तु आचकाचार कहा है। इसमें २६६ श्लोकों द्वारा वर्णन ज्ञान और आचकधर्म का तीन चर्यों में सरल रीति से निरूपण किया गया है। इसका रचनाकास निर्दिष्ट नहीं है, किन्तु उस पर रत्नकरंज अनुमति आचकाचार आदि की छाप पड़ी दिखाई देती है। अनुमानतः यह रचना १४वीं १५वीं शताब्दी की है।

आचकधर्म संबंधी रचनाओं की परम्परा अविच्छिन्न रूप से चलती आई है जिसमें १७वीं शताब्दी में अकबर के काल में राजमस्त द्वारा रचित लाली संस्कृत उल्लेखनीय है।

ध्यान व योग प्राकृत

मुनिचर्या में तप का स्थान बड़ा महत्वपूर्ण है। तप के दो भेद हैं—बाह्य और आन्तरिक। आन्तरिक तप के प्रायश्चित्तादि कई प्रयोगों में अन्तिम तप का नाम ध्यान है। अष्टमागधी आगम ग्रन्थों में और विशेषतः अष्टांग (प्र ४ व १) में आठ रीत धर्म व शुक्ल द्वा चारों ध्यानों और उनके भेदोपभेदों का निरूपण किया गया है। इसी प्रकार निर्गुणियों में और विशेषतः आचक्षुष्य निर्गुणित के कार्यादर्श अध्याय (गा १४६२-८६) में ध्यानों के लक्षण व भेद-अभेद वर्णित पाये जाते हैं। इस

आगम-प्रणाली के अनुसार ध्यान का निरूपण जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने अपनी ध्यानशतक नामक रचना में किया है।

वैदिक परम्परा में ध्यान का निरूपण योग दर्शन के भीतर पाया जाता है, जिसके आदि सस्थापक महर्षि पतञ्जलि (ई० पू० द्वितीय शताब्दी) माने जाते हैं। पातञ्जल 'योगसूत्र' में जो योग का लक्षण 'चित्तवृत्तिनिरोध' किया है, और उसके प्रथम अंग यम के अहिंसादि पांच भेद बतलाये हैं, इससे उस पर श्रमण परम्परा की सयम विधि की छाप स्पष्ट दिखाई देती है। अष्टांग योग का सातवां अंग ध्यान है जिसके द्वारा मुनि अपने चित्त को बाह्य विषयो से खींचकर आत्मचिन्तन में लगाने का प्रयत्न करता है। इस प्रक्रिया का योग नाम से उल्लेख हमें कुन्दकुन्द कृत मोक्ष-पाहुड में मिलता है।

मोक्षपाहुड (गाथा १०६) में कुन्दकुन्द ने आदि में ही अपनी कृति को परम योगियों के उस परमात्मरूप परमपद का व्याख्यान करनेवाली कहा है, जिसको जानकर तथा निरन्तर अपनी साधना में योजित करके योगी अव्यावाध, अनन्त और अनुपम निर्वाण को प्राप्त करता है (गा० २-३)। यहाँ आत्मा के बहि, अंतर और परम ये तीन भेद किये हैं, जिनके क्रमशः इन्द्रिय परायणता, आत्म चेतना और कर्मों से मुक्ति, ये लक्षण हैं (गा० ५)। परद्रव्य में रति मिथ्यादृष्टि है और उससे जीव की दुर्गति होती है, एव स्व-द्रव्य (आत्मा) में रति सद्गति का कारण है। स्व-द्रव्य-रत श्रमण नियम से सम्यग्दृष्टि होता है। तप से केवल स्वर्ग ही प्राप्त किया जा सकता है, किन्तु शाश्वत सुख रूप निर्वाण की प्राप्ति ध्यान योग से ही सम्भव है (गा० २३) कपायो, मान, मद, राग-द्वेष, व्यामोह, एव समस्त लोक-व्यवहार से मुक्त और विरक्त होकर आत्मव्यान में प्रवृत्त हुआ जा सकता है (गा० २७)। साधक को मन, वचन, काय से मिथ्यात्व, अज्ञान, पुण्य, और पाप का परित्याग कर मौनव्रत धारण करना चाहिए (गा० २८)। योग की अवस्था में समस्त आस्रवों का निरोध होकर, सचित्त कर्मों का क्षय होने लगता है (गा० ३०)। लोक व्यवहार के प्रति सुषुप्ति होने पर ही आत्मजागृति होती है (गा० ३१)। पांच महाव्रत, पांच समिति, तीन गुप्ति और रत्नत्रय से युक्त होकर मुनि को सदैव ध्यान का अभ्यास करना चाहिये (गा० ३३)। तभी वह सच्चा आराधक बनता है, आराधना के विधान को साध सकता है, और आराधना का केवलज्ञान रूप फल प्राप्त कर सकता है (गा० ३४)। किन्तु कितने ही साधक आत्मज्ञानी होकर भी पुनः विषयविमोहित होकर सद्भाव से अष्ट हो जाते हैं। जो विषय-विरक्त बने रहते हैं, वे चतुर्गति से मुक्त हो जाते हैं (गा० ६७-६८)।

सम्यक्त्वहीन चारित्रहीन धम्मय धीर भजानी ही कहते हैं कि यह दुस्समकाल ध्यान करने का नहीं है (भा ७४-७६)। ध्यान दो प्रकार से किया जा सकता है, एक तो शुद्ध धारम-चिन्तन जिसके द्वारा योगी अपने ध्यान में सुरक्षित हो जाता है। यह निश्चयात्मक ध्यानावस्था है। जिसमें यह योग्यता नहीं है वह ध्याता का पुण्याकार रूप से ध्यान करे (गा ८३-८४)। यह ध्यान अमर्शों का है। आसकों को तत्त्वचिन्तन रूप सम्यक्त्व का निष्कल्प रूप से ध्यान करना चाहिए (भा ८६)। ध्यानाभ्यास के बिना बहुत से शास्त्रों का पठन धीर नानाविध चारित्र का पालन बात-शुद्ध बात चरण ही है (गा १)। अन्त में दो गाथाओं (१४१५) में पंचपरमेष्ठि रत्नत्रय व तप की जिस धारमा में प्रतिष्ठा है उसकी ही शरत् संबंधी भावना का निरूपण कर प्रत्यक्ष समाप्त किया गया है। इस प्रकार इस पाहुक में हमें जैन योग विषयक प्रतिप्राचीन विचार दृष्टिगोचर होते हैं जिसका परवर्ती योग विषयक रचनाओं से तुलनात्मक अध्ययन करने योग्य है। यथार्थतः यह रचना योगशतक रूप से लिखी गई प्रतीत होती है और उसको 'योग-पाहुक' नाम भी दिया जा सकता है। पाठ्यसंग्रह योग शास्त्र में योग के विभिन्न यम नियमादि आठ अंगों का निरूपण किया गया है, उनमें से प्राणायाम को छोड़ केप सात का विषय यहाँ स्फुटरूप से जैन परम्पराानुसार वर्णित पाया जाता है।

भारत अनुप्रेषणा (गा १-२१) में अनुप्रेषण एकत्र धम्मत्व संसार, लोक अनुचित्व आसन्न संवर, निर्देश अर्ध धीर बोधि इन बारह भावनाओं का धारम्म में निर्देश धीर फिर क्रमशः उनका स्वरूप संक्षेप में वर्णन किया गया है। व्याख्या की अर्धभावना के निरूपण में आसकों के वर्णन बताते व्याख्या प्रतिमाओं (गा १९) तथा मुनियों के उत्तम क्षमादि दश अर्थों का (गा ७) निर्देश किया गया है, धीर फिर एक एक गाथा में इन अर्थों का स्वरूप बताया गया है। अन्तिम २१ वीं गाथा में कुन्धकुन्ध मुनिभाव का नामोल्लेख है किन्तु यह गाथा प्राचीन कुछ प्रतियों में नहीं मिलती। इसकी कुछ वाचार्थ सूत्राचार धीर सर्वांग सिद्धि में पाई जाती है। इस रचना में ऐसी कोई बात दिखाई नहीं देती जिसके कारण यह कुन्धकुन्ध इत्य मानी न जा सके। तत्त्वार्थसूत्रानुसार अनुप्रेषा आत्मिक साधना का एक आवश्यक अंग है। यहाँ बाहर अनुप्रेषाओं का निर्देशन भी किया गया है। अतएव यह स्वाभाविक ही प्रतीत होता है कि जब कुन्धकुन्ध ने चारित्र सम्बन्धी सभी विषयों पर लिखा तब उन्होंने बाह्य अनुप्रेषाओं का निरूपण भी अवश्य किया होगा।

उक्त विवरण से स्पष्ट है कि कुन्धकुन्धाचार्य की कृतियों में कहीं संक्षेप धीर

कही विस्तार से श्रमणों और श्रावकों के चारित्र्य सबकी प्राय सभी विषयों का निर्देश व निरूपण आ गया है। उनकी इन कृतियों का आगे की साहित्य रचनाओं पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा दिखाई देता है, और उनमें उक्त विषयों को लेकर पल्लवित किया गया है।

कत्तिगेयानुवेक्षा (कार्तिकेयानुप्रेक्षा) में ४६१ गाथाओं द्वारा उन्ही बारह अनुप्रेक्षाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है, जिनका सक्षिप्त निरूपण हमें कुन्दकुन्द के बारह अणुवेक्षा में प्राप्त होता है। किन्तु यहाँ उनका क्रम कुछ भिन्न प्रकार से पाया जाता है। यहाँ ससार भावना तीसरे, अशुचित्व छठे, और लोक दसवें स्थान में पाई जाती हैं। लोकानुप्रेक्षा का वर्णन ११५ से २८३ तक की १६६ गाथाओं में किया गया है, क्योंकि उसके भीतर समस्त त्रैलोक्य का स्वरूप और उनके निवासी जीवों का, जीवादि छह द्रव्यों का, द्रव्यों से उत्पादादि पर्यायों का तथा मति श्रुति आदि पांच ज्ञानों का भी प्ररूपण किया गया है, और इस प्रकार वह प्रकरण त्रिलोक-प्रज्ञप्ति का सक्षिप्त रूप बन गया है। उसी प्रकार धर्मानुप्रेक्षा का वर्णन गा० ३०२ से गा० ४६७ तक की १८६ गाथाओं में हुआ है क्योंकि यहाँ श्रावकों की ग्यारह प्रतिमाओं व बारह व्रतों का (गा० ३०५-३६१), साधु के क्षमादि दश धर्मों का (गा० ३६२-४०४), सम्यक्त्व के आठ अंगों का (गा० ४१४-४२२) एवं अनशनादि बारह तपों का (गा० ४४१-४८७) वर्णन भी पर्याप्त रूप से किया गया है। बारह व्रतों के निरूपण में गुण और शिक्षा-व्रतों का क्रम वही है, जो कुन्दकुन्द के चारित्र्यपाहुड (गा० २५-२६) में पाया जाता है। भेद केवल इतना है कि यहाँ अन्तिम शिक्षाव्रत सल्लेखना नहीं, किन्तु देशावकाशिक ग्रहण किया गया है। यह गुण और शिक्षाव्रतों की व्यवस्था त० सू० से सख्या क्रम में भिन्न है, और श्रावक-प्रज्ञप्ति की व्यवस्था से मेल खाता है। ग्रन्थ की अन्तिम तीन गाथाओं में कर्ता ने ग्रन्थ को समाप्त करते हुए केवल इतना ही कहा है कि स्वामिकुमार ने इन अनुप्रेक्षाओं की रचना परम श्रद्धा से, जिन-वचनों की भावना तथा चंचल मन के अवरोध के लिये जिनागम के अनुसार की। अन्तिम गाथा में उन्होंने कुमारकाल में तपस्वरण धारण करनेवाले वासुपूज्य, मल्लि और अन्तिम तीन अर्थात् नेमि, पार्श्व और महावीर की वन्दना की है। इस पर से ग्रन्थकर्ता के विषय में इतना ही परिचय प्राप्त होता है कि वे स्वयं (ब्रह्मचारी) थे और उनका नाम स्वामिकुमार (कार्तिकेय) था। ग्रन्थ के रचनाकाल के विषय में अभी कोई अनुमान लगाना कठिन है। ग्रन्थ पर भट्टारक शुभचन्द्र कृत सस्कृत टीका (वि० स० १६१३-ई० १५५६) में समाप्त हुई प्राप्त होती है।

कुंवरकुंवर के पञ्चात् स्वतंत्ररूप से योग विधायक ग्रन्थकर्ता धा० हरिमद्र है, जिनकी योग विधायक स्वतंत्र तीन रचनाएं प्राप्त हैं—योगलघुक (प्राकृत) योगविन्दु (संस्कृत) और योगवृष्टिसमुच्चय (सं)। इनके प्रतिरिक्त उनकी विधिति विधिका में एक (१७ वीं विधिका) तथा पौष्टिक में १४ वीं व १६ वीं वे दो इसप्रकार तीन छोटे छोटे प्रकरण भी हैं। योगलघुक में १०१ प्राकृत गाथाओं द्वारा सम्पूर्ण योग विधायक और व्यवहार योग का स्वरूप योग के अधिकारी योगाधिकारी के लक्षण एवं ध्यान रूप योगावस्था का सामान्य रीति से जन परम्परागुसार ही वर्णन किया गया है। योगविधिति की बीस गाथाओं में प्रतिरिक्त रूप हैं योग की विविध अवस्थाओं का निरूपण किया गया है, जिसमें कर्ता ने कुछ नये पारिभाषिक शब्दों का उपयोग किया है। यहाँ उन्होंने योग के पांच भेदों या अनुष्ठानों को स्वानुष्ठान धर्म धामन्वन और धामन्वन संज्ञाएं देकर (भा २) पहले दो को कर्मयोग रूप और दोप तीन को ज्ञानयोग रूप कहा है (पा १)। तत्पश्चात् इन पांचों योग भेदों के इच्छा प्रवृत्ति स्थिरता और स्थिति के चार यम नामक प्रवेश किये हैं, और धामन्वन में इनकी प्रीति भक्ति वचन और प्रसंग अनुष्ठान नामक चार चार अवस्थाएं स्थापित करके धामन्वन और धामन्वन योग का स्वरूप समझाया है।

ध्यान व योग-अपभ्रंश

यहाँ अपभ्रंश भाषा की कुछ रचनाओं का उल्लेख भी उचित प्रतीत होता है, क्योंकि वे अपभ्रंश विधायक हैं। योगीन्द्र हठ परमात्म प्रकाश १४४ श्लोकों में तथा योगसूत्र १७ श्लोकों में समाप्त हुए हैं। इन दोनों रचनाओं में कुंवरकुंवर हठ मोक्षपाठ के अनुसार ध्याना के बहिरात्म अन्तरात्म और परमात्म इन तीन स्वरूपों का विस्तार से वर्णन किया गया है, और ध्यान को संसार के विषयों से चित्त को हटाकर, उसे ध्यानात्मक बनाने का नामाप्रकार से उपदेश दिया गया है। यह एक उपदेश योगीन्द्र ने अपने एक चिप्प भट्ट प्रभाकर के प्रश्नों के उत्तर में दिया है। इन रचनाओं का कास संपादक ने ई० की छठी छठी अनुमान किया है (प्रकाशित बम्बई १९१०)। परमात्म प्रकाश के कुछ श्लोक हेमचन्द्र के प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं, जिससे इनकी रचना हेमचन्द्र से पूर्व कास की मुनिरिचन है।

रामगिरि मुनि हठ पाठक श्लोकों में २१२ श्लोक हैं, और इनमें योगी रचयिता ने कास्य क्रियाकांड की निष्कमता तथा ध्यानात्मक और ध्यानात्मक में ही सन्ने वक्ष्यात् का उल्लेख किया है। श्लोकों का नाम है श्लोक कटवारा गया है। देव

को कुटी या देवालय और आत्मा को शिव तथा इन्द्रिय-वृत्तियों का शक्ति रूप से सर्वोपन अनेक जगह आया है। शैली में यह रचना एक और बौद्ध दोहाकोशों और चर्यापदों से समानता रखती है, और दूसरी ओर कवीर जैसे सतों की वाणियों से। दो दोहों (६६-१००) में देह और आत्मा अथवा आत्मा और परमात्मा का प्रेयसी और प्रेमी के रूपक में वर्णन किया गया है, जो पीछे के सूफी सम्प्रदाय की काव्य-धारा का स्मरण दिलाता है। इसके ४,५ दोहों अत्यल्प परिवर्तन के साथ हेमचन्द्र कृत प्राकृत व्याकरण में उद्धृत पाये जाते हैं। अतएव इस ग्रन्थ का रचनाकाल ई० ११०० से पूर्व सिद्ध होता है। (प्रकाशित, कारजा, १९३३)

ध्यान व योग-संस्कृत — कुदकुद के पश्चात् पूज्यपाद कृत योग विषयक दो संक्षिप्त संस्कृत रचनाएँ उल्लेखनीय हैं। एक इष्टोपदेश है, जिसमें ५१ श्लोक हैं। यहाँ योग-साधक की उन भावनाओं का निरूपण किया गया है, जिनके द्वारा साधक अपनी इन्द्रियों को सासारिक विषयों से पराङ्मुख करके मन को आत्मध्यान में प्रवृत्त करता है, तथा उसमें ऐसी अध्यात्मवृत्ति जागृत हो जाती है कि वह समस्त जगत् को इन्द्र-जाल के समान देखने लगता है, एकान्तवाम चाहता है, कार्यवश कुछ कहकर तुरन्त भूल जाता है, बोलता हुआ भी नहीं बोलता, चलता हुआ भी नहीं चलता, देखता हुआ भी नहीं देखता, यहाँ तक कि उसे स्वयं अपने देह का भी भान नहीं रहता (श्लोक० ३६-४२)। इसप्रकार व्यवहार से दूर हटकर व आत्मानुष्ठान में स्थित होकर योगी को परमानन्द प्राप्त होता है (श्लोक० ४७)। इस योगावस्था का वर्णन जीवन्मुक्त की अवस्था से मेल खाता है।

पूज्यपाद की दूसरी रचना समाधिगतक है, जिसमें १०५ संस्कृत श्लोक हैं। इसमें वहिरात्म, अन्तरात्म और परमात्म का स्वरूप बतला कर, अन्तरात्मा द्वारा परमात्मा के ध्यान का स्वरूप बतलाया गया है। ध्यान-साधना में अविद्या, अभ्यास व संस्कार के कारण, अथवा मोहोत्पन्न रागद्वेष द्वारा चित्त में विक्षेप उत्पन्न होने पर साधक को प्रयत्नपूर्वक मन को खींचकर, आत्मतत्त्व में नियोजित करने का उपदेश दिया गया है। साधक को अन्नतो का त्याग कर व्रतो में निष्ठित होने, और आत्मपद प्राप्त करने पर उन व्रतों का भी त्याग करने को कहा गया है (श्लोक० ८४)। लिंग तथा जाति का आग्रह करने वालों को यहाँ परमपद प्राप्ति के अयोग्य बतलाया है (श्लोक० ८६)। आत्मा अपने से भिन्न आत्मा की उपासना करके उसी के समान परमात्मा बन जाता है, जिसप्रकार कि एक बाती अन्य दीपक के पास से ज्वाला ग्रहण कर उसीके सदृश भिन्न दीपक बन जाती है (श्लोक० ९७)। इस रचना के सबंध में

यह बात ध्यान देने योग्य है कि विषय की दृष्टि से इसका कुंएकुव कृत् मोक्षपादक से बहुत कुछ साम्य के अतिरिक्त उसकी अनेक शाखाओं का यहाँ सम्बन्ध प्रकट किञ्चित् भेद सहित अनुभाव पाया जाता है। जैसा कि मोक्ष पा पा २, ६ ८ ९, १ ११ २६, ३१ ३२, ४२, ५ ६२ और समग्र सतक पसोक २, ६, ७ १ ११ १२ १८ ७८ ४८ ८३ ५ १ २ का क्रमशः भिन्नान करने पर स्पष्ट पता लग जाता है।

आचार्य हरिमन्न कृत् योद्धक के १४ वें प्रकरण में १६ संस्कृत पद्यों में योग साधना में बाधक शेष, उद्योग शेष उत्थान प्राप्ति धर्ममुक्त, कृत्, और धारण इन आठ चित्त-दोषों का निरूपण किया गया है तथा १६ वें प्रकरण में उक्त आठ दोषों के प्रतिपक्षी अष्टौ चिदासा सुश्रूपा अथवा योग भीमासा प्रतिपत्ति और प्रवृत्ति इन आठ चित्तगुणों का निरूपण किया है। एवं योग साधना के द्वारा क्रमशः स्वानुसूचित परमानन्द की प्राप्ति का निरूपण किया गया है।

योगविदु में २२७ संस्कृत पद्यों में वीनयोग का विस्तार से प्रकल्प किया गया है। यहाँ 'मोक्ष प्रापक अर्धव्यापार' को योग और मोक्ष को ही उसका तत्त्व बतलाकर, अरमपुद्गलपरावर्त काश में योग की समाधना अपुनर्बर्क भिन्नप्रति केचित्त और सर्वचित्त (सम्प्रवृत्ति) के चार योगाधिकारियों के स्वर, पूजा सद्यचार, उप धारि अनुष्ठान आध्यात्म भावना ध्यान आदि योग के पाँच भेद विषय गरबादि पाँच प्रकार के चद् वा असद् अनुष्ठान तथा आत्मा का स्वस्व परिष्कामी मित्य बतलाया गया है। और प्रसंगानुसार सांख्य बौद्ध वेदान्त आदि दर्शनों का समालोचन भी किया गया है। पाठ्यक्रम योग और बौद्ध सम्मत योगभूमिकाओं के साथ वीन योग की तुलना विशेष उत्तेजनीय है।

योगवृत्तिसमुच्चय में २२७ संस्कृत पद्यों में कुछ योगविदु में वर्णित विषय की संक्षेप में पुनरावृत्ति की गई है और कुछ नवीनता भी सारी गई है। यहाँ आध्यात्मिक विकास की भूमिकाओं का तीन प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, एक निम्न तारा तथा वीमा वीमा स्थिरा काष्ठा प्रभा और पद्य नामक आठ योग-वृत्तियों द्वारा दूसरा इच्छायोग आत्मयोग सामर्थ्य योग इन तीन प्रकार के योग-भेदों द्वारा तथा तीसरा गोबयोभी कुलयोभी प्रवृत्तप्रभयोभी और सिद्धयोभी इन चार पोती भेदों द्वारा। प्रथम वर्गीकरण में निश्चित आठ योगवृत्तियों में ही १४ गुणस्वार्थों की योजना कर ली गई है। मुक्त तत्त्व की विस्तार से भीमासा भी की गई है।

इन रचनाओं द्वारा हरिमन्न ने अपने विशेष चिन्तन नवीन वर्गीकरण तथा अपूर्व पारिभाषिक व्यवस्थाओं द्वारा वीन परम्परा के योगात्मक विचारों को कुछ नये

रूप में प्रस्तुत किया है, और वैदिक तथा बौद्ध परम्परा मम्मत योगधाराओं से उसका मेल बैठाने का प्रयत्न किया है। योगदृष्टि-समुच्चय पर स्वयं हरिभद्रकृत, तथा यशोविजयगणित कृत टीका उपलब्ध है। यही नहीं, किन्तु यशोविजय जी ने मित्रा तारादि आठ योगदृष्टियों पर चार द्वात्रिंशिकाएँ (२१-२४) भी लिखी हैं, और संक्षेप में गुजराती में एक छोटी सी सङ्ग्राह भी लिखी है।

गुणभद्र कृत आत्मानुशासन में २७ संस्कृत पद्यों द्वारा इन्द्रियो और मन की बाह्य वृत्तियों को रोककर आत्मध्यान परक बनने का उपदेश दिया गया है। और इस प्रकार इसे योगाभ्यास की पूर्व-पीठिका कह सकते हैं। यह कृति रचना में काव्य गुण युक्त है। इसके कर्ता वे ही गुणभद्राचार्य माने जाते हैं जो धवला टीकाकार वीरसेन के प्रशिष्य और जिनसेन के शिष्य थे, तथा जिन्होंने उत्तरपुराण की रचना ६ वीं शताब्दी के मध्यभाग में पूर्ण की थी। अतएव प्रस्तुत रचना का भी लगभग यही काल सिद्ध होता है।

अमितगति कृत सुभाषित-रत्न-सदोह (१० वी, ११ वीं शती) एक सुभाषितों का संग्रह है जिसमें ३२ अध्यायों के भीतर उत्तम काव्य की रीति से नैतिक व धार्मिक उपदेश दिये गये हैं। प्रसंगवश यत्रतत्र अन्यधर्मी मान्यताओं पर आलोचनात्मक विचार भी प्रकट किये गये हैं। अमितगति की एक दूसरी रचना योगसार है, जिसके ६ अध्यायों में नैतिक व आध्यात्मिक उपदेश दिये गये हैं।

संस्कृत में आचार सम्बन्धी और प्रसंगवश योग का भी विस्तार से वर्णन करनेवाला एक ग्रन्थ ज्ञानार्णव है। इसके कर्ता शुभचन्द्र हैं, जो राजाभोज के समकालीन ११ वीं शताब्दी में हुए माने जाते हैं। इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति पाटन भंडार से स० १२४८ की लिखी प्राप्त हुई है। इस ग्रन्थ में २००० से ऊपर श्लोक हैं, जो ४२ प्रकरणों में विभाजित हैं। इनमें जैन सिद्धान्त के प्रायः सभी विषयों का संक्षेप व विस्तार से वर्णन आ गया है। आचार सम्बन्धी व्रतों का और भावनाओं आदि का भी विस्तार से प्ररूपण किया गया है। इसके अतिरिक्त आसन, प्राणायाम आदि योग की प्रक्रियाओं का, तथा ध्यान के आज्ञा, विपाक व संस्थान विषयों का वर्णन किया गया है। यहाँ ध्यान के निरूपण में पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत सज्ञाओं का प्रयोग मौलिक है, और इन ध्यान-भेदों का स्वरूप भी अपूर्व है। इक्कीसवें प्रकरण में शिवतत्त्व, गरुडतत्त्व और कामतत्त्व का वर्णन भी इस ग्रन्थ की अपनी विशेषता है। ग्रन्थकर्ता ने प्राणायाम का निरूपण तो पर्याप्त किया है, किन्तु उसे ध्यान की सिद्धि में साधक नहीं, एक प्रकार से बाधक कहकर उसके अभ्यास का निषेध किया

है। यह वर्णन संस्कृत गद्य में किया गया है और उस पर भुतसागर कृत एक संस्कृत टीका भी उपलब्ध है। इसमें वर्णित विषयों का इतना बाहुल्य है कि वे इसका ज्ञानार्थक नाम सार्थक सिद्ध करते हैं। विष्णु परम्परा में योग विषयक ध्यानसार और योग प्रवीण नामक दो ग्रन्थ संस्कृत पद्यबद्ध रचनाएँ भी मिलती हैं।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती ई.) कृत योगशास्त्र में लगभग १० संस्कृत श्लोक हैं। इनमें मुनि और ध्याक भगवत्सर्वभूतों का कमचार निरूपण है। उत्पत्त्याद् यहाँ ध्याक की विनियोग कथाय बय द्वारा मनशुद्धि तथा अनित्य प्राप्ति बारह ध्यानाध्यानों का स्वरूप बतलाकर आसन प्रणायाम प्रत्याहार, धारणा ध्यान के विविध पदस्य क्यस्व व कपाटीन तथा आत्मा-विषय अणु-विषय प्राप्ति धर्मध्यान और सुखध्यान के चार भेद केवल सन्मुखता और मोक्षप्राप्ति का वर्णन किया गया है। यह प्रायः समस्त वर्णन स्पष्ट रूप है। सुमचन्द्र कृत ज्ञानार्थक से यहाँ सम्बन्ध और कहीं कुछ हेरफेर जबका संकोच-विस्तार पूर्वक लिया गया है। यहाँ तक कि प्रणायाम का विस्तार पूर्वक कोई ३ श्लोकों में प्रकल्पण करने पर भी उसे ज्ञानार्थक के समान मोक्षप्राप्ति में बाधक कहा गया है। सुमचन्द्र और हेमचन्द्र के काल की दृष्टि से पूर्वपरिचय और एक पर दूसरे की छाप इतनी सुस्पष्ट है कि हेमचन्द्र को सुमचन्द्र का इस विषय में ख़ूली न मानने का कोई अवकाश नहीं।

आद्याकर कृत अष्टांगसं-रहस्य हाम ही प्रकाश में आया है। इसमें ७२ संस्कृत श्लोकों द्वारा आत्मशुद्धि और आत्मवर्धन एवं अनुसूति का योग की भूमिका पर प्रकल्पण किया गया है। आद्याकर ने अपनी अनन्तरवर्धनमृत की टीका की प्रशस्ति में इस ग्रन्थ का उल्लेख किया है। इस ग्रन्थ की एक प्राचीन प्रति की अन्तिम पुष्पिका में इसे वर्धनमृत का 'योनीहीन' नामक अठारहवाँ अध्याय कहा है। इससे प्रतीत होता है कि इस ग्रन्थ का दूसरा नाम योनीहीन भी है और इसे वर्धन ने अपने वर्धनमृत के अन्तिम उपसंहारात्मक अठारहवें अध्याय के रूप में लिखा था। स्वयं वर्धन के ग्रन्थों में उन्होंने अपने पिता के आदेश से आरम्भ योगियों के लिये इस प्रथम पन्नीर और म्रिय शास्त्र की रचना की थी।

स्तोत्र साहित्य

जीन मुनियों के लिये जो छह धारम्यक क्रियाओं का विधान किया गया है, उनमें अनुविधिति-स्वयं भी एक है। इन कारण तीर्थंकरों की स्तुति की परम्परा प्रायः उतनी ही प्राचीन है, जितनी जीन स्वयं की सुष्यवस्था। वे स्तुतियाँ पूर्व में

भक्त्यात्मक विचारो के प्रकाशन द्वारा की जाती थी, जैसाकि हम पूर्वोक्त कुदकुदाचार्य कृत प्राकृत व पूज्यपाद कृत संस्कृत भक्तियों में पाते हैं। तत् पश्चात् इन स्तुतियों का स्वरूप दो धाराओं में विकसित हुआ। एक ओर बुद्धिवादी नैयायिकों ने ऐसी स्तुतियाँ लिखीं जिनमें तीर्थंकरों की, अन्यदेवों की अपेक्षा, उत्कृष्टता और गुणात्मक विशेषता स्थापित की गई है। इस प्रकार की स्तुतियाँ आप्तमीमांसादि समन्तभद्र कृत, द्वात्रिंशिकांश सिद्धसेन कृत तथा हेमचन्द्र कृत अन्ययोग व अयोग-व्यवच्छेदिकाएँ आदि हैं, जिनका उल्लेख ऊपर जैन न्याय के प्रकरण में किया जा चुका है।

दूसरी धारा का विकास, एक ओर चौबीसो तीर्थंकरों के नामोल्लेख और यत्र तत्र गुणात्मक विशेषणों की योजनात्मक स्तुतियों में हुआ। इसप्रकार की अनेक स्तुतियाँ हमें पूजाओं की जयमालाओं के रूप में मिलती हैं। क्रमशः स्तोत्रों में विशेषणों व पर्यायवाची नामों का प्राचुर्य बढ़ा। इस शैली के चरम विकास का उदाहरण हमें जिनसेन (६ वीं शती) कृत 'जिनसहस्रनाम स्तोत्र' में मिलता है। इस स्तोत्र के आदि के ३४ श्लोकों में नाना विशेषणों द्वारा परमात्म तीर्थंकर को नमस्कार किया गया है, और फिर दश शतकों में सब मिलाकर जिनेन्द्र के १००८ नाम गिनाये गये हैं। इन नामों में प्रायः अन्य धर्मों के देवताओं जैसे ब्रह्मा, शिव, विष्णु, बुद्ध, बृहस्पति, इन्द्र आदि के नाम भी आ गये हैं। इसी के अनुसार ५० आशाधर (१३ वीं शती), देवविजयगणि (१६ वीं शती), विनयविजय उपाध्याय (१७ वीं शती) व सकलकीर्ति आदि कृत अनेक जिनसहस्रनाम स्तोत्र उपलब्ध हैं। सिद्धसेन दिवाकर कृत जिनसहस्रनामस्तोत्र का भी उल्लेख मिलता है।

दूसरी ओर काव्य प्रतिभाशाली स्तुतिकारों ने ऐसे स्तोत्र लिखे, जिनमें तीर्थंकरों का गुणानुवाद भक्ति भाव पूर्ण, छन्द, अलंकार व लालित्य युक्त कविता में पाया जाता है और इस प्रकार ये रचनार्यें जैन साहित्य में गीति-काव्य के सुन्दर उदाहरण हैं। प्राकृत में इस प्रकार का अति प्राचीन उवसगगहर स्तोत्र है, जो भद्र बाहु कृत कहा जाता है। इसमें पाँच गाथाओं द्वारा पार्श्वनाथ तीर्थंकर की स्तुति की गई है। वनपाल कृत ऋषभ पचाशिका में ५० पद्यों द्वारा प्रथम तीर्थंकर के जीवन चरित्र सबधी उल्लेख आये हैं। यह स्तुति कला और कल्पना पूर्ण है, और उसमें अलंकारों की अच्छी छटा पायी जाती है। कवि के शब्दों में जीवन एक महोदधि है, जिसमें ऋषभ भगवान् ही एक नौका हैं। जीवन एक चोर डाकुओं से व्याप्त वन है, जिसमें ऋषभ ही एक रक्षक हैं। जीवन मिथ्यात्व मय एक रात्रि है, जिसमें ऋषभ ही उदीयमान सूर्य हैं। जीवन वह रगमच है जहाँ से प्रत्येक पात्र को अन्त में प्रस्थान करना ही

पड़ता है, इत्यादि। इस पर प्रभावशाली नैमिषका महीमेक बर्मचोर भावि कृत टीकाएं पाई जाती हैं। इसका कनाट द्वारा जर्मन भाषा में अनुवाद भी हुआ है। नैमिषेण (१ वीं शती) कृत अजियसंतित्तव (अजित-शान्ति-स्तव) में द्वितीय व सोसहर्षे तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, क्योंकि इन दो तीर्थंकरों ने एक प्राचीन मान्यता अनुसार, धनुष्य पर्वत की गुफाओं में वर्षा काल व्यतीत किया था एवं टीकाकार के अनुसार, कवि इसी तीर्थ की भाषा से इस स्तुति की रचना करने के लिये प्रोत्साहित हुआ था। इन्हीं दो तीर्थंकरों की स्तुति जिनवस्तव (१२ वीं शती) ने उत्पत्ति विवर्णन द्वारा की है। सुमति गणि के अनुसार जिनवस्तव पाणिनीय व्याकरण महाकाव्य अर्थकार शास्त्र शास्त्र साहित्य ज्योतिष व न्याय के महान् पंडित थे। श्रीर गणि ने भी एक अजियसंतित्तव स्तोत्र की रचना की है। अमयदेव (११ वीं शती) कृत अजियसंतित्तव स्तोत्र भी प्राकृत की एक नामित्य व भक्तिपूर्ण स्तुति है जिसके कमस्वरूप किहा जाता है, स्तुतिकर्ता को एक व्याधि से मुक्त होकर स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था। नैमिषिस्तव एक छोटा सा स्तोत्र है जिसमें व श्रीर म के पतिरिक्त श्रीर किसी व्यंजन का उपयोग नहीं किया गया। प्राकृत में महावीरस्तव खड्गार्जुनकार का सुन्दर उदाहरण है जिसमें एक एक शब्द लगातार तीन तीन बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ स्तुतियां ऐसी हैं जिनमें अनेक भाषाओं का प्रयोग किया गया है, जैसे बर्मबर्द्धन (१३ वीं शती) कृत वासुदेवस्तव, एवं जिनपद्य (१४ वीं शती) कृत अजियस्तव। इनमें संस्कृत महाराष्ट्री मागधी शौरसेनी पंचाभी और अपभ्रंश इन छह भाषाओं के पद्य समाविष्ट किये गये हैं। कहीं कहीं एक ही पद्य भाषा संस्कृत और भाषा प्राकृत में रचा गया है। बर्मचोर कृत इतिमंजल (इतिमंजल) स्तोत्र में अम्बुस्वामी स्वयंभव महाबाहु भावि भाषाओं की स्तुति की गई है। एक समवसरण स्तोत्र बर्मचोर कृत (२४ भाषाओं का) और दूसरा महाकृत (३२ भाषाओं का) पाये जाते हैं।

संस्कृत में काव्य षोडशी की सर्व प्राचीन दो स्तुतियां समस्तभद्र कृत उपलब्ध हैं। एक बहुस्वरूप स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यह 'स्वयम्भुवा' सूर से प्रारम्भ होता है। इसके भीतर २४ तीर्थंकरों को पुष्प पुष्प स्तुतियां द्या गई हैं। अजियस्तव ३, ३ पद्यों में, एवं समस्त पद्यों की संख्या १४३ है। इनमें वसुदेव इन्द्रवज्रा वसंतित्तका भावि १३, १६ प्रकार के ज्यों का उपयोग हुआ है। धर्म व खड्गार्जुन भी कुछ पाये हैं। तात्त्विक वर्णन और नैतिक व धार्मिक उपदेश भी कुछ पाये हैं। इस पर प्रभावशाली संस्कृत टीका मिलती है।

समन्तभद्रकृत दूसरी स्तोत्रपरक रचना स्तुतिविद्या है, जिसके जिनशतक व जिनशतकालकार आदि नाम भी पाये जाते हैं। इसमें कवि का काव्य-कौशल अति उत्कृष्ट सीमा पर पहुँचा दिखाई देता है। इसमें ११६ पद्य हैं, जो अलंकारो व चित्र-काव्यो द्वारा कहीं कहीं इतने जटिल हो गये हैं कि बिना टीका के उनको भले प्रकार समझना कठिन है। इसपर वसुनदि कृत एक मात्र टीका पाई जाती है। इसी कोटि का पूज्यपाद देवनदि (छठी शती) कृत अलंकारप्रचुर सिद्धप्रिय स्तोत्र है, जो २६ पद्यों में पूरा हुआ है। इसमें चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, व सिद्धप्रिय शब्द से प्रारम्भ होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध है।

संस्कृत में मानतुगाचार्य (लगभग ५ वीं ६ ठीवीं शती) कृत 'भक्तामर स्तोत्र' बहुत ही लोकप्रिय और सुप्रचलित एवं प्रायः प्रत्येक जैन की जिह्वा पर आरुढ़ पाया जाता है। दिग० परम्परानुसार इसमें ४८ तथा इवेताम्बर परम्परा में ५४ पद्य पाये जाते हैं। स्तोत्र की रचना सिंहोन्नता छंद में हुई है। इसमें स्वयं कर्ता के अनुसार प्रथम जिनेन्द्र अर्थात् ऋषभनाथ की स्तुति की गई है। तथापि समस्त रचना ऐसी है कि वह किसी भी तीर्थंकर के लिये लागू हो सकती है। प्रत्येक पद्य में बड़े सुन्दर उपमा, रूपक आदि अलंकारों का समावेश है। हे भगवन् आप एक अद्भुत जगत् प्रकाशी दीपक हैं, जिसमें न तेल है, न वाती और न धूम, एवं जहाँ पर्वतों को हिला देने वाले वायु के भोंके भी पहुँच नहीं सकते, तथापि जिससे जगत् भर में प्रकाश फैलता है। हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी बढकर है, क्योंकि आप न कभी अस्त होते, न राहुगम्य हैं, न आपका महान् प्रभाव मेघों से निरुद्ध होता, एवं एक साथ समस्त लोको का स्वरूप सुस्पष्ट करते हैं। भगवन् आपही बुद्ध हैं, क्योंकि आपके बुद्धि व बोध की विबुध जन अर्चना करते हैं। आप ही शंकर हैं, क्योंकि आप भुवनत्रय का शम् अर्थात् कल्याण करते हैं। और आप ही विधाता ब्रह्मा हैं, क्योंकि आपने शिव मार्ग (मोक्ष मार्ग) की विधि का विधान किया है, इत्यादि। इसका सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद डा० जैकोबी ने किया है। इस स्तोत्र के आधार से बड़ा विशाल साहित्य निर्माण हुआ है। कोई २०, २५ तो टीकाएँ लिखी गई हैं एवं भक्तामर स्तोत्र कथा व चरित्र, छाया स्तवन, पंचांग विधि, पादपूर्ति स्तवन, पूजा, मंत्र, माहात्म्य, व्रतोद्यापन आदि रचनाएँ भी २०, २५ से कम नहीं हैं। प्राकृत में भी मानतुग कृत भयहर स्तोत्र पार्श्वनाथ की स्तुति में रचा गया पाया जाता है।

भक्तामर के ही जोड़ का और उसी छंद व शैली में, तथा उसी के समान लोक-प्रिय दूसरी रचना कल्याण भविर स्तोत्र है। उसमें ४४ पद्य हैं। अन्तिम भिन्न छंद के

पड़ता है, इत्यादि। इस पर प्रभावशाली भैमिचन्द्र महाशेख बर्मबोखर आदि कुछ टीकाएं पाई जाती हैं। इसका क्लृप्त द्वारा वर्णन माया में अनुवाद भी हुआ है। तर्कियेण (१ बीं पंक्ति) कृत धम्मियसंस्तिस्सय (धम्मि-संस्ति-स्तय) में द्वितीय व सोमहर्ष तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, क्योंकि इन दो तीर्थंकरों ने एक प्राचीन साम्प्रदायानुसार, समुच्चय पर्वत की भूधर्मों में वर्षा काल व्यतीत किया था एवं टीकाकार के अनुसार, कवि इसी तीर्थ की यात्रा से इस स्तुति की रचना करने के लिये प्रोत्साहित हुआ था। इन्हीं दो तीर्थंकरों की स्तुति जिनबस्तन (१२ बीं पंक्ति) में उल्लासि वक्कमवय द्वारा की है। सुमति गरिण के अनुसार जिनबस्तन पाणिनीय व्याकरण महाकाव्य अलंकार शास्त्र सादृश साहित्य ज्योतिष व व्यास के महान् पंडित थे। और गरिण ने भी एक धम्मियसंस्तिस्सय स्तोत्र की रचना की है। असमवेक (११ बीं पंक्ति) कृत जयतिवृत्त स्तोत्र भी प्राकृत की एक भाषित्य व भक्तिपूर्ण स्तुति है जिसके फलस्वरूप कहा जाता है, स्तुतिकर्ता को एक व्याधि से मुक्त होकर स्वास्थ्य प्राप्त हुआ था। भैमिजिनस्तय एक छोटा सा स्तोत्र है जिसमें स धीर य के अतिरिक्त धीर किसी व्यंजन का उपयोग नहीं किया गया। प्राकृत में महाधीरस्तय सम्बालंकार का सुन्दर उदाहरण है जिसमें एक एक सम्बल लगातार तीन तीन बार भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। कुछ स्तुतियां ऐसी हैं जिनमें अनेक मायाधर्मों का प्रयोग किया गया है, जैसे बर्मबर्द्धन (११ बीं पंक्ति) कृत पार्श्वजिनस्तयन एवं जिनपद्य (१४ बीं पंक्ति) कृत आस्तिनास्तयन। इनमें संस्कृत महाभाष्यी भाषा की धीरसंती पद्यांशों धीर अपभ्रंश इन कुछ भाषाओं के पद्य समाविष्ट किये गये हैं। कहीं कहीं एक ही पद्य भाषा संस्कृत धीर भाषा प्राकृत में रचा गया है। बर्मबोव कृत हस्तिमंडल (हस्तिमंडल) स्तोत्र में जम्बूत्तामी स्वयंभवा भद्रबाहु आदि भाषाओं की स्तुति की गई है। एक समवधरय स्तोत्र बर्मबोव कृत (२४ भाषाओं का) धीर वृक्ष महास्मृत्य (२२ भाषाओं का) पात्रे जाते हैं।

संस्कृत में काव्य शैली की सर्व प्राचीन दो स्तुतियां समस्तपद्म कृत जयलब्ध है। एक बहुस्वरम्भु स्तोत्र के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि वह 'स्ववम्भुवा' शब्द से प्रारम्भ होता है। इसके भीतर २४ तीर्थंकरों को पृथक् पृथक् स्तुतियां दी गई हैं। धम्मिकाव स्तव ५, २ पद्यों के हैं, एवं समस्त पद्यों की संख्या १४३ है। इनमें वंशस्त इन्द्रपद्मा वसंतविलका आदि १५, १६ प्रकार के छंदों का उपयोग हुआ है। धर्म व सम्बालंकार भी कुछ पाये हैं। पारिषद वर्णन धीर नीतिक व धार्मिक उपदेश भी कुछ पाये हैं। इस पर प्रभावशाली कृत संस्कृत टीका मिलती है।

समन्तभद्रकृत दूसरी स्तोत्रपरक रचना स्तुतिविद्या है, जिसके जिनशतक व जैनशतकालकार आदि नाम भी पाये जाते हैं। इसमें कवि का काव्य-कौशल अति उत्कृष्ट सीमा पर पहुँचा दिखाई देता है। इसमें ११६ पद्य हैं, जो अलङ्कारो व चित्र-काव्यो द्वारा कही कही इतने जटिल हो गये हैं कि बिना टीका के उनको भले प्रकार समझना कठिन है। इसपर वसुनदि कृत एक मात्र टीका पाई जाती है। इसी कोटि का पूज्यपाद देवनदि (छठी शती) कृत अलङ्कार प्रचुर सिद्धप्रिय स्तोत्र है, जो २६ पद्यों में पूरा हुआ है। इसमें चौबीस तीर्थंकरों की स्तुति की गई है, व सिद्धप्रिय शब्द से प्रारम्भ होने के कारण उक्त नाम से प्रसिद्ध है।

संस्कृत में मानतुगाचार्य (लगभग ५ वी ६ ठवी शती) कृत 'भक्तामर स्तोत्र' बहुत ही लोकप्रिय और सुप्रचलित एवं प्रायः प्रत्येक जैन की जिह्वा पर आरुढ़ पाया जाता है। दिग० परम्परानुसार इसमें ४८ तथा इवेताम्बर परम्परा में ५४ पद्य पाये जाते हैं। स्तोत्र की रचना सिंहोन्नता छंद में हुई है। इसमें स्वयं कर्ता के अनुसार प्रथम जिनेन्द्र अर्थात् ऋषभनाथ की स्तुति की गई है। तथापि समस्त रचना ऐसी है कि वह किसी भी तीर्थंकर के लिये लागू हो सकती है। प्रत्येक पद्य में बड़े सुन्दर उपमा, रूपक आदि अलङ्कारों का समावेश है। हे भगवन् आप एक अद्भुत जगत् प्रकाशी दीपक हैं, जिसमें न तेल है, न बाती और न धूम, एवं जहाँ पर्वतों को हिला देने वाले वायु के भोंके भी पहुँच नहीं सकते, तथापि जिमसे जगत् भर में प्रकाश फैलता है। हे मुनीन्द्र, आपकी महिमा सूर्य से भी बढ़कर है, क्योंकि आप न कभी अस्त होते, न राहुगम्य हैं, न आपका महान् प्रभाव मेघों से निरुद्ध होता, एवं एक साथ समस्त लोकों का स्वरूप सुस्पष्ट करते हैं। भगवन् आपही बुद्ध हैं, क्योंकि आपके बुद्धि व बोध की विबुध जन-अर्चना करते हैं। आप ही शंकर हैं, क्योंकि आप भुवनत्रय का शम् अर्थात् कल्याण करते हैं। और आप ही विधाता ब्रह्मा हैं, क्योंकि आपने शिव मार्ग (मोक्ष मार्ग) की विधि का विधान किया है, इत्यादि। इसका सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद डा० जैकोबी ने किया है। इस स्तोत्र के आधार से बड़ा विशाल साहित्य निर्माण हुआ है। कोई २०, २५ तो टीकाएँ लिखी गई हैं एवं भक्तामर स्तोत्र कथा व चरित्र, छाया स्तवन, पंचांग विधि, पादपूर्ति स्तवन, पूजा, मंत्र, माहात्म्य, व्रतोद्यापन आदि रचनाएँ भी २०, २५ से कम नहीं हैं। प्राकृत में भी मानतुग कृत भयहर स्तोत्र पार्श्वनाथ की स्तुति में रचा गया पाया जाता है।

भक्तामर के ही जोड़ का और उसी छंद व शैली में, तथा उसी के समान लोक-प्रिय दूसरी रचना कल्याण मंदिर स्तोत्र है। उसमें ४४ पद्य हैं। अन्तिम भिन्न छंद के

एक पद्य में इसके कर्ता का नाम कुमुदचन्द्र सूचित किया गया है, जिसे कुछ सोम सिद्ध सेन (लगभग १८ठी सदी) का ही दूसरा नाम मानते हैं। दूसरे पद्य के अनुसार यह २१वें तीर्थंकर पार्ष्णाक्ष की स्तुति में रचा गया है। भक्तानन्द के सूत्र से होते हुए भी यह स्तोत्र अपनी काव्य कल्पनाओं व शब्द योजना में मौलिक ही है। हे विनेन्द्र आप उन मन्त्रों को संसार से कैसे पार कर देते हैं, जो अपने स्वयं में आपका नाम धारण करते हैं? हाँ ज्ञाना जो एक मण्डक (वृत्ति) भी जल में तैर कर निकल जाती है, वह उसके भीतर भरे हुए पत्र का ही तो प्रभाव है। हे विनेन्द्र आपके ध्यान से मन्त्र पुण्य अणुमात्र में वेद को छोड़कर परमात्म वशा को प्राप्त हो जाते हैं क्यों न हो तीव्र अग्नि के प्रभाव से माना जातुं अपने पापाणु भाव को छोड़कर शुद्ध सुखसुख को प्राप्त कर लेती हैं। इस स्तोत्र का भी डा. जैकोबी ने सम्पादन व वर्तन भाषा में अनुवाद किया है। भक्तानन्द स्तोत्र के समान इस पर भी कोई २ २५ टीकाएं व ज्ञाना स्तोत्र पाये जाते हैं।

धनंजय (७वीं सदी ८वीं सदी) कृत विद्यापहार स्तोत्र में ४ इन्द्रवज्रा छंद के पद्य हैं। अन्तिम पद्य का छंद भिन्न है, और उसमें कर्ता ने अपना नाम सूचित किया है। स्तोत्र के द्वितीय पद्य में इस स्तुति को प्रथम तीर्थंकर बुध का कहा गया है। इसमें अन्ध देवों से पूजक करने वाले तीर्थंकर के गुणों का वर्तन विधायक रूप से आया है। हे देव जो यह कहकर आपका गुणानुवाद करते हैं कि आप अमृत के पुत्र हैं, अमृत के पिता हैं, व अमृत कुल के हैं, वे मन्त्रार्थ अपने हाथ में धार्य हुए सुवर्ण को पत्थर समझकर फेंक देते हैं। हे देव मैं यह स्तुति करके आपसे बीनता पूर्वक कोई वर नहीं मांगता हूँ क्योंकि आप उपेक्षा (अभ्यस्त भाव) रखते हैं। जो कोई ज्ञानापूर्ण वृक्ष का अन्तर्गम होता है, उसे ज्ञाना अपने आप मिलती ही है, फिर ज्ञाना मानने से लाभ क्या? और हे देव यदि आपको मुझे कुछ देने की इच्छा ही है, और उसके लिये अनुपरोध भी तो यही अवधान लीजिये कि मेरी आपमें भक्ति बुद्धि बनी रहे। स्तोत्र का नाम उसके १४ वें पद्य के आदि में धार्य हुए विद्यापहार शब्द पर से पड़ा है, जिसमें कहा गया है कि हे भगवन् जोन विद्यापहार मणि दीपदिव्यो मंत्र और रसायन की जोन में भटकते फिरते हैं वे यह नहीं जानते कि ये सब आपके ही परमिदायी नाम हैं। इस स्तोत्र पर नायकान्न और पार्ष्णाक्ष नामक दो छंद कृत टीकाएं हैं व एक अक्षरुर तथा वैवेकवीरि कृत विद्यापहार प्रतोद्यापन नामक रचनाओं के उल्लेख मिलते हैं।

बाहिराज (११ वीं सदी) कृत एक्रीमाव स्तोत्र में २९ पद्य मन्त्राकारिता छन्द के हैं। अन्तिम भिन्न अन्धालोक पद्य में कर्ता के नाम के साथ उन्हें एक उत्कृष्ट पाण्डित्य

तार्किक काव्यकृत् और भव्यसहायक कहा गया है। इस स्तोत्र में भक्त के मन, वचन और काय को स्वस्थ और शुद्ध करनेवाले तीर्थंकर के गुणों की विशेष रूप से स्तुति की गई है। हे भगवन्, जो कोई आपके दर्शन करता है, वचन रूपी अमृत का भक्तिरूपी पात्रसे पान करता है, तथा कर्मरूपी मनसे आप जैसे असाधारण आनन्द के घाम, दुर्वार काम के मदहारी व प्रसाद की अद्वितीय भूमिरूप पुरुष में ध्यान द्वारा प्रवेश करता है, उसे क्रूरकार रोग और कटक कैसे सता सकते हैं ? हे देव, न आपमें कोप का आवेश है, और न किसी के प्रति प्रसङ्गता, एव आपका चित्त परम उपेक्षा से व्याप्त है। इतने पर भी भुवन मात्र आपकी आज्ञा के वश है, और आपके सामीप्य मात्र से वैर का अपहार हो जाता है, ऐसा भुवनोत्कृष्ट प्रभाव आपको छोड़कर और किसमें है ? इस स्तोत्र पर एक स्वोपज्ञ टीका, एक श्रुतसागर कृत टीका व एक अन्य टीका मिलती है, तथा जगत्कीर्ति कृत व्रतोद्यापन का भी उल्लेख मिलता है।

इनके अतिरिक्त और भी अनेक स्तोत्र लिखे गये हैं, जिनकी सख्या सैकड़ों पर पहुँच जाती है, और जिनकी कुछ न कुछ छद्, शब्द-योजना, अलंकार व भक्तिभाव (१) वप्पभट्टिकृत सरस्वती स्तोत्र (६वीं शती) (२) भूपालकृत जिनचतुर्विंशतिका, (३) हेमचन्द्र कृत वीतराग स्तोत्र (१३वीं शती), सबघी अपनी अपनी विशेषता है। इनमें से कुछ के नाम ये हैं (४) आशाघर कृत सिद्धगुण स्तोत्र (१३ वीं शती) स्वोपज्ञ टीका सहित, (५) धर्मघोष कृत यमक स्तुति व चतुर्विंशति जिन स्तुति, (६) जिनप्रभ सूरि कृत चतुर्विंशति जिनस्तुति (१४ वीं शती), (७) मुनिमुन्दर कृत जिन स्तोत्र रत्नकोष (१४वीं शती), (८) सोमतिलक कृत सर्वज्ञ स्तोत्र, (९) कुमारपाल, (१०) सोमप्रभ, (११) जयानन्द, और (१२) रत्नाकर कृत पृथक्, पृथक्, 'साधारण जिन स्तोत्र', (१३) जिन वल्लभ कृत नदीश्वर स्तवन, (१४) शन्तिचन्द्रगणि (१६ वीं शती) कृत ऋषभजिनस्तव' व 'अजितशान्ति स्तव' आदि। धर्मसिंह कृत सरस्वती भक्तामर स्तोत्र तथा भावरत्न कृत नेमिभक्तामर स्तोत्र विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि इनकी रचना भक्तामर स्तोत्र पर से समस्यापूर्ति प्रणाली द्वारा हुई है, और इनमें क्रमशः सरस्वती व नेमि तीर्थंकर की स्तुति की गई है।

प्रथमानुयोग—प्राकृत पुराण

जैनगम के परिचय में कहा जा चुका है कि वारहवें श्रुताग दृष्टिवाद के पाँच भेदों में एक भेद प्रथमानुयोग था, जिसमें अरहत व चक्रवर्ती आदि महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया था। यही जैन कथा साहित्य का आदि स्त्रोत माना जाता

है। बीजे मूर्तांग समवायांश के भीतर २४६ से २७५ में सुब तक जो कुमकरीं तीर्थकरों व जन्मतिथियों बलदेवों वामुदेवों और प्रतिवासुदेवों का वर्णन आया है, उसका भी ऊपर निर्देश दिया जा चुका है। समवायांश के उस वर्णन की धपनी गिरामी ही प्राचीन प्रणाली है। वहाँ पहले अम्बुतीप भरत क्षेत्र में वर्तमान प्रवसपिणी काम में जोबीछों तीर्थकरों के पिता माता उनके नाम उनके पूर्वजों के नाम उनकी शिक्षाओं के नाम निष्कर्मण भूमियां तथा निष्कर्मण करने वाले धर्म्य पुरुषों की संख्या प्रथम शिक्षावाताओं के नाम बीसा से प्रथम आहार ग्रहण का कालान्तर, वीत्यवृद्ध व उनकी ठंढाई तथा प्रथम विष्य और प्रथम विष्यनी इन सबकी नामावतियां मात्र क्रम से दी गई हैं। तीर्थकरों के पश्चात् १२ जन्मतिथियों के पिता माता स्वयं जन्मवर्ती और उनके स्त्रीरत्न क्रमशः गिनाये गये हैं। तत्पश्चात् ६ बलदेव और ६ वामुदेवों के पिता माता स्वयं उनके नाम उनके पूर्वजों के नाम व वर्माचार्य वामुदेवों की निदान भूमियां और निदान कारण (स २९३) इनके नाम गिनाये गये हैं। विशेषता केवल बलदेवों और वामुदेवों की नामावली में यह है कि उनसे पूर्व उत्तमपुरुष प्रथम पुरुष तेजस्वी बर्चस्वी यशस्वी काम्य धीम्य सुमन आदि कोई वी से भी ऊपर विद्ये गए आये गये हैं। तत्पश्चात् इनके प्रतिपनुषों (प्रतिवासुदेव) के नाम दिये गये हैं। इसके पश्चात् भविष्य काम के तीर्थकर आदि गिनाये गये हैं। यहाँ यह बात विशेष उल्लेखनीय है कि यद्यपि उक्त नामावतियों में बेशुद्ध पुरुषों का वृत्तान्त दिया गया है तथापि उससे पूर्व ११२वें सूत्र में उत्तम पुरुषों की संख्या ६४ कही गई है, ९९ नहीं आये ६ प्रतिवासुदेवों की उत्तम पुरुषों में सम्मिलित नहीं किया गया।

यतिवृषभ कृत तिलोप पञ्चलित के अनुसार महा अधिकार में भी कुछ महापुरुषों का वृत्तान्त पाया जाता है। इस अधिकार की गाथा ४२१ से १ ६ तक चौदह मनुष्यों या कुमकरीं का उल्लेख करके क्रमशः १४११वीं गाथा तक उनका वही वर्णन दिया गया है जो ऊपर बतलाया जा चुका है। किन्तु विशेषता यह है कि यहाँ अनेक बातों में अधिक विस्तार पाया जाता है, जैसे—तीर्थकरों की जन्मतिथियां और जन्मनक्षत्र उनके बंधों का निर्देश जन्मान्तरास वामुप्रमाण कुमारकाल अस्तेष शरीर वरुण राज्यकाल चिन्ह, राज्य पद वैराग्य कारण व भावना बीसा स्थान तिथि काल व गदाश और वन तथा उपवासों के नाम-निर्देश बीसा के पूर्व की उपवास-संख्या पारशा के समय मस्रम और स्वाग केवशज्ञान का अन्तरकाल समोसरण की रचना का विस्तार पूर्वक वर्णन (गाथा ७१ से ६९३ तक) मस्र-वसिष्ठी केवमि-काल मणवर्तों की संख्या ऋद्धिओं के भेद ऋषियों की संख्या सात गए आत्मिकाओं की संख्या मुख्य

अयिकाओ के नाम, श्रावको की सख्या, मुक्ति की तिथि, काल व नक्षत्र, तथा साथ मे मुक्त हुए जीवो की सख्या, मुक्ति से पूर्व का योग-काल, मुक्त होते समय के आसन, अनुबद्ध केवलियो की सख्या, अनुत्तर जानेवालो की सख्या, मुक्तिप्राप्त यति-गणो की सख्या, मुक्ति-प्राप्त शिष्यगणों का मुक्ति-काल, स्वर्ग-प्राप्त शिष्यो की सख्या, भाव श्रमणो की सख्या, आदि, और अन्तिम तीर्थंकरों का मुक्ति काल और परस्पर अन्तराल एव तीर्थ-प्रवर्तन काल । यह सब विस्तार १२७६वीं गाथा मे समाप्त होकर तत्पश्चात् चक्रवर्तियो का विवरण प्रारम्भ होता है, जिसमे उनके शरीरोत्सेध, आयु, कुमारकाल, मङ्गलीक-काल, दिग्विजय, विभव, राज्यकाल, समयकाल और पर्यायान्तर प्राप्ति (पुनर्जन्म) का वर्णन गाथा १४१० तक किया गया है । इसके पश्चात् बलदेव, वासुदेव और उनके प्रतिशत्रुओं (प्रतिवासुदेवों) के नामो के अतिरिक्त वे किस-किस तीर्थंकर के तीर्थ मे हुए इसका निर्देश किया गया है, और फिर उनके शरीर-प्रमाण, आयु, कुमार काल और मङ्गलीक काल, तथा शक्ति, धनुष आदि सात महारत्नों व मुसल आदि चार रत्नों के उल्लेख के पश्चात् गाथा १४३६ मे कहा गया है कि समस्त बलदेव निदान रहित होने से मरण के पश्चात् ऊर्ध्वगामी व सब नारायण निदान सहित होने से अधोगामी होते हैं । यह गाथा कुछ शान्दिक हेर-फेर के साथ बही है जो समवायाग के २६३वें सूत्र के अन्तर्गत आई है । इसके पश्चात् उनके मोक्ष, स्वर्ग व नरक गतियो का विशेष उल्लेख है । गा० १४३७ मे यह भी निर्देश किया गया है कि अन्तिम बलदेव, कृष्ण के ज्येष्ठ भ्राता, ब्रह्मस्वर्ग को गये हैं, और अगले जन्म मे वे कृष्ण तीर्थंकर के तीर्थ मे सिद्धि को प्राप्त होंगे । इसके पश्चात् ११ रुद्र, ६ नारद और २४ कामदेव, इनका वृत्तान्त गा० १४३६ से १४७२वीं गाथा तक दिया गया है । और तदनन्तर दुषम काल का प्रवेश, अनुबुद्ध केवली, १४ पूर्वधारी, १० पूर्वधारी, ११ अग-धारी, आचाराग के धारक, इनका काल-निर्देश करते हुए, शक राजा की उत्पत्ति, उसके वश का राज्यकाल, गुप्तो और चतुर्मुख के राज्यकाल तक महावीर के निर्वाण से १००० वर्ष तक की परम्परा, तथा दूसरी ओर महावीर-निर्वाण की रात्रि मे राज्या-भिषिक्त हुए अवन्तिराज पालक, विजयवंश, मुरुण्ड वश, पुष्यमित्र, वसुमित्र, अग्निमित्र, गन्धर्व, नरवाहन, भृत्यान्ध और गुप्तवश तथा कल्कि चतुर्मुख के राज्यकाल की परम्परा द्वारा वीर-निर्वाण से वही १००० वर्ष का वृत्तान्त दिया गया है । बस यही पर तिलोय पण्णति का पौराणिक व ऐतिहासिक वृत्तान्त समाप्त होता है (गा० १४७६-१५१४) ।

जैन साहित्य मे महापुरुषो के चरित्र को नवीन काव्य शैली मे लिखने का

प्रारम्भ विमलसूरि ने किया। जिस प्रकार संस्कृत साहित्य में धादि काव्य वास्मीकि कृत रामायण माना जाता है, उसी प्रकार प्राकृत का धादि काव्य भी विमलसूरि कृत पद्मचरित (पद्मचरितम्) है। इस काव्य के अन्त की प्रशस्ति में इसके कर्ता व रचना-काल का निर्देश पाया जाता है। यहाँ कहा गया है कि स्व-समय धीर-पर-समय अर्थात् अपने वर्म तथा अन्यवर्म के नायक रोहू नामके आचार्य हुए। उनके शिष्य ने माहम कुलवंशी विजय धीर विजय के शिष्य विमलसूरि ने पूर्वमत में से नारायण धीर सौरि (बलदेव) के चरित्र सुनकर इस काव्य की रचना की जिसकी समाप्ति महावीर के सिद्ध होने के उपरान्त बुधमाकाल के १३ वर्ष व्यतीत होने पर हुई। तिस्रोक्त-प्रशस्ति धादि पम्बों के अनुसार धीर निर्वाण से ३ वर्ष ८ मास धीर १ पक्ष व्यतीत होने पर बुधमाकाल का प्रारम्भ हुआ (वि प ४ १४७४)। अब यदि हम पहले कहे अनुसार महावीर का निर्वाण-काल ई पू ४९७ की कार्तिक कृष्ण प्रमावास्या को मानते हैं, तो पद्मचरित की समाप्ति का काल आपाङ्ग सुक्ल पूर्णिमा सन् ७ ई सिद्ध होता है। किन्तु कुछ विद्वान् जैसे बीकोबी चम्बरचना के इस काल को ठीक नहीं मानते क्योंकि एक तो चम्ब की भाषा अधिक विकसित है, धीर उसमें बीमार, सब धादि ऐसे सबूत पाने हैं जो यूनान से लिये गये प्रतीत होते हैं। दूसरे उसमें कुछ ऐसे पम्बों का उपयोग हुआ है जिनका आविष्कार संभवतः उस समय तक नहीं हुआ था। अतः विद्वान् इसका रचना-काल तीसरी-चौथी सदी ई अनुमान करते हैं। यथार्थ में मत बहुत कुछ कास्मिक व अपर्याप्त प्रमाणों पर आधारित है। वस्तुतः अभी तक ऐसा कोई प्रमाण सम्मुख नहीं लाया जा सका जिसके कारण चम्ब में निर्दिष्ट समय पूर्वतः अस्ति किया जा सके। यह बात अवश्य है कि इसकी भाषा में हमें महाराष्ट्री प्राकृत का प्रायः निश्चय हुआ कम दिखाई देता है। धीर महाराष्ट्री के विकास का काम लक्ष्य है की दूसरी सताब्दी माना जाता है। दूसरी यह बात भी चिन्तनीय है कि जीन साहित्य में अन्य कोई इस बीली का प्राकृत काव्यकवी-सातवीं सदी से पूर्व का नहीं मिलता।

पद्मचरित के कर्ता ने अपने चम्ब विषयक धादि स्तोत्रों के विषय में यह सूचित किया है कि उन्होंने नारायण धीर बलदेव (सम्भवतः धीर राम) का चरित्र पूर्वमत में से सुना था (उ ११५ या ११६)। यद्यपि पम्बों के प्राप्त परिचय में कथात्मक साहित्य का सम्बन्ध नहीं पाया जाता तथापि १२वें शताब्दी दृष्टिवाक के सेवों में प्रचलानुयोग धीर पूर्वगत दोनों साथ साथ निर्दिष्ट हैं। पद्मचरित में वह भी कहा गया है कि जो पद्मचरित पहले नामावली भिन्न धीर आचार्य परम्परागत था

उसे उन्होंने अनुपूर्वी से संक्षेप में कहा है (१, ८) । यहाँ स्पष्टतः कर्ता का संकेत उक्त नामावली-निबद्ध चरित्रों से है, जो समवायाग व तिलोपपण्णति में पाये जाते हैं । वे नामावलिया यथार्थतः स्मृति-सहायक मात्र हैं । उनके आधार से विशेष कथानक मौखिक गुरु-शिष्य परम्परा में अवश्य प्रचलित रहा होगा, और इसी का उल्लेख कर्ता ने आचार्य-परम्परागत कहकर किया है । जिन सूत्रों के आधार पर यह गाथात्मक काव्य रचा गया है, उनका निर्देश ग्रन्थ के प्रथम उद्देश में किया गया है । कवि को इस ग्रन्थ-रचना की प्रेरणा कहा से मिली, इसकी भी सूचना ग्रन्थ में पाई जाती है । श्रेणिक राजा ने गौतम के सम्मुख अपना यह सन्देह प्रकट किया कि वानरो ने अतिप्रबल राक्षसों का कैसे विनाश किया होगा ? क्या सचमुच रावण आदि राक्षस और मास-भक्षी थे ? क्या सचमुच रावण का भाई कुम्भकर्ण छह महीने तक लगातार सोता था ? और निद्रा से उठकर भूखवश हाथी और भैंसे निगल जाता था ? क्या इन्द्र सग्राम में रावण से पराजित हो सका होगा ? ऐसी विपरीत बातों से पूर्ण रामायण कवियों द्वारा रची गई है, क्या वह सच है ? अथवा तथ्य कुछ अन्य प्रकार है ? श्रेणिक के इस सन्देह के समाधानार्थ गौतम ने उन्हें यथार्थ रामायण का कथानक कहकर सुनाया (२, ३) । इस कथन से स्पष्ट है कि पउमचरित्र के लेखक के सम्मुख वाल्मीकि कृत रामायण उपस्थित थी और उसी से प्रेरणा पाकर उन्होंने अपने पूर्व साहित्य व गुरु परम्परा से प्राप्त कथा-सूत्रों को पल्लवित करके प्रस्तुत ग्रन्थ का निर्माण किया ।

पउमचरित्र में स्वयं कर्ता के कथनानुसार सात अविकार हैं । स्थिति, वशो-त्पत्ति, प्रस्थान, रण, लवकुश (लवणाकुश) उत्पत्ति, निर्वाण और अनेक भव । ये अधिकार उद्देशों में विभाजित हैं, जिनकी संख्या ११८ है । समस्त रचना प्राकृत गाथाओं में है, किन्तु उद्देशों के अन्त में भिन्न भिन्न छन्दों का भी प्रयोग किया गया है । रचना प्रायः सर्वत्र सरल, धारावाही कथा-प्रधान है, किन्तु यत्र-तत्र उपमा आदि अलंकारों, सूक्तियों व रस-भावात्मक वर्णनों का भी समावेश पाया जाता है । इन विशेषताओं के द्वारा उसकी शैली भाषाभेद होने पर भी संस्कृत के रामायण महाभारत आदि पुराणों की शैली से मेल रखती है । इसमें काव्य का वह स्वरूप विकसित हुआ दिखाई नहीं देता जिसमें अलंकारिक वर्णन व रस-भाव-निरूपण प्रधान, और कथा भाग गौण हो गया है । प्रथम २४ उद्देशों में मुख्यतः विद्याधर और राक्षस वशों का विवरण दिया गया है । राम के जन्म से लेकर, उनके लका से लौटकर राज्याभिषेक तक अर्थात्, रामायण का मुख्य भाग २५ में ८५ तक के ६१ उद्देशों में वर्णित है । ग्रन्थ के शेष भाग में सीता-निर्वासन (उद्देश ६४), लवणाकुश-उत्पत्ति, देश-विजय व

समागम पूर्व भर्षों का बर्षों आदि विस्तार से करके अन्त में राम को कैवल्यज्ञान की उत्पत्ति और उनकी निर्वास-प्राप्ति के साथ अन्त समाप्त होता है। यहाँ राम का कथानक कई बातों में वास्मीकि रामायण से अपनी विशेषता रखता है। यहाँ इन्सान सुग्रीव आदि वामर नहीं किन्तु विद्यावर ये जिनका ध्वज-चिन्ह वामर होने के कारण वे वामर कहलाने लगे। रामरु के वसमुख नहीं वे किन्तु उसके मन में पहलाय मये हार के मणियों में प्रतिबिम्बित भी अन्य मुक्तों के कारण वह वसमुख कहलाया। सीता मन्वार्त बनक की ही औरस कन्या भी और उसका एक भाई भार्मन्त भी था। रामने बर्षों द्वारा किये गये धाकमरु के समय बनक की सहायता की और उसी के उपलब्ध में बनक ने सीता का विवाह राम के साथ करने का निश्चय किया। सीता के भ्राता भार्मन्त को उसके वचन में ही एक विद्यावर हर के गया था। युवक होने पर तथा अपने सच्चे मातापिता से अपरिचित होने के कारण उसे सीता का विमपट देखकर उस पर मोह उत्पन्न हो गया था और वह उसी से अपना विवाह करना चाहता था। इसी विरोध के परिहार के लिये अनुप-मरीखा का आलोचन किया गया जिसमें राम की विजय हुई। वसरथ ने जब बुद्धि धाया जान राम्यभार से मुक्त हो वैराग्यभारण करने का विचार किया तभी वसीर-स्वभावी भरत को भी वैराग्य भाव उत्पन्न हो गया। इस प्रकार अपने पति और पुत्र दोनों के एक साथ विमोच की आकांक्षा से अयनीय होकर कैकेयी ने अपने पुत्र को वृहत्ती में बाँधे रखने की भावना से उसे ही राज्य पर देने के लिये वसरथ से एक मान वर माँगा और राम वसरथ की आज्ञा से नहीं किन्तु स्वच्छन्द से वन को गये। इस प्रकार कैकेयी को किसी दुर्नित्य के कर्त्तक से बचाया गया है। रामरु के आधिपत्य को स्वीकार करने के प्रस्ताव को ठुकराकर शानि स्वयं अपने लघु भ्राता सुग्रीव को राज्य देकर प्रवृत्ति हो गया था राम ने उसे नहीं मारा। रामरु को यहाँ ज्ञानी और बड़ी विभित किया गया है। वह सीता का अपहरण तो कर के गया किन्तु उसने उसकी इच्छा के प्रतिकूल बलात्कार करने का कभी विचार या प्रयत्न नहीं किया और प्रेम की पीड़ा से वह चुनटा रहा। जब स्वयं उसकी पत्नी मन्दीवरी ने रामरु के सुचारुने का बुरा कोई उपाय न देख सच्ची पत्नी के नाते उसे बलपूर्वक भी अपनी इच्छा पूरी कर देने का सुझाव दिया तब उसने यह कहकर उस प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि मैंने किसी स्त्री के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कभी संभोग न करने का व्रत के लिया है जिसे मैं कभी भंग न करूँगा। रामरु के स्वयं अपने मुख से इस व्रत के उल्लेख द्वारा यदि ने न कैवल्य उसके वरिण को अर्थात् उठाया है किन्तु सीता के अर्थात् पातिव्रत का भी एक निस्संदेह

प्रमाण उपस्थित कर दिया है। रावण की मृत्यु यहाँ राम के हाथ से नहीं, किन्तु लक्ष्मण के हाथ से कही गई है। राम के पुत्रों के नाम यहाँ लवण और शंकुष पाये जाते हैं। इस प्रकार की अनेक विशेषताएँ इस कथानक में पाई जाती हैं, जिनका उद्देश्य, कथा को अधिक स्वाभाविक बनाना, और मानव चरित्र को सभी परिस्थितियों में ऊँचा उठाये रखना प्रतीत होता है। कथानक के बीच में प्रसंगवश नाना अवान्तर कथाएँ व धर्मोपदेश भी गुथे हुए हैं। पञ्चमचरिय के अतिरिक्त विमलसूरि की और कोई रचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई, किन्तु शक सवत ७०० (ई० सन् ७७८) में बनी कुवलयमाला में उसके कर्ता उद्योतनसूरि ने कहा है कि—

बृहयण-सहस्र-द्वय हरिवसुप्पत्ति-कारय पढम ।

वदामि वदिय पि ह्रु हरिवस चैव विमलपय ॥

अर्थात् मैं सहस्रों बुधजनो के प्रिय हरिवशोत्पत्ति के प्रथम कारक अर्थात् रचयिता विमलपद हरिवश की ही वन्दना करता हूँ। इस उल्लेख पर से ऐसा प्रतीत होता है कि सम्भवतः विमलसूरि ने हरिवश-कथात्मक ग्रन्थ की भी रचना की थी।

ऊपर कहा जा चुका है कि समवायाग सूत्र में यद्यपि नामावलिया समस्त त्रैलोक्य शलाका पुरुषों की निबद्ध की गई हैं, तथापि उनमें से ९ प्रतिवासुदेवों को छोड़कर शेष ५४ को ही उत्तमपुरुष कहा है। इन्हीं ५४ उत्तमपुरुषों का चरित्र शीलाकाचार्य ने अपने 'चण्डपन्नमहापुरिस-चरिय' में किया है, जिसकी रचना वि० स० ६२५ ई०-सन् ८८८ में समाप्त हुई। यह ग्रन्थ प्राकृत गद्य में व यत्र तत्र पद्यों में रचा गया है। तीर्थंकरों व चक्रवर्तियों का चरित्र यहाँ पूर्वोक्त नामावलियों के आधार से जैन परम्परानुसार वर्णन किया गया है। किन्तु विशेष तुलना के लिये यहाँ राम का आख्यान ध्यान देने योग्य है। अधिकांश वर्णन तो संक्षेप से विमलसूरि कृत पञ्चमचरिय के अनुसार ही है, किन्तु कुछ बातों में उल्लेखनीय भेद दिखाई देता है। जिस रावण की भगिनी को पञ्चमचरिय में सर्वत्र चन्द्रनखा कहा गया है, उसका नाम यहाँ सूर्यनखा पाया जाता है। पञ्चमचरिय में रावण ने लक्ष्मण के स्वर में सिंहनाद करके राम को घोखा देकर सीता का अपहरण किया, किन्तु यहाँ स्वर्णमयी मायामृग का प्रयोग पाया जाता है। पञ्चमचरिय में बालि स्वयं सुग्रीव को राज्य देकर प्रवृजित हो गया था, किन्तु यहाँ उसका राम के हाथ से वध हुआ कहा गया है। यहाँ सीता को अपहरण के पश्चात् सम्बोधन करने वाली त्रिजटा का उल्लेख आया है, जो पञ्चमचरिय में नहीं है। इन भेदों से सुस्पष्ट है कि शीलाक की रचना में वाल्मीकि कृत रामायण का प्रभाव अधिक पड़ा है, यद्यपि ग्रन्थ के अन्त में शीलाक ने स्पष्टतः कहा है कि राम और लक्ष्मण का चरित्र जो पञ्चमचरिय में

विस्तार से वर्णित है उसे उन्होंने संक्षेप से कहा है।

भट्टेश्वर द्वारा 'कहावलि' में जेठ महापुरुषों का चरित्र वर्णित है। भट्टेश्वर भगवद्देव के पुत्र थे। भगवद्देव के दिव्य ध्यापक का समय लगभग ११२१ ई० पाया जाता है। अतएव यह रचना १२ वीं शती के प्रारम्भ की सिद्ध होती है। समस्त रचना प्राकृत गद्य में लिखी गई है। केवल यत्र तत्र पद्य पाये जाते हैं। ग्रन्थ में कोई अध्यायों का विभाग नहीं है। किन्तु अध्यायों का निर्वेस 'रामकहा मण्डल' 'वाणरकहा मण्डल' इत्यादि रूपसे किया गया है। इस ग्रन्थ में रामायण की कथा विभक्तसूरि द्वारा 'पठम चरित्य' के ही अनुसार है। जो थोड़ा-बहुत मेर यत्र-तत्र पाया जाता है, उसमें विशेष उत्प्रेक्षणीय सीता के निर्वासन का प्रसंग है। सीता मर्त्यवती है और उसे स्वप्न हुआ है कि वह दो पराक्षी पुत्रों को जन्म देयी। सीता के इस अभिमान की बात से उसकी सपनियों को ईर्ष्या उत्पन्न होती है। उन्होंने सीता के साथ एक छस किया। उन्होंने सीता से रावण का चित्र बनाने का आग्रह किया। सीता ने यह कहते हुए कि मैंने उसके मुँहसे प्रसंग तो बड़े नहीं केवल उसके पैरों का चित्र बना दिया। इसे उन सपनियों ने राम को दिखाकर कहा कि सीता रावण में अनुरक्त हो गई है और उसी की चरण-सेवना किया करती है। राम ने इसपर जब उत्क्रान्त कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई तब उन सपनियों ने जमता में यह अपवाद फैला दिया जिसके परिणामस्वरूप राम सीता का निर्वासन करने के लिये विवश हुए। रावण के चित्र का मृत्पात्र हेमचन्द्र ने अपने निरुपलब्धनाकापुस्तकचरित्र में भी निबद्ध किया है।

प्राकृत में तीर्थंकर चरित्र —

बीजांक द्वारा 'जठममहापुरिचचरित्य' के पश्चात् आयागी तीन चार शताब्दियों में ज्ञाना तीर्थंकरों के चरित्र प्राकृत में कहीं पद्यात्मक कहीं पद्यात्मक और कहीं मिश्र रूप से काव्यसंज्ञी में लिखे गये। प्रथम तीर्थंकर ज्ञानम नाव पर भगवद्देव के दिव्य वर्तमान सूरि ने सन् ११ ई० में ११ श्लोक प्रमाण आदिवाह-चरित्य की रचना की। पाँचवें तीर्थंकर सुमतिनाथ का चरित्र १२ वीं शती के मध्य में निचरवाह के दिव्य सोमप्रम द्वारा लगभग २ यात्राओं में रचा गया। छठे तीर्थंकर पद्मप्रम का चरित्र वैभवूरि द्वारा १३ वीं शती में रचा गया। सातवें तीर्थंकर पर जम्भल शक्ति द्वारा 'मुपाधवाह-चरित्य' एक सुविस्तृत और उत्कृष्ट कोटि की रचना है, जो कि सं ११२२ में समाप्त हुई है। इसमें लगभग ७ पद्य अपभ्रंश के भी समाविष्ट पाये जाते हैं। आठवें तीर्थंकर जम्भप्रम पर यथोक्त द्वारा (सं ११७५) तथा बीजचन्द्र के दिव्य

हरिभद्रकृत (स० १२२३), ११ वें श्रेयांस पर अजितसिंह कृत, और १२ वें वासुपूज्य पर चन्द्रप्रभ कृत चरित्र-ग्रन्थ पाये जाते हैं। १४ वें तीर्थकर अनन्तनाथ का चरित्र नेमिचन्द्र द्वारा वि० स० १२१३ में लिखा गया। १६ वें तीर्थकर शान्तिनाथ का चरित्र देवचन्द्र सूरि द्वारा वि० स० ११६० में तथा दूसरा मुनिभद्र द्वारा वि० स० १३५३ में लिखा गया। देवसूरि कृत रचना लगभग १२००० श्लोक प्रमाण है। १६वें मल्लिनाथ तीर्थकर के चरित्र पर दो रचनाएँ मिलती हैं, एक श्रीचन्द्र सूरि के शिष्य हरिभद्र द्वारा सर्वदेवगरिण की सहायता से, और दूसरी जिनेश्वर सूरि द्वारा। १२ वीं शती में ही २० वें तीर्थकर मुनिसुव्रत का चरित्र श्रीचन्द्र द्वारा लगभग ११००० गाथाओं में लिखा गया। २२ वें नेमिनाथ पर भी तीन रचनाएँ उपलब्ध हैं, एक मलधारी हेमचन्द्र कृत, दूसरी जिनेश्वर सूरि कृत वि० स० ११७५ की, और तीसरी रत्नप्रभ सूरि कृत वि० सवत् १२२३ की। २३ वें तीर्थकर पार्श्वनाथ का चरित्र अभयदेव के प्रशिष्य देवभद्र सूरि द्वारा वि० स० ११६८ में रचा गया। रचना गद्य-पद्य मिश्रित है। अन्तिम तीर्थकर पर 'महावीर-चरित' नामक तीन रचनाएँ (प्रका० अमदावाद १९४५) उपलब्ध हैं, एक सुमति वाचक के शिष्य गुणचन्द्र गरिणकृत, दूसरी देवेन्द्रगरिण अपर नाम नेमिचन्द्र, और तीसरी देवभद्र सूरिकृत। इन सबसे प्राचीन महावीर चरित्र आचाराग व कल्पसूत्र में पाया जाता है। कल्पसूत्र में वर्णित चरित्र अपनी काव्यात्मक शैली में ललितविस्तर में वर्णित बुद्धचरित से मिलता है। यह रचना भद्रबाहु कृत कही जाती है।

उक्त समस्त रचनाओं की भाषा व शैली प्रायः एक सी है। भाषा महाराष्ट्री प्राकृत है, किन्तु कहीं कहीं शौरसेनी की प्रवृत्तियाँ भी पाई जाती हैं। शैली प्रायः पौराणिक है, किन्तु कवि की प्रतिभानुसार उनमें छंद, अलंकार, रस-भाव आदि काव्य गुणों का तरतम भाव पाया जाता है। प्रत्येक रचना में प्रायः चरित्रनायक के अनेक पूर्व भवों का वर्णन किया गया है, जो ग्रन्थ के एक-तृतीय भाग से कहीं कहीं अर्द्ध-भाग तक पहुँच गया है। शेष भाग में भी उपाख्यानों और उपदेशों की बहुलता पाई जाती है। नायक के चरित्र वर्णन में जन्म-नगरी की शोभा, माता-पिता का वैभव, गर्भ और जन्म समय के देव-कृत अतिशय, कुमार-क्रीडा और शिक्षा-दीक्षा, प्रवृज्या और तपस्या की कठोरता, परिषदों और उपसर्गों का सहन, केवलज्ञानोत्पत्ति, समवधारण-रचना धर्मोपदेश, देश-प्रदेश विहार, और अन्ततः निर्वाण, इनका वर्णन कहीं संक्षेप से और कहीं विस्तार से, कहीं सरल रूप में और कहीं कल्पना, लालित्य और अलंकारों से भरपूर पाया जाता है।

प्राप्त में विरोध कथाग्रन्थ-पर्याप्त—

टीर्यकटों के चरित्रों के घटितरिक्त प्राकृत में अनेक ग्रन्थ उपलब्ध हैं, जिनमें किसी व्यक्तिविरोध के जीवन-चरित्र द्वारा जीवनधर्म के किसी विरोध कुछ जैसे संयम उपवास पूजा विधि-विधान पात्र-बाण आदि का माहात्म्य प्रकट किया गया है। ये रचनाएं अपनी सीसी व प्रमाणों की दृष्टि से तीन भागों में विभक्त की जा सकती हैं। एक वे ग्रन्थ हैं जिनमें प्राकृत पद्यात्मक रचनाएं ही पाई जाती हैं, एवं जिनमें एवं अलंकार आदि का भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। अतएव इन्हें हम प्राकृत काव्य कहा सकते हैं। दूसरी वे रचनाएं हैं जिनमें मुख्यतः प्राकृत पद्य सीसी में किसी व्यक्ति विरोध का जीवन वृत्तान्त कहा गया है। तीसरे प्रकार के वे ग्रन्थ हैं जो बहुधा कथाकोप के नाम से प्रकट किये गये हैं और जिनमें कहीं पद्य और कहीं मिश्रित रूप से अपेक्षा कुछ संक्षेप में घातक स्त्री-मुखों के चरित्र वर्णित किये गये हैं।

सबसे अधिक प्राचीन प्राकृत काव्य पादमिप्यसूरि कृत तरंगवती कथा का अस्सेस अनेक प्राचीन ग्रन्थों जैसे अनुयोनद्वारचूत कुकलवमाला तिलकर्मवती आदि में मिलता है। 'विसेसनिहीह बृहत्' में नरबाहुनदत्त की कथा की लौकिक व तरंगवती और मन्वन्तेना आदि कथाओं को लोकोत्तर कहा गया है। हासकृत पाषा-सप्तशती में पादमिप्य कृत गाथाओं का संकलन पाया जाता है। प्रभाषत्र कृत प्रभाषक-चरित्र में (१३ वीं शती) पादमिप्यसूरि का जीवनवृत्त पाया जाता है, जिसमें उनके विद्याभार कुल व नापह्ति बुद्ध का उल्लेख है। इन उल्लेखों पर से इस रचना का काल ई. सन् ५ से पूर्व सिद्ध होता है। 'कुर्मम्यत' यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका किन्तु लगभग १३ वीं शती में बीरभद्र के शिष्य नैमिचन्द्र ने इसका संक्षेप तरंगलोका नाम से १६४३ गाथाओं में प्रस्तुत किया है, जो प्रकाश में आ चुका है। (नैमिचन्द्रान ग्रन्थमाला वि. सं. २. ०)। इसका अर्थान में प्रोफेसर लायमन द्वारा तथा गुप्तशती में नरसिंह भार्गव पटेल द्वारा किये हुए अनुवाद भी प्रकाशित हो चुके हैं। तरंगलोकाकार ने स्पष्ट कहा है कि तरंगवती कथा वैसी-वचनान्तक बड़ी विद्या और विभिन्न भी जिसमें सुन्दर कुलकों कही गइल युगलों और कहीं कुर्मन वदकतों का प्रयोग हुआ था। यह विद्वानों के ही शोध्य की जनसाधारतज उससे लाभ नहीं उठा सकते थे। अतएव उस रचना की पाषाणों की संक्षेपक्य से यहां प्रस्तुत किया जाता है, जिससे उक्त कथा का बोध न हो। इस कथा में तरंगवती नामकी एक छात्री जब भिक्षा के लिये नगर में गई तब एक सेठानी ने उसके रूप से आकृष्ट होकर उसका जीवन-वृत्तान्त पूछा। छात्री ने बताया कि जब वह सुपती की तब एक अक्या पत्नी की देखकर

उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया कि जब वह भी चकवी के रूप में गंगा के किनारे अपने प्रिय चकवे से साथ श्रीढा किया करती थी। वह एक व्याघ्र के वारण से विद्ध होकर मर गया, तब मैंने भी प्राण परित्याग कर यह जन्म धारण किया। यह जाति-स्मरण होने पर मैंने अपने पूर्व जन्म के वृत्तान्त का चित्रपट लिखकर कौमुदी महोत्सव के समय कौशाम्बी नगर के चौराहे पर रखवा दिया। इसे देख एक सेठ के पुत्र पद्मदेव को भी अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो आया। हम दोनों का प्रेम बढ़ा, किन्तु पिताने उस युवक से मेरा विवाह नहीं किया, क्योंकि वह पर्याप्त धनी नहीं था। तब हम दोनों एक रात्रि नाव में बैठकर वहा से निकल भागे। घूमते भटकते हम एक चोरो के दल द्वारा पकड़े गये। चोरो ने कात्यायनी के सम्मुख हमारा वलिदान करना चाहा। किन्तु मेरे विलाप से द्रवित होकर चोरो के प्रधान ने हमें छोड़वा दिया। हम कौशाम्बी वापिस आये, और घूमघाम से हमारा विवाह हो गया। कुछ समय पश्चात् मैं चन्दनवाला की शिष्या बन गई, और उन्हीं के साथ विहार करती हुई यहा आ पहुची। इस जीवन-वृत्तान्त से प्रभावित होकर सेठानी ने भी श्रावक-व्रत ले लिये। इस कथानक की अनेक घटनाएँ सुबधु, वारण आदि संस्कृत कवियों की रचनाओं से मेल खाती हैं। नरबलि का प्रसंग तो भवभूति के भालती-माघव में वर्णित प्रसंग से बहुत कुछ मिलता है।

हरिभद्रसूरि (८ वीं शती) कृत धूर्ताख्यान में ४८५ गथाएँ हैं, जो पाच आख्यानों में विभाजित हैं। उज्जैनी के समीप एक उद्यान था, जिसमें एक बार पाच धूर्तों के दल संयोग वश आकर एकत्र हो गए। वर्षा लगातार हो रही थी, और खाने-पीने का प्रबन्ध करना कठिन प्रतीत हो रहा था। पाचों दलों के नायक एकत्र हुए, और उनमें से एक मूलदेव ने यह प्रस्ताव किया कि हम पाचों अपने-अपने अनुभव की कथा कहकर सुनायें। उसे सुनकर दूसरे अपने कथानक द्वारा उसे सम्भव सिद्ध करें। जो कोई ऐसा न कर सके, और आख्यान को असम्भव बतलावे, वही उस दिन समस्त धूर्तों के भोजन का खर्च उठावे। मूलदेव, कडरीक, एलाषाढ़ और शश नामक धूर्तराजों ने अपने अपने असाधारण अनुभव सुनाये, जिनका समाधान पुराणों के अलौकिक वृत्तान्तों द्वारा दूसरों ने कर दिया। पाचवा वृत्तान्त खड्गपाना नामकी धूर्तनी का था। उसने अपने वृत्तान्त में नाना असम्भव घटनाओं का उल्लेख किया, जिनका समाधान क्रमशः उन धूर्तों ने पौराणिक वृत्तान्तों द्वारा कर दिया, तथापि खड्गपाना ने उन्हें सलाह दी कि वे उसको अपनी स्वामिनी स्वीकार कर लें, तो वह उन्हें भोजन भी करावेगी और वे पराजय से भी बच जायेंगे। किन्तु अपनी यहाँ तक की विजय के उन्माद से

उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया और उसे अपना अन्तिम आश्रय मानने की चुनौती दी। खंडपाना ने असंनमिमाकर कहा कि उसके जो बन्धन हुआ मैं छड़ मये के बंधन के चार गीत भाग गये थे और उसकी पहचान मैं था नये। तुम चारों के ही मेरे सेवक हो और मेरे उम्मीद बन्धनों को पहने हुए हो। यदि यह सत्य है, तो मेरी चाकरी स्वीकार करो और यदि यह असत्य है, तो सबको भोजन कराओ। तब सब भूतों ने उसे अपनी प्रमाण नामिका स्वीकार कर लिया और उसने स्वयं सब भूतों को भोजन कपना स्वीकार कर लिया। फिर वह स्मरण में गई और वहाँ से एक तत्काल मृतक बालक को लेकर मबरमें पहुँची। एक बनी सेठ से उसने सहायता माँगी और उसे बसेजित कर दिया। उसके गीतों द्वारा ताड़ित होने पर वह चिन्ता उठी कि मेरे पुत्र को तुम लोगों ने मार डाला। सेठ ने उसे बल लेकर अपना पीछा छोड़ा। उस वन से खंडपाना ने सब भूतों को बाहर कराया। यह रचना भारतीय साहित्य में अपने ढंग की अद्वितीय है और पुरुषों की वसिष्ठित बटानाओं की व्यंग्यात्मक कड़ी समोचना है। इसी के अनुकरण पर अपभ्रंश में हरिवेण और मृतकीर्ति कृत तथा संस्कृत में अमिताभ कृत धर्मपरीक्षा नामक ग्रन्थों की रचना हुई। (प्रकाशक, १९४४)।

विनेस्वर सूरि के शिष्य बनेस्वर सूरि कृत 'सुरसुन्दरी-चरित' १६ परिच्छेदों में तथा ४ भाषाओं में समाप्त हुआ है। इसकी रचना अन्नावती नगरी में वि. सं. १६२ में हुई थी। सुरसुन्दरी कुमायपुर के राजा नरबाहुनदत्त की पुत्री थी। वह पद्मिनीकर बड़ी शिष्टी युवती हुई। बुद्धिमान नामक परिव्राजिका ने उसे नास्तिकता का पाठ पढ़ाया था। किन्तु सुरसुन्दरी के तर्कों से पराजित और स्तब्ध होकर उसने उम्मीन के राजा सन्जय को उसका चित्रपट दिखाकर उमाड़ा। सन्जय ने उसके पिता से विवाह की माँग की जो मन्वीकार कर दी गई। इस कारण दोनों राजाओं में युद्ध छिड़ गया। इसी बीच वैताल्य पर्यंत के एक खेचर ने सुरसुन्दरी का अपहरण कर लिया और उसे केजाकर एक कदलीगृह में रक्ता। सुरसुन्दरी ने भारतवात की इच्छा के विफल का भक्षण किया। ईश्वर से उठी बीच उसका छन्दे प्रेमी मकरन्द ने वहाँ पहुँच कर उसकी रक्षा की तथा वहाँ से आकर उसने सन्जय का भी बन्धन किया। किन्तु एक वैरी विद्याधर ने स्वयं उसका अपहरण कर लिया। बड़ी कठिनाइयों और नागा बटनाओं के पश्चात् सुरसुन्दरी और मकरन्द का पुनर्मिलन और विवाह हुआ। बीच काल तक राज्य भोजकर दोनों ने वीर्य भी एवं केवलज्ञान और मोक्ष प्राप्त किया। अथापेक्ष नादिका का नाम ब

वृत्तान्त ११ वें परिच्छेद से प्रारम्भ होता है। उससे पूर्व हस्तनापुर के सेठ घनदत्त का घटनापूर्ण वृत्तान्त, और अन्ततः श्रीदत्ता से विवाह, और उसी घटनाचक्र के बीच विधाघर चित्रवेग और कनकमाला, तथा चित्रगति और प्रियगुमजरी के प्रेमाख्यान समाविष्ट हैं। प्रायः समस्त रचना गाथा छंद में है, किन्तु यत्र-तत्र अन्य नाना छंदों का प्रयोग भी हुआ है। कवि प्रतिभावान् है, और समस्त रचना बड़े सरस और भावपूर्ण वर्णनों से भरी हुई है। प्राकृतिक दृश्यों, पुत्रजन्म व विवाहादि उत्सवों, प्रातः व संध्या, तथा वन एवं सरोवरो आदि के वर्णन बड़े कलापूर्ण और रोचक हैं। नृत्यादि के वर्णनों में हरिभद्र की समरादित्य कथा की छाप दिखाई देती है।

महेश्वर सूरि कृत 'णानपचमीकहा' की रचना का समय ई० सन् १०१५ से पूर्व अनुमान किया जाता है। इस रचना में स्वतंत्र १० कथाएँ समाविष्ट हैं, जिनके नाम हैं—(१), जयसेन, (२) नद, (३) भद्रा, (४) वीर, (५) कमल, (६) गुरानुराग, (७) विमल, (८) घरण, (९) देवी, और (१०) भविष्यदत्त। प्रथम और अन्तिम कथाएँ कोई पाच-पाच सौ गाथाओं में, और शेष कोई १२५ गाथाओं में समाप्त हुई हैं। इस प्रकार समस्त गाथाओं की संख्या लगभग २००० है। दसो कथाएँ ज्ञानपचमी व्रत का माहात्म्य दिखलाने के लिये लिखी गई हैं। कथाएँ बड़ी सुन्दर, सरल और धारावाही रीति से वर्णित हैं। यथास्थान रसों और भावों एवं लोकोक्तियों का भी अच्छा समावेश किया गया है, जिनसे इस रचना को काव्य पद प्राप्त होता है।

हेमचन्द्रकृत 'कुमारपाल-चरित' आठ सर्गों में समाप्त हुआ है। हेमचन्द्र का जन्म वि० स० ११४५ में और स्वर्गवास स० १२२६ में हुआ। अतएव इसी बीच प्रस्तुत काव्य का रचना-काल आता है। कुमारपाल हेमचन्द्र के समय गुजरात के चालुक्यवंशी नरेश थे, और उन्हीं के प्रोत्साहन से कवि ने अपनी अनेक रचनाओं का निर्माण किया था। प्रस्तुत ग्रन्थ अपनी एक बहुत बड़ी विशेषता रखता है। हेमचन्द्र ने अपना एक महान् शब्दानुशासन लिखा है, जिसके प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत के, एवं अन्तिम अष्टम अध्याय में प्राकृत के व्याकरण का सूत्रों द्वारा स्वयं अपनी वृत्ति सहित निरूपण किया है। इसी व्याकरण के नियमों के उदाहरणों के लिये उन्होंने द्रयाश्रय काव्य की रचना की है, जिसमें एक और कुमारपाल नरेश के वंश का काव्य की रीति से वर्णन किया गया है, और साथ ही साथ अपने सम्पूर्ण व्याकरण के सूत्रों के उसी क्रम से उदाहरण उपस्थित किये गये हैं। सम्पूर्ण ग्रन्थ में श्रद्धाईस सर्ग हैं, जिनमें प्रथम २० सर्गों में कुमारपाल के वंश व पूर्वजों का इतिहास, और संस्कृत व्याकरण के

उवाहरण है। शेष ८ सर्गों में राजा कुमारपाल का चरित्र धीरे-धीरे व्याकरण के उवाहरण है। यही नाम कुमारपाल-चरित्र के नामसे प्रसिद्ध है। इसके प्रथम ९ तथा सातवें सर्ग की १२ वीं मात्ता तक प्राकृत व्याकरण के भाषि से लेकर चौथे प्रपञ्च के २५१ वें सूत्र तक प्राकृत सामान्य के उवाहरण आये हैं। फिर आठवें सर्ग की पाँचवीं मात्ता तक मात्रा की ११ वीं तक पैदा की ११ वीं तक बुद्धि का पैदा की और तत्पश्चात् सर्ग के अन्तिम ८३ वें पक्ष तक अष्टादश के उवाहरण दिये गये हैं। कथा की दृष्टि से प्रथम सर्ग में अजयपुर व राजा कुमारपाल की प्रातः क्रिया का वर्णन है। द्वितीय सर्ग में राजा के व्यायाम कुम्हारोद्देश्य विनम्रचिरगमन पूजन व गृहान्तरण का वर्णन है। तीसरे सर्ग में उवाचनीका का व चौथे में शीघ्र गतु का वर्णन है। पाँचवें में सर्प हेमन्त और शिशिर गतुओं का छठवें में चन्द्रोदय का सातवें में राजा के स्वप्न व परमार्थ-चिन्तन का तथा अष्टम सर्ग में शरस्वती देवी द्वारा उपदेश दिये जाने का वर्णन है। इस प्रकार काव्य में कवामाग प्रायः गद्दी के बरम्बर है किन्तु उक्त विषयों का वर्णन विचित्र और सुविस्तृत है। काव्य और व्याकरण की उक्त आवश्यकताओं की एक साथ पूर्ति बढ़ा चुनकर कार्य है। इस कठिन कार्य में कुछ कृतिमता और बोधनपन आजाता भी अनिवार्य है और इसे ही हेमचन्द्र ने अपनी इस कृति में बड़ी कुशलता से निवाड़ा है। इसकी उपमा संस्कृत साहित्य में एक मटीकाव्य में पाई जाती है, जिसमें कथा के साथ पाणिनीय व्याकरण के उवाहरण भी प्रस्तुत किये गये हैं। किन्तु उसमें वह पूर्णता और कम-बहुता नहीं है, जो हमें हेमचन्द्र की कृति में मिलती है। (प्रकाश पुता १९३९)

प्राकृत में एक धीरे-धीरे कुमारपाल-चरित्र पुष्पीचन्द्र सूरि के शिष्य हरिचन्द्र कुट नी पावा जाता है जो १२४ श्लोक प्रमाण है।

वीरदेव चरित्र कुट 'अहीवाल-कथा' लगातार १८ मात्ताओं में पूरी हुई है। अन्त में कवि ने अपना इतना परिचय मान दिया है कि वे चन्द्र चण्ड के देवमन्त्र सूरि, उनके शिष्य सिद्धसेन सूरि, उनके शिष्य मुनिचन्द्रसूरि के शिष्य थे। उन्होंने अपने को पंडितविराजक उपाधि से विभूषित किया है। इस आचार्य-परम्परा का पूरा परिचय तो कहीं मिलता नहीं तथापि एक प्रतिमा-लेख में देवमन्त्र सूरि के शिष्य सिद्धसेन सूरि का उल्लेखपाता है, जिसमें सं १२११ का उल्लेख है (पट्टा० संशु पृ २ ३)। सम्भव है सिद्धसेन धीरे-धीरे सिद्धसेन के पदों में आगि हुई हो और वे एक ही व्यक्ति के नाम हों। इस आधार पर प्रस्तुत रचना का काल ई १२ वीं शती अनुमान किया जा सकता है। इसी शब्द का संस्कृत रूपान्तर 'चरित्रमुत्तर' कुट संस्कृत 'अहीवाल-चरित्र' में मिलता है, जिसका रचनाकाल १४ वीं शती का मध्य भाग अनुमान किया जाता है। सर्वज्ञ की उवाच नरसिंह

ने अपने ज्ञानी और विनोदी मित्र महीपाल को देश से इस कारण निर्वासित कर दिया कि वह अपना पूरा समय राजा की सेवा में न बिताकर, कुछ काल के लिये कलाओं की उपासना के हेतु अन्यत्र चला जाता था। निर्वासित महीपाल ने नाना द्वीपों व नगरों का परिभ्रमण किया, अपने कौशल, विज्ञान व चातुर्य से नाना राजाओं व सेठों को प्रसन्न कर बहुत सा धन प्राप्त किया व अनेक विवाह किये। लौटकर आने पर पुनः वह राजा का कृपापात्र बना, और अन्त में दोनों ने मुनि-उपदेश सुनकर वैराग्य धारण किया। सम्पूर्ण कथा गाथा छंद में वर्णित है, और महीपाल के कला व चातुर्य के उपाख्यानो से भरपूर है। कथा-प्रसंग कहीं बहुत नहीं टूटने पाया। भाषा सरल, धारावाही है। सरल अलंकारों व सूक्तियों का समुचित प्रयोग दिखाई देता है। (प्रका० अमदावाद, वि० स० १९६८)

देवेन्द्रसूरि कृत 'सुदसणाचरिय' का दूसरा नाम 'शकुनिका-विहार' भी है। कर्ता ने अपने विषय में कहा है कि वे चित्रापालक गच्छ के भुवनचन्द्र गुरु, उनके शिष्य देवभद्र मुनि, उनके शिष्य जगच्चन्द्र सूरि के शिष्य थे। उनके एक गुरु-भ्राता विजयचन्द्र सूरि भी थे। तपागच्छ पट्टावली के अनुसार उक्त देवभद्र आदि मुनि वस्तुपाल मंत्री के सम-सामयिक थे, एव वि० स० १३२३ में देवभद्र सूरि ने विद्यानंद को सूरि पद प्रदान किया था। अतएव इसी वर्ष के लगभग प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल सिद्ध है। ग्रन्थ १६ उद्देशों में समाप्त हुआ है, जिनमें स्वयं ग्रंथकार के अनुसार समस्त गाथाओं की संख्या ४००२ है, और धनपाल, सुदर्शन, विजयकुमार, शीलवती, अश्ववावबोध, भ्राता, धात्रीसुत और धात्री, ये ८ अधिकार हैं। सुदर्शना सिंहलद्वीप में श्रीपुर नगर के राजा चन्द्रगुप्त और रानी चन्द्रलेखा की पुत्री थी। पढ़ लिखकर वह बड़ी विदुषी और कलावती निकली। एकवार उसने राजसभा में ज्ञाननिधि पुरोहित के मत का खंडन किया। धर्मभावना से प्रेरित हो वह भृगुकच्छ की यात्रा पर आई, और यहाँ उसने मुनिसुव्रत तीर्थंकर का मंदिर तथा शकुनिका विहार नामक जिनालय निर्माण कराये, और अपना शेष जीवन धर्म ध्यान में व्यतीत किया। सुदर्शना का यह चरित्र हिरण्यपुर के सेठ धनपाल ने रैवतक गिरि की वदना से लौटकर अपनी पत्नी धनश्री को सुनाया था, जैसा कि उसने रैवतक गिरि में एक किन्नरी के मुख से सुना था। कथा में प्रसंगवश उक्त पुरुष-स्त्रियो तथा नाना अन्य घटनाओं के रोचक वृत्तान्त समाविष्ट हैं। दसवें उद्देश में ज्ञान व चरित्र के उदाहरण रूप मरुदेवी का तथा उनके पुत्र ऋषभप्रभु का चरित्र वर्णित है। उसी प्रकार नाना धार्मिक नियमों और उनके आदर्श दृष्टान्तों के वर्णन कथा के बीच गुथे हुए हैं। यत्र-तत्र कवि ने अपना रचना-चातुर्य भी

प्रवर्धित किया है। १९ वें अध्याय में जनपाम ने मेमीस्वर की स्तुति पहले संस्कृत पद्य में की है जो समास प्रचुर है और फिर एक ऐसे अष्टक स्तोत्र द्वारा जिसके प्रत्येक पद्य का एक चरण संस्कृत में और दूसरा चरण प्राकृत में रचा गया है। विभालोक उक्तिओं व उपमाओं से तो समस्त रचना भरी हुई है। (प्रका० अमरावाह, वि० सं० १६५६)।

वेदेन्द्रसूरि कृत कृष्णचरित्र ११९३ पापांशु में पूर्ण हुआ है। यथार्थ यह रचना कर्ता के आश्रितकृत्य नामक ग्रन्थ के अन्तर्गत कृष्णान्त रूप से आई है और वहीं से छप्पत्त कर स्वतंत्र रूप में प्रकाशित की गई है। (रत्नपुर, मानवा १६९८)। इसमें बसुदेव के पूर्वजों के वर्णन से प्रारम्भ कर अन्त में बसुदेव के अग्न्य भ्रमण कृष्ण अग्न्य कंस-वध द्वारिका-निर्माण प्रद्युम्न-हरण पांडव और द्रौपदी वनव्रत-मुक्त, मेमिनाथ-चरित्र द्रौपदी-हरण द्वारिका-बाह बसुदेव-दीक्षा मेमिनिर्माण और कृष्ण के मावी तीर्थंकरत्व का वर्णन किया गया है। बसुदेव-भ्रमण के नृत्तान्त में प्रसन्नवत् वास्तव और वसुदेवसेना का उल्लेख भी आया है। समस्त कथा का आधार बसुदेव हिंदी एवं जिनसेन कृत हरिवंशपुराण है। रचना आद्यन्त कथा-प्रधान है।

रत्नसेखर सूरि कृत श्रीपादचरित्र में ११४९ पापांशु हैं। ग्रन्थ के अन्त में कहा गया है कि इसका संकलन बखसेन गणेश्वर के पट्ट शिष्य व प्रमु हैमचन्द्र सूरि के शिष्य रत्नसेखर सूरि ने किया और उनके शिष्य हैमचन्द्र साधु ने वि० सं० १४२८ में इसको लिपिबद्ध किया। यह कथा सिद्धचक्र के माहात्म्य की प्रकट करने के लिये लिखी गई है। उम्मीनी की राजकुमारी मदनसुंदरी ने अपने पिता की बी हुई समस्या की पूर्ति में अपना यह भाग प्रकट किया कि प्रत्येक की अपने पुण्य-पाप के अनुसार सुख-दुःख प्राप्त होता है इसमें दूसरे व्यक्तियों का कोई हाथ नहीं। पिता ने इसे पुत्री का अपने प्रति कृतज्ञता-भाव समझा और क्रुद्ध होकर उसका विवाह श्रीपाद नामक कुष्ठरोगी से कर दिया। मदनसुंदरी ने अपनी पति-भक्ति तथा सिद्ध-चक्र भुजा के प्रभाव से उसे भ्रष्ट कर लिया और श्रीपाद ने नामा देवों का भ्रमण किया तथा सब धन और यश कमाया। ग्रन्थ के बीच बीच में अनेक अपभ्रंश पद्य भी आये हैं, व नामा पद्य उन्हीं में स्तुतियाँ निबद्ध हैं। रचना आदि है अंत तक रोचक है।

जिनमाणक्य कृत कुम्भापुरा चरित्र छोटी सी कथा है जो १८३ पापांशु में पूर्ण हुई है। कवि ने अपने नुरु का नाम हैमचन्द्र प्रयत्न किया है। अथर्व उपनिषद् पट्टावली के अनुसार के १९ वीं सर्ग में हुए पाँच जाते हैं। महावीर तीर्थंकर ने अपने उपदेश में राज तथा धीन और भावना इन चार वर्ग के लोगों में भावना वर्ग का आदर्श

उदाहरण कुम्भापुत्त का दिया, तथा इन्द्रभूति के पूछने पर उसका वृत्तान्त सुनाया । पूर्व जन्म मे वह दुर्लभ नाम का राजपुत्र था, जिसे एक यक्षिणी अपने पूर्व जन्म का पति पहचान कर पाताल लोक मे ले गई । वह अपनी अल्पायु समझकर दुर्लभ धर्मध्यान मे लग गया, और दूसरे जन्म मे राजगृह का राजकुमार हुआ । शास्त्र-श्रवण द्वारा उसे पूर्वजन्म का स्मरण हो आया, और वह ससार से विरक्त हो गया । तथापि माता-पिता को शोक न हो, इस विचार से प्रवृजित न होकर घर मे ही रहा, और भावकेवली होकर मोक्ष गया । पूर्वभव-वर्णन मे मनुष्य जीवन की चिन्तामणि के समान दुर्लभता के उदाहरण रूप एक आख्यान कहा गया है, जिसमे एक रत्नपरीक्षक पुरुष ने चिन्तामणि पाकर भी अपनी असावधानी से उसे समुद्र मे खो दिया । रचना सरल और सुन्दर है । (प्रका० पूना, १९३०) ।

इन प्रकाशित पद्यात्मक प्राकृत कथाओं के अतिरिक्त अन्य भी अनेक रचनाएँ जैन शास्त्र भंडारों की सूचियों मे उल्लिखित पाई जाती हैं, जिनमे जिनेश्वर सूरि कृत निर्वाण लीलावती का उल्लेख हमे अनेक ग्रंथों मे मिलता है । विशेषतः घनेश्वर कृत 'सुरसुन्दरी चरिय' (वि० सं० १०६५) मे उसे अति सुललित, प्रसन्न, श्लेषात्मक व विविधालंकार-शोभित कहा गया है । दुर्भाग्यवत् इस ग्रन्थ की प्रतिया दुर्लभ हो गई हैं, किन्तु उसका संस्कृत पद्यात्मक रूपान्तर ६००० श्लोकों मे जिनरत्न (१३ वीं शती) कृत पाया जाता है, जबकि मूल ग्रन्थ के १८००० श्लोक प्रमाण होने का उल्लेख मिलता है ।

प्राकृत कथाएँ-गद्य-पद्यात्मक—

जैन कथा-साहित्य अपनी उत्कृष्ट सीमा पर उन रचनाओं मे दिखाई देता है जो मुख्यतः गद्य मे, व गद्य-पद्य मिश्रित रूप मे लिखी गई हैं, अतएव जिन्हे हम चम्पू कह सकते हैं । इनमे प्राचीनतम ग्रन्थ है वसुदेव हिंही, जो सौ लम्बको मे पूर्ण हुआ है । ये लम्बक दो भागों में विभक्त हैं । प्रथम खंड मे २६ लम्बक हैं, और वह लगभग ११००० श्लोक-प्रमाण है । इसके कर्ता सघदासगरिण वाचक हैं । दूसरे खंड में ७१ लम्बक १७००० श्लोक प्रमाण हैं और इसके कर्ता धर्मसेन गरिण हैं । ग्रन्थ का रचना-काल निश्चित नहीं है, तथापि जिनभद्रगरिण ने अपनी विशेषणवती मे इसका उल्लेख किया है, जिससे इसका रचना-काल छठवीं शती से पूर्व सिद्ध होता है । इस ग्रन्थ का अभी तक केवल प्रथम खंड ही प्रकाश मे आया है । इसमे भी १६ और २० वें लम्बक अनुपलब्ध हैं तथा २८ वां अपूर्ण पाया जाता है । अधकवृष्टि के पुत्रों मे जेठे समुद्र

विजय और सबसे छोटे वसुदेव ने । समुद्रविषय के राजा होने पर वसुदेव नगर में नृपा करते थे किन्तु इनके प्रतिपक्ष रूप व कसा-मावीष्य के कारण नगर में घतर्क होते देख राजा ने इनका बाहर जाना रोक दिया । इस पर वसुदेव गुप्त रूप से नर से निकलकर देव-विदस भ्रमण करने लगे । इस भ्रमण में उन्हें नाना प्रकार के कष्ट भी हुए व अनेक शोमहर्षक घटनाओं का सामना करना पड़ा जिनके विविध व्याख्यान घाते हैं । यह ग्रंथ कुल बृहत्कथा के आभार व आदर्श पर उचित अनुमान किया जाता है । भाषा साहित्य इतिहास धारि अनेक दृष्टियों से बहु रचना बड़ी महत्वपूर्ण है ।

हरिभद्र इत्यु समराचित्य कथा (८ वीं सर्गी) में ३ 'भव' नामक प्रकरण है, जिनमें क्रमशः परस्पर विरोधी दो पुरुषों के साथ साथ चलने वाले ६ बन्धावरों का वर्णन किया गया है । बन्ध की उत्पत्तिका में मयजाचरण के पश्चात् कथावस्तु को दिव्य दिव्य-मानुष और मानुष के भेद से तीन प्रकार का बतलाया गया है । कथा वस्तु चार प्रकार की कथाओं द्वारा प्रस्तावित की जा सकती है धर्म काम धर्म और संकीर्ण जिनके प्रथम मध्यम और उत्तम ये तीन प्रकार के होते हैं । बन्ध कर्ता ने प्रस्तुत रचना को दिव्य मानुष वस्तुपद धर्म-कथा कहा है, और पूर्वाचार्यों द्वारा कथित आठ चरित्र-संग्रहणी माघाई उद्धृत की हैं, जिनमें नामक-प्रतिपादक के नौ महावर्तों के नाम उनका परस्पर संबंध उनकी मित्रास-नपरिया एवं उनके मरण के पश्चात् प्राप्त स्वर्ग-नरकों के नाम दिये गये हैं । अन्तिम भव में नामक समराचित्य मोक्षमामी हुआ और प्रतिपादक गिरिसेन अनन्त संसार भ्रमण का भागी । प्रथम भव में ही इनके परस्पर वीर उत्पन्न होने का कारण यह बतलाया गया है कि राजपुत्र गुणसेन पुरोहित-गुप्त ब्राह्मण अग्नि-धर्मों की कुम्भता की हवी उड़ामा करता था जिससे विरक्त होकर अग्निसर्मा ने बीसा के सी और मात्तोपवास संयम का पालन किया । गुणसेन राजा ने तीन बार उसे आहार के लिये धार्मिकित किया किन्तु तीनों बार विशेष कारणों से भूमि को बिना आहार लौटना पड़ा जिससे क्रुद्ध होकर उसने मन में बहु ठग लिया कि यदि मेरे तप का कोई फल हो तो मैं जन्म-जन्मान्तर में इस राजा को लोभ दू । इसी मिथ्या-बोध के कारण उसकी उत्तरोत्तर अपौरुषेय हुई, जब तक कि अन्त में उसे सम्बोधन नहीं हो गया । इन तीनों ही भवों का वर्णन प्रतिपादकाली केचक ने बड़ी उत्तम रीति से किया है, जिसमें कथा-मसलों प्राकृतिक-वर्णनों व भाव-विषय द्वारा कथानक को सैष्ठ रचना का पद प्राप्त हुआ है ।

उद्योतन सूरि कृत कुवलयमाला की रचना ग्रन्थ के उल्लेखानुसार ही शक स० ७०० (ई० सन् ७७८) में जावालिपुर (जालौर-राजस्थान) में हुई थी। लेखक ने अपना विरुद् दाक्षिण्यचिन्ह भी प्रगट किया है। चरित्र-नायिका कुवलयमाला के वैचित्र्यपूर्ण जीवनचरित्र में गुम्फित नाना प्रकार के उपाख्यान, घटनाएँ, सामाजिक व वैयक्तिक चित्रण, इस कृति की अपनी विशेषताएँ हैं, जिनकी समतोल अन्यत्र पाना कठिन है। प्राकृत भाषा के नाना देशी रूप व शैलियों के प्रचुर उदाहरण इस ग्रन्थ में मिलते हैं। लेखक का ध्येय अपनी कथाओं द्वारा क्रोधादि कपायो व दुर्भावनाओं के दुष्परिणाम चित्रित करना है। घटना-वैचित्र्य व उपाख्यानों की प्रचुरता में यह वसुदेव-हिंडी के समान है। यथास्थान अपनी प्रौढ़ शैली में-वह सुवधु और वारण की संस्कृत रचनाओं की समता रखती है। समरादित्य कथा का भी रचना में बहुत प्रभाव दिखाई देता है। स्वयं कर्ता ने हरिभद्र को अपना सिद्धान्त व न्याय का गुरु माना है, तथा उनकी समरमयिका (समरादित्य) कथा का भी उल्लेख किया है।

देवेन्द्रगणि कृत रयणचूडरापचरिय में कर्ता ने अपनी गुरु-परम्परा देवसूरि से लेकर उद्योतन सूरि द्वि० तक बतलाई है, और फिर कहा है कि वे स्वयं उद्योतन सूरि के शिष्य उपाध्याय श्रम्बदेव के शिष्य थे, जिनका नाम नेमिचन्द्र भी था। उन्होंने यह रचना डडिल पदनिवेश में प्रारम्भ की थी, और चढ़ावलि पुरी में समाप्त की थी। नेमिचन्द्र, अपर नाम देवेन्द्र गणि, ने अपनी उत्तराध्ययन टीका वि० स० ११२६ में तथा महावीर-चरिय वि० स० ११४० में लिखे थे। अतएव प्रस्तुत ग्रन्थ की रचना इसी समय के लगभग की सिद्ध होती है। कथा में राजा श्रेणिक के प्रश्न के उत्तर में गौतम गणधर ने कचनपुर के वकुल नामक मालाकार के ऋषभ भगवान को पुष्प चढ़ाने के फलस्वरूप गजपुर में कमलसेन राजा के पुत्र रत्नचूड की उत्पत्ति का वृत्तान्त सुनाया। रत्नचूड ने एक मदीन्मत्त गज का दमन किया, किन्तु वह एक विधाघर निकला, और राजकुमार का अपहरण कर ले गया। रत्नचूड ने नाना प्रदेशों का भ्रमण किया, विचित्र अनुभव प्राप्त किये, अनेक सुन्दरियों से विवाह किया, और ऋद्धि प्राप्त की, जिसका वर्णन बड़ा रोचक है। अन्त में वे राजधानी में लौट आये, और मुनि का उपदेश पाकर धार्मिक जीवन व्यतीत करते हुए मरणोपरान्त स्वर्गगामी हुए। कथा में अनेक उपाख्यानों का समावेश है। यह कथा 'नायाधम्मकहा' में सूचित देव-पूजा आदि के धर्मफल के दृष्टान्त रूप रची गई है। (प्रका० श्रमदावाद, १६४२)

कालकाचार्य की कथा सबसे प्राचीन निशीथचूणि, आवश्यक चूणि, वृहत्कल्प भाष्य आदि अर्द्धभागधी आगम की टीकाओं में पाई जाती है। इस पर स्वतंत्र रचनाएँ

भी बहुत मिली गई हैं। जैन ग्रंथावलि में प्राकृत में विमलशम्भ मावदेव जयार्जवि सूरि, धम्मप्रम देवकस्सोल व महेश्वर तथा संस्कृत में कीर्तिचन्द्र और समसुन्दर कृत कालकाचार्य कथाओं का उल्लेख किया गया है। किन्तु इन सबसे प्राचीन और साहित्यिक दृष्टि से अधिक सुन्दर कृति दिवेन्द्रसूरि कृत कथानक-मकरण-वृत्ति में समाविष्ट पाई जाती है। इसका रचना काल वि. सं० ११४६ ई। कासक एक राजपुत्र ने किन्तु गुलाकर मुनि के उपदेशों से मुनि हो गये। उनकी छोटी बहन सरस्वती भी धार्मिका हो गई। उस पर उज्जैनी का राजा नर्दमिस्त मोहित हो गया और उसने उसे पकड़वाकर अपने अन्त-पुर में रखा। राजा को समझकर अपनी बहन को छुड़ाने के प्रयत्न में असफल होकर कालकाचार्य शक देस को गये और नर्दमिस्त को पकड़कर देस से निर्वासित कर दिया गया। कालकाचार्य ने सरस्वती को पुनः संन्यास में दीक्षित कर लिया। उज्जैन में एक राजवंश स्थापित हो गया जिसका उल्लेख राजा विक्रमादित्य ने करके अपना संवत् बताया। कथा में भाये चलकर कालकाचार्य के मस्कण्ड और वहाँ से प्रतिष्ठान की ओर बिहार करने का वृत्तान्त है। उनकी राजा सातबाहन से भेंट हुई और उनके अनुरोध से उन्होंने भ्रातृपद शुक्ला ४ से पर्युषण मनाये जाने की अनुमति प्रदान कर दी क्योंकि भ्रातृपद शुक्ला ५ को इन्द्रमहोत्सव मनाया जाता था। अपने शिष्यों का सम्बोधन करते हुए अन्त में कालकाचार्य ने संन्यास विधि से स्वयंवास प्राप्त किया। इस कथा में शकों की आक्रमण और उत्तरवात् उनके विक्रमादित्य द्वारा भुसोच्छेदन के वृत्तान्त में बहुत कुछ ऐतिहासिक तथ्य प्रतीत होता है। साहित्यिक दृष्टि से भी यह रचना सुन्दर है। (प्रका. प्रमदाचार १२४२)

सुमतिसूरि कृत जिनवत्ताकथान में कर्ता ने अपना इतना ही परिचय दिया कि पाटिञ्जल नक्ष के कल्पद्रुम की जेमिजन्म सूरि हुए जिन्हें भी सर्वदेव सूरि ने उत्तम पद पर स्थापित किया। उनके शिष्य सुमति गणि ने यह जिनवत्त महावि चरित्र रचा। ग्रन्थ का रचना काल निश्चित नहीं है तथापि एक प्राचीन प्रति में उसके प्रमहिलपाटन में सं. १२४६ में लिखाये जाने का उल्लेख है, जिससे ग्रन्थ की रचना उससे पूर्व होनी निश्चित है। कथानायक सैठ द्यूतभीड़ा में अपना सब जग छोड़कर विदेश यात्रा को निकल पड़ा। बणिपुर में राजकन्या भीमती की व्याधि-मुक्त करके उससे विवाह किया। समुद्र यात्रा में उसे एक अन्ध व्यापारी ने समुद्र में बिरा दिया और वह एक क्रमक के सहारे तट पर पहुँचा। वहाँ से रत्नपुर नगर में पहुँचकर वहाँ की राजकन्या से विवाह किया। अन्त में वह पुनः नग्यानगर को लौट आया और वहाँ की राजकन्या

रतिसुन्दरी से भी विवाह किया। तत्पश्चात् अनेक सुख भोगकर उसने दीक्षा धारण कर ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया। गद्य और पद्य दोनों में भाषा सुपरिमाजित पाई जाती है, और यत्र तत्र काव्य गुण भी दिखाई देते हैं।

एक और जिनदत्तास्थान नामक रचना पूर्वोक्त ग्रन्थ के साथ ही प्रकशित हुई है (बम्बई, १६५३), जिसमें कर्ता का नाम नहीं मिलता। कथानक पूर्वोक्त प्रकार ही है, किन्तु उसकी अपेक्षा कुछ संक्षिप्त है। पूर्वोक्त कृति से यह प्राचीन हो, तो आश्चर्य नहीं। इसमें जिनदत्त का पूर्वभवाग्रन्त में वर्णित है, प्रारम्भ में नहीं। इसकी हस्तलिखित प्रति में उसके चित्रकूट में मणिभद्र यति द्वारा स० ११८६ में लिखे जाने का उल्लेख है।

रयणसेहरीकहा के कर्ता जिनहर्षंगणि ने स्वयं कहा है कि वे जयचन्द्र मुनि के शिष्य थे, और उन्होंने यह कथा चित्रकूट नगर में लिखी। ग्रन्थ की पाटन भडार की हस्तलिखित प्रति वि० स० १५१२ की है, अतएव रचना उससे पूर्व की होनी निश्चित है। यह कथा सावत्सरिक, चातुर्मासिक एवं चतुर्दशी, श्रष्टमी आदि पर्वानुष्ठान के दृष्टान्त रूप लिखी गई है। रतनपुर का राजा किन्नरो से रत्नावती के रूप की प्रशंसा सुनकर उसपर मोहित हो गया। इस सुन्दरी का पता लगाने उनका मन्त्री निकला। एक सघन वन में पहुँचकर उसकी एक यक्ष-कन्या से भेंट हुई, जिसके निर्देश से वह एक जलते हुए धूपकुंड में कूदकर पाताल में पहुँचा और उस यक्ष-कन्या को विवाहा। यक्ष ने रत्नावली का पता बतलाया कि वह सिंहल के राजा जयसिंह की कन्या है। यक्ष ने उसे अपने विद्यावल से सिंहल में पहुँचा भी दिया। वहाँ वह योगिनी के वेप में रत्नावली से मिला। रत्नावली ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जब उसे अपना पूर्व मृग-जन्म का पति मिलेगा, तभी वह उससे विवाह करेगी। योगिनी ने भविष्य का विचार कर बतला दिया कि उसका वही पति उसे शीघ्र ही कामदेव के मंदिर में द्यूतक्रीड़ा करता हुआ मिलेगा। इस प्रकार रत्नावली को तैयार कर वह उसी यक्ष-विद्या द्वारा अपने राजा के पास पहुँचा, और उसे साथ लाकर कामदेव के मंदिर में सिंहल राजकन्या से उसकी भेंट करा दी। दोनों में विवाह हो गया। एक बार जब वे दोनों गीत काव्य कथादि विनोद में आसक्त थे, तब एक सूत्रा राजा के हाथ पर आ बैठा, और एक शुकी रानी के हाथ पर। सूत्र की वाणी से राजा ने जान लिया कि वह कोई विशेष धार्मिक प्राणी है। विद्वत्तापूर्ण वार्तालाप करते हुए शुक्र और शुकी दोनों मूर्च्छित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए। एक महाज्ञानी मुनि ने राजा को बतलाया कि वे उसके पूर्व पुरुष थे, जो अपना व्रत खंडित करने के पाप से पक्षियों में उत्पन्न हुए थे। उस

नाथ से मुक्त होकर धब में बरछेण्ड और पद्मावती का देव-देवी हुए हैं। राजा रत्नसेखर और रानी रत्नावती धर्मपालन में उत्तरोत्तर बृद्ध होते हुये अन्त में मरकर स्वर्ग में देव-देवी हुए।

इस कथानक का विशेष महत्व यह है कि यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध काम्य भावती कृत पद्मावत की कथा का मूलाधार सिद्ध होता है। वहाँ नामक रत्नसेखर है, तो यहाँ रत्नसेन नामिका दोनों में सिंहम की राजकुमारी है परस्पर प्रेमाशक्ति का प्रकार भी वही है। यहाँ मंत्री जोयिनी बनकर सिंहम जाता है, ती वहाँ स्वयं नायक ही जोगी बनता है। दोनों में मिलने का स्थान देवालय है। तीता भी दोनों कथाओं में आता है। यद्यपि भावती ने इसका उपयोग कथा के आदि से ही किया है। रत्नसेखरी के कर्ता चित्तकूट (चित्तीक) के दे और भावती के नामक ही चित्तीक के राजा व। रत्नसेखरी में राजा हाथ कर्मियराज को पीतने का उत्सव है। पद्मावत में कर्मिण है जोयियों का बहाना रवाना होता है। दोनों कथानकों का सम्यक व चरित्रात्मक भाव बहुत कुछ मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल शेरशाह सुलतान के समय में होने से स्पष्ट रचना से पीछे तो सिद्ध होता ही है क्योंकि शेरशाह का राज्य ई. सन् १५४० में प्रारम्भ हुआ था।

अभ्युत्थानचरित्त उपर्युक्त समस्त ग्रन्थों में अपनी विशेषता रखता है क्योंकि उसकी रचना ठीक उसी प्रकार की धर्ममागधी साहित्य में उसी मध्य-वीनी से हुई है वही भावनों की वहाँ तक कि बर्तन के संक्षेप के लिये वहाँ भी ठबनुसार ही 'बाब' 'बहा' आदि का उपयोग किया गया है। इस पर से यह रचना बसन्ती नाचना काल (१५वीं शती) के आसपास की प्रतीत होती है। वैसे कि सम्पादक ने अपने 'प्रवेशद्वार' में भी अनुमान किया है (प्र. भावनगर, वि० २. ४)। किन्तु ग्रन्थ के अन्त में भी एक पाचा में यह कहा गया है कि इसे विजयवद्या सूर्यस्वर के आदेश के विनमित्रय ने लिखा है, उस पर से उसका रचनाकाल वि. सं. १७८३ से १८९ के बीच अनुमान किया गया है, क्योंकि तपागञ्ज पट्टावली के अनुसार १४ में कुछ विजयवद्या सूरि का बड़ी समय है। किन्तु संभव है यह उत्सव ग्रन्थ की प्रतिनिधि कथने का हो ग्रन्थ रचना का नहीं विशेषतः जबकि ग्रन्थ के अन्त की पुष्टिका में पुनः धसन से उसके लिये जाने का काल सं. १८१४ निरदिष्ट है। यदि भावे जोनपोष हाथ अन्य प्राचीन प्रतियों के मत से यही रचनाकाल सिद्ध हो तो सम्भ्रमा चाहिये कि १८वीं शती में धारम्य वीनी से यह ग्रन्थ लिखकर उक्त केसक ने एक घसाधारण कार्य किया।

कथानायक अम्बुस्वामी महावीर तीर्थकर के राजात् पिण्य से और उनके

निर्वाण से ६२ वर्ष पश्चात् तक जीवित रहे । जैन आगम की परम्परा में उनका महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उपलभ्य द्वादशाग का बहुभाग सुघर्म स्वामी द्वारा उन्हीं को उपदिष्ट किया गया है । प्रस्तुत रचनानुसार जम्बू का जन्म राजगृह में हुआ था । उनकी वैराग्य-वृत्ति को रोकने के लिये उनके आठ विवाह किये गये, तथापि उनकी धार्मिक प्रवृत्ति रुकी नहीं, बढ़ती ही गई । उन्होंने अपनी पत्नियों का सर्वोपेक्षण कर, और उनकी समस्त तर्कों व युक्तियों का खंडन कर दीक्षा ले ली, यहां तक कि जो प्रभव नामक बड़ा डाकू उनके घर में चोरी के लिये घुसा था, वह भी धुपचाप उनका उपदेश सुनकर सत्सार से विरक्त हो गया ।

एक और जम्बूचरिय महाराष्ट्री प्राकृत में है, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुआ । इसके कर्ता नाइलगच्छीय गुणपाल हैं, जो समवत वे ही हैं जिनके प्राकृत ऋषिदत्ता चरित्र का उल्लेख जैनग्रन्थावली में पाया जाता है, और उसका रचना काल वि० स० १२६४ अंकित किया गया है । यह जम्बूचरित्र सोलह उद्देशों में पूर्ण हुआ है । मुख्य कथा व अवान्तर कथाएं भी प्रायः वे ही हैं जो पूर्वोक्त कृति में भी अपेक्षाकृत संक्षेप रूप में पाई जाती हैं । पद्मसुन्दर कृत जम्बूचरित अकबर के काल में स० १६३२ में रचा गया मिला है ।

गुणचन्द्र सूरि कृत णरविक्कमचरिय यथार्थतः ग्रन्थकार की पूर्वोक्त रचना 'महावीरचरिय' में से उद्धृत कर पृथक् रूप से संस्कृत छाया सहित प्रकाशित हुआ है (नेमि विज्ञान ग्र० भा० २० वि० स० २००५) । छत्ता नगरी के जितशत्रु राजा के पुत्र नन्दन को उपदेश देते हुए पोष्टिल स्थाविर ने विषयासक्ति में धर्मोपदेश द्वारा प्रवृत्त्या धारण करनेवाले राजा नरसिंह और उसके पुत्र नरवाहनदत्त का चरित्र वर्णन किया । कथा के गद्य और पद्य दोनों भाग रचना की दृष्टि से प्रौढ और काव्य गुणों से युक्त हैं ।

इनके अतिरिक्त इसी प्रकार की अन्य अनेक प्राकृत रचयों उपलब्ध हैं, जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई । इनमें से कुछ के नाम इस प्रकार हैं — विजयसिंह कृत भुवनसुन्दरी (१० वीं शती), वर्धमान कृत मनोरमाचरिय (११वीं शती), ऋषिदत्ता चरित (१३ वीं शती) प्रद्युम्नचरित, मलयसुन्दरी कथा, नर्मदासुन्दरी कथा, धन्य सुन्दरी कथा और नरदेव कथा । (देखिये जैन ग्रन्थावली)

प्राकृत कथाकोष—

धर्मोपदेश के निमित्त लघु कथाओं का उपदेश श्रमण-परम्परा में बहुत प्राचीन काल से प्रचलित रहा है । द्वादशाग आगम के णायधम्मकहाओं में इसका एक रूप

नाम से मुक्त होकर अब वे बरखोज़ धीरे पद्मावती कम देव-देवी हुए हैं। राजा रत्नसेखर धीरे रानी रत्नावली नर्मपासन में उठोत्तर बुढ़ होते हुये मन्द में मरकर स्वर्ग में देव-देवी हुए।

इस कथानक का विषय बहुत यह है कि यह हिन्दी के सुप्रसिद्ध नायक नामची कृत पद्मावत की कथा का सुभाषार सिद्ध होता है। वहाँ नामक रत्नसेखर है, तो वहाँ रत्नसेन नामिका दोनों में सिंह की राजकुमारी है परस्पर प्रेमासक्ति का प्रकार भी वही है। वहाँ मंत्री जोमिनी बनकर सिंह काटा है, तो वहाँ स्वयं नामक ही जोमी बनता है। दोनों में मिलने का स्वाभ देवानम है। लोता भी दोनों कथाओं में पाता है। यद्यपि नामची ने इसका उपयोग कथा के आदि से ही किया है। रत्नसेखरी के कर्ता बिजकुट (बिजौड़) के ये धीरे नामची के नामक ही बिजौड़ के राजा थे। रत्नसेखरी में राजा द्वारा कनिषत्त को भीतने का संकेत है। पद्मावत में कनिष से जोमियों का जहाज रवाना होता है। दोनों कथानकों का कथक व रत्नसेखर भाव बहुत कुछ मिलता है। पद्मावत का रचनाकाल खेरसाह मुलतान के समय में होने से उक्त रचना से पीछे तो सिद्ध होता ही है क्योंकि खेरसाह का राज्य ई. सन् ११४० में प्रारम्भ हुआ था।

अम्बुसामिचरित्त उपर्युक्त समस्त प्राकृत चरित्रों से अपनी विशेषता रखता है क्योंकि उसकी रचना ठीक उसी प्रकार की चर्चमायवी प्राकृत में उसी मन्त्र-सूत्री से हुई है वही भावनों की यहाँ तक कि वर्णन के संक्षेप के लिये वहाँ भी ठबनुसार ही 'बाब' 'बहा' आदि का उपयोग किया गया है। इस पर से यह रचना बलभी बाबना काल (१५वीं शती) के आसपास की प्रतीत होती है। वही कि सम्पादक ने अपने 'प्रवेशद्वार' में भी अनुमान किया है, (प्र. भावनपर, वि. २. ४)। किन्तु ग्रन्थ के अन्त में जो एक वाक्य में यह कहा गया है कि इसे विजयवद्या सूरिस्वर के आदेश से विजयवद्या ने लिखा है, उस पर से उसका रचनाकाल वि. सं. १७८१ से १८१ के बीच अनुमान किया गया है, क्योंकि तपागच्छ पट्टावली के अनुसार १४ में यह विजयवद्या सूरि का वही समय है। किन्तु संभव है यह संकेत ग्रन्थ की प्रतिलिपि कटने का ही ग्रन्थ रचना का नहीं विशेषतः जबकि ग्रन्थ के अन्त की पुष्पिका में पुनः अन्त से उसके लिखे जाने का काल सं. १८१४ निश्चित है। यदि धार्ये जोजसोब द्वारा ग्रन्थ प्राचीन प्रतियों के बल से यही रचनाकाल सिद्ध हो तो सम्भवतः चाहिये कि १८वीं शती में प्राप्त सूत्री से यह ग्रन्थ लिखकर उक्त केसक ने एक सहायारण कार्य किया।

कथानायक अम्बुसामी भगवतीर तीर्थकर के साक्षात् शिष्य थे धीरे उनके

जाती है। जिनेश्वरसूरि कृत कथाकोष-प्रकरण (वि० स० ११०८) में ३० गाथाओं के आधार से लगभग ४० कथाएँ वर्णित हैं, जिनमें सरल भाषा द्वारा जिनपूजा, सुपात्रदान आदि के सुफल बतलाये गये हैं, और साथ ही राजनीति, समाज आदि का चित्रण भी किया गया है। जिनेश्वरकृत ६० गाथात्मक उपदेशरत्नकोष और उस पर २५०० श्लोक प्रमाण वृत्ति देवभद्रकृत भी मिलती है। देवेन्द्रगणिकृत आख्यान मणिकोष (११ वी शती), मलधारी हेमचन्द्र कृत भवभावना और उपदेशमाला प्रकरण (१२ वी शती) लघुकथाओं के इसी प्रकार के संग्रह हैं। सोमप्रभकृत कुमारपाल-प्रतिबोध (वि० स० १२४१) में प्राकृत के अतिरिक्त कुछ आख्यान संस्कृत व अपभ्रंश में भी रचे गये हैं। इसमें कुल पाँच प्रस्ताव हैं, जिनके द्वारा ग्रन्थकार के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने राजा कुमारपाल को जैनधर्मावलम्बी बनाया। पाँचों प्रस्तावों में सब मिलाकर ५४ कथानक हैं, जो बहुत सुन्दर और साहित्यिक हैं। मानतुंग सूरि कृत जयन्ती-प्रकरण की रचना भगवती सूत्र के १२ वें शतक के दूसरे उद्देश के आधार से हुई है। तदनुसार श्रमणोपासिका जयन्ती कौशाम्बी के राजा शतानीक की बहिन थी। उसने तीर्थंकर महावीर से धर्म सम्बन्धी नाना प्रश्न किये थे। इसी आधार पर कर्ता ने २८ गाथाएँ रची हैं, और उनके शिष्य मलयप्रभ सूरि ने वि० स० १२६० के लगभग उस पर वृत्ति लिखी, जिसमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं। उज्जैनी का राजा प्रद्योत राजा चेटक की पुत्री व राजा शतानीक की पत्नी मृगावती पर आसक्त था। इस पर तीर्थंकर महावीर ने उसे परस्त्रीत्याग का उपदेश दिया। अन्य कथाएँ शील, सुपात्रदान व तप आदि गुणों का फल दिखलाने वाली हैं, जिनमें ऋषभदेव, भरत व बाहुवली का वृत्तान्त भी आया है।

गुणचन्द्र कृत कथारत्नकोष (१२ वी शती) में पचास कथानक हैं, जिनमें कहीं कहीं अपभ्रंश का उपयोग किया गया है। अन्य कथाकोषों में चन्द्रप्रभ महत्तर कृत विजयचन्द्र केवली (११ वी शती), जिनचन्द्रसूरि कृत सवेग-रगशाला और आपाढ़ कृत विवेक-मजरी एवं उपदेश-कदली (१२ वी शती), मुनिसुन्दर कृत उपदेश-रत्नाकर (१३ वी शती), सोमचन्द्र कृत कथामहोदधि और शुभवर्धनगणि कृत धर्ममान-देशना तथा दशआवक-चरित्र (१५ वी शती) उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त स्फुट अनेक लघुकथाएँ हैं, जिनमें विशेष व्रतों के द्वारा विशिष्ट फल प्राप्त करने वाले पुरुष स्त्रियों के चरित्र वर्णित हैं, जैसे अजनासुन्दरी कथा, शीलवती, सर्वांग-सुन्दरी आदि कथाएँ। इस प्रकार की कोई २०-२५ प्राकृत कथाओं का उल्लेख जैन-ग्रन्थावली में किया गया है।

यह देखा जाता है कि एकाग्र भाषा में कोई उपदेशात्मक बात नहीं और उसके साथ ही उसके दृष्टान्त रूप सप्त नियम को अपने जीवन में अतिरिक्त करने वाले व्यक्ति के जीवन का वृत्तान्त यह या यथ में विस्तार से कह दिया। यही प्राणामी पानि की भावना कथाओं में भी पाई जाती है। संस्कृत के श्रुतिपरोक्ष पंचतन्त्रादि प्राचीन अनुकूलारम्भ ग्रन्थों की भी यही सीमा है।

प्रागर्षों के पश्चात् इस सीमा की स्वतंत्र प्राकृत रचना बर्मदास बड़ी कुछ उपदेशमात्रा प्रकरण पाई जाती है। इसमें १४४ गाथाएँ हैं जिनमें विनय शीत सप्त संयम दया ज्ञान ध्यानादि विषयक सूक्तों पुरुष-स्त्रियों के दृष्टान्त दिये गये हैं, व उनके अतिरिक्त विस्तार से टीकाओं में लिखे गये हैं। टीकाएँ १ बीं शती से लेकर १५ बीं शती तक अनेक मिली गई हैं, और वे जीन लघु कथाओं का संग्रह हैं। कुछ टीकाकारों के नाम हैं—जयसिंह और चित्वापि (१ बीं शती) जिनमन्त्र और रत्नमन्त्र (१२ बीं शती) जयप्रम (११ बीं शती) भगवन्मन्त्र (११ बीं शती) जयसेन, पद्मविजय सर्वात्म्य, बर्मनन्दन आदि। मूल भाषाओं का रचनाकाल निश्चित नहीं किन्तु उनका मुनि-समाज में इतना आदर और प्रचार है कि उनके कर्ता तीर्थकर महावीर के समसामयिक माने जाते हैं। तथापि पाषाणों की भाषा पर से वे १ बीं ९ बीं शती से अधिक पूर्वकी प्रतीत नहीं होती। मूल कर्ता और उसके टीकाकारों के सम्मुख बौद्ध धम्मपर और उसकी बुद्धबोध कृत टीका का आदर्श रहा प्रतीत होता है। जिनमें क्रमशः ४२१ गाथाएँ और ११ कथानक पाये जाते हैं।

इसी सीमा पर ५ बीं शती में हरिमन्त्र ने अपने उपदेशपर लिखे जिनकी भाषा संख्या १०४ है। इस पर मुनिचन्द्रसूरि की बुद्धबोधनी टीका (१२ बीं शती) और बर्ममान कृत वृत्ति (११ बीं शती) पाई जाती हैं।

हम्मामुनि के शिष्य जयसिंह ने वि. सं० १११ में बर्मदास की कृति के अनुकरण पर ६८ गाथाएँ लिखी और उनपर स्वयं विवरण भी लिखा। उनकी पूरी रचना बर्मोपदेश-मात्रा विवरण के नाम से प्रकाशित है (बम्बई, १८४६)। इसमें १२६ कथाएँ समाविष्ट हैं, जिनमें शीत दान आदि लघुश्रुतों का माहात्म्य तथा पद्म-देवादि दुर्गमों के दुष्परिणाम से लेकर और, बुद्धादि श्रद्धाहीन तक सभी स्तरों के व्यक्ति हैं, जिनसे समाज का सम्पूर्ण चित्रण सामने आता है। प्राकृतिक भाषारमक व रसारमक बलीन भी सुन्दर और साहित्यिक हैं।

जयसिंह सूरि के शिष्य जयकीर्तिवृत्त श्रीलोपदेश-मात्रा भी इसी प्रकार की ११६ गाथाओं की रचना है, जिसपर श्रीमदिलक इत टीका (१४ बीं शती) पाई

जाती है। जिनेश्वरसूरि कृत कथाकोष-प्रकरण (वि० स० ११०८) में ३० गाथाओं के आधार से लगभग ४० कथाएँ वर्णित हैं, जिनमें सरल भाषा द्वारा जिनपूजा, सुपात्रदान आदि के सुफल बतलाये गये हैं, और साथ ही राजनीति, समाज आदि का चित्रण भी किया गया है। जिनेश्वरकृत ६० गाथात्मक उपदेशरत्नकोष और उस पर २५०० श्लोक प्रमाण वृत्ति देवभद्रकृत भी मिलती है। देवेन्द्रगणिकृत आख्यान मणिकोष (११ वी शती), मलधारी हेमचन्द्र कृत भवभावना और उपदेशमाला प्रकरण (१२ वी शती) लघुकथाओं के इसी प्रकार के संग्रह हैं। सोमप्रभकृत कुमारपाल-प्रतिबोध (वि० स० १२४१) में प्राकृत के अतिरिक्त कुछ आख्यान संस्कृत व अपभ्रंश में भी रचे गये हैं। इसमें कुल पाँच प्रस्ताव हैं, जिनके द्वारा ग्रन्थकार के अनुसार आचार्य हेमचन्द्र ने राजा कुमारपाल को जैनधर्मावलम्बी बनाया। पाँचो प्रस्तावों में सब मिलाकर ५४ कथानक हैं, जो बहुत सुन्दर और साहित्यिक हैं। मानतुंग सूरि कृत जयन्ती-प्रकरण की रचना भगवती सूत्र के १२ वें शतक के दूसरे उद्देश के आधार से हुई है। तदनुसार श्रमणोपासिका जयन्ती कौशाम्बी के राजा शतानीक की वह्नि थी। उसने तीर्थंकर महावीर से धर्म सम्बन्धी नाना प्रश्न किये थे। इसी आधार पर कर्ता ने २८ गाथाएँ रची हैं, और उनके शिष्य मलयप्रभ सूरि ने वि० स० १२६० के लगभग उस पर वृत्ति लिखी, जिसमें अनेक कथाएँ वर्णित हैं। उज्जैनी का राजा प्रद्योत राजा चेटक की पुत्री व राजा शतानीक की पत्नी मृगावती पर आसक्त था। इस पर तीर्थंकर महावीर ने उसे परस्त्रीत्याग का उपदेश दिया। अन्य कथाएँ शील, सुपात्रदान व तप आदि गुणों का फल दिखलाने वाली हैं, जिनमें ऋषभदेव, भरत व बाहुवली का वृत्तान्त भी आया है।

गुणचन्द्र कृत कथारत्नकोष (१२ वी शती) में पचास कथानक हैं, जिनमें कहीं कहीं अपभ्रंश का उपयोग किया गया है। अन्य कथाकोषों में चन्द्रप्रभ महत्तर कृत विजयचन्द्र फेवली (११ वी शती), जिनचन्द्रसूरि कृत सवेग-रगशाला और आपाड़ कृत विवेक-मजरी एवं उपदेश-कदली (१२ वी शती), मुनिसुन्दर कृत उपदेश-रत्नाकर (१३ वी शती), सोमचन्द्र कृत कथामहोदधि और शुभवर्धनगणि कृत वर्धमान-वेशना तथा वशश्वाक-चरित्र (१५ वी शती) उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त स्फुट अनेक लघुकथाएँ हैं, जिनमें विशेष त्रुटो के द्वारा विशिष्ट फल प्राप्त करने वाले पुरुष स्त्रियों के चरित्र वर्णित हैं, जैसे अजनासुन्दरी कथा, शीलवती, सर्वांग-सुन्दरी आदि कथाएँ। इस प्रकार की कोई २०-२५ प्राकृत कथाओं का उल्लेख जैन-ग्रन्थावली में किया गया है।

अपभ्रंश भाषा का विकास—

भारत में धार्यभाषा का विकास मुख्य तीन स्तरों में विभाजित पाया जाता है। पहले स्तर की भाषा का स्वल्प बेवों ब्राह्मणों उपनिषदों व रामायण महाभारत आदि पुराणों व काव्यों में पाया जाता है। जिसे भाषा-विकास का प्राचीन युग माना जाता है। इसकी पूर्ण छठी शती में महावीर और बुद्ध द्वारा जन भाषाओं को अपनाया गया जो उस समय पूर्ण भारत की लोक भाषाएँ थीं और जिसका स्वल्प हमें पाणिनिपिटक व धर्मभाषणी वैयाकरण में दिखाई देता है। उत्पत्त्या की जो खीरसेनी व महापट्टी रचनाएँ मिलती हैं उनकी भाषा को मध्ययुग के द्वितीय स्तर की माना गया है। जिसका विकास-काल ईस्वी की दूसरी शती से पाँचवीं शती तक पाया जाता है। उत्पत्त्या मध्ययुग का जो तीसरा स्तर पाया जाता है, उसे अपभ्रंश का नाम दिया गया है। भाषा के संबंध में सर्वप्रथम अपभ्रंश का उल्लेख पाठकन महाभाष्य (ई पू दूसरी शती) में मिलता है किन्तु वहाँ उसका अर्थ कोई विशेष भाषा न होकर शब्द का बहु रूप है जो संस्कृत से अपभ्रंश विकृत या विकसित हुआ है, जैसे लो का लबी सोणी नोपोलनिका आदि देखी रूप। इसी मतानुसार बन्धी (छठी शती) ने अपने काम्यार्थ में कहा है कि शास्त्र में संस्कृत से अन्य सभी शब्द अपभ्रंश कहलाते हैं किन्तु काम्य में धामीरों आदि की बोलियों को अपभ्रंश माना गया है। इससे स्पष्ट है कि बन्धी के काल अर्थात् ईसा की छठी शती में अपभ्रंश काम्य-रचना प्रचलित थी। अपभ्रंश का विकास दसवीं शती तक बसा और उसके साथ धार्य भाषा के विकास का द्वितीय स्तर समाप्त होकर तृतीय स्तर का प्रादुर्भाव हुआ जिसकी प्रतिनिधि हिन्दी मराठी गुजराती बंगाली आदि आधुनिक भाषाएँ हैं। इसप्रकार अपभ्रंश एक और प्राचीन प्राकृतों और दूसरी ओर आधुनिक भाषाओं के बीच की कड़ी है। वस्तुतः अपभ्रंश से ही हिन्दी आदि भाषाओं का विकास हुआ है और इस दृष्टि से इस भाषा के स्वल्प का बड़ा महत्व है। प्राकृत की अपेक्षा अपभ्रंश का मुख्य लक्षण यह है कि वहाँ अकारान्त शब्दों के कर्ता कारक की विभक्ति संस्कृत में विधर्म व प्राकृत में धो पाई जाती है, और कर्म कारक में धम् बोलों भाषाओं में होता है, वहाँ अपभ्रंश में वह 'उ' के रूप में परिवर्तित हो गई जैसे संस्कृत का 'राम' बर्न वत प्राकृत में 'रामो बल्ल गमो' व अपभ्रंश में 'रामु बल्लु बल्ल' के रूप में दिखाई देता है। इसीलिए अष्ट मुनि ने इस भाषा को 'उच्चार-बहुल' कहा है। दूसरी विशेषता यह भी है कि अपभ्रंश में कुछ-कुछ परसर्गों का उपयोग होने लगा जिसके प्रतीक 'स' और 'र' बहुतायत से दिखाई देते हैं। भाषा यद्यपि अभी भी प्रचलितबाबोवात्मक है, तथापि धर्मोपक्रमक

की ओर उसकी प्रवृत्ति स्पष्ट दिखाई देती है। कारक विभक्तियाँ तीन-चार ही रह गई हैं, और क्रियाओं का प्रयोग वन्द सा हो गया है। उनके स्थान पर क्रियाओं से सिद्ध विशेषणों का उपयोग होने लगा है। व्याकरण की इन विशेषताओं के अतिरिक्त काव्य-रचना की विलकुल नई प्रणालियाँ और नये छंदों का प्रयोग पाया जाता है। दोहा और पदद्विधा छंद अपभ्रंश काव्य की अपनी वस्तु हैं, और इन्हीं से हिन्दी के दोहो व चौपाइयों का आविष्कार हुआ है। इस भाषा का प्रचुर साहित्य जैन साहित्य की अपनी विशेषता है।

अपभ्रंश पुराण—

जिसप्रकार प्राकृत में प्रथमानुयोग काव्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है, उसी प्रकार अपभ्रंश में भी। अबतक प्रकाश में आये हुए अपभ्रंश कथा-साहित्य में स्वयम्भू कृत पद्मचरित् सर्वप्रथम है। इसमें विद्याधर, अयोध्या, सुन्दर, युद्ध और उत्तर, ये पाँच कांड हैं, जिनके भीतर की समस्त संधियों (परिच्छेदों) की संख्या ६० है। ग्रन्थ के आदि में कवि ने अपने पूर्ववर्ती भरत, पिंगल, मामह और दंडी, एवं पाँच महाकाव्य, इनका उल्लेख किया है। यह भी कहा है कि यह रामकथा रूपी नदी वर्द्धमान के मुख कुहर से निकली, और गणधर देवों ने उसे बहते हुए देखी। पश्चात् वह इन्द्रभूति आचार्य, फिर सुधर्म व कीर्तिधर द्वारा प्रवाहित होती हुई, रविषेणाचार्य के प्रसाद से कविराज (स्वयम्भू) को प्राप्त हुई। अपने वैयक्तिक परिचय में कवि ने अपनी माता पद्मिनी और पिता भारतदेव तथा अमृताम्बा और आदित्याम्बा, इन दो पत्नियों का उल्लेख किया है, और यह भी बतला दिया है कि वे शरीर से कुश और कुरूप थे, तथा उनकी नाक चपटी और दात विरल थे। उन्होंने अपने आश्रयदाता घनजय का भी उल्लेख किया है। पुष्पदत्त कृत महापुराण में जहाँ स्वयम्भू का उल्लेख आया है, वहाँ पर प्राचीन प्रति में 'स्वयम्भू पद्मद्विधकर्ता आपलोसधीयह' ऐसा टिप्पण पाया जाता है, जिससे अनुमान होता है कि वे यापिनीयसध के अनुयायी थे। कवि द्वारा उल्लिखित रविषेणाचार्य ने अपना पद्मचरित् बीर नि० स० १२०३ अर्थात् ई० सन् ६७६ में पूर्ण किया था, एवं स्वयम्भूदेव का उल्लेख सन् ६५६ ई० में प्रारम्भ किये गये अपभ्रंश महापुराण में उसके कर्ता पुष्पदत्त ने किया है। अतएव पद्मचरित् की रचना इन दोनों अवधियों के मध्यकाल की सिद्ध होती है। उनकी कालावधि को और भी सीमित करने का एक आधार यह भी है कि जैसा उन्होंने अपने पद्मचरित् में रविषेण का उल्लेख किया है, वैसा संस्कृत हरिवंशपुराण व उसके कर्ता जिनसेन का

महीं किया। अठारह सम्मत्त' के संस्कृत हरिबंश के रचनाकाल अर्थात् ई. सन् ७८३ के पूर्व ही हुए होंगे। अठारह प्रस्तुत ग्रन्थ का रचनाकाल ई. सन् ७ के लगभग सिद्ध होता है। स्वयम्भू ने यह रचना ८२ या ८३ की संधि पर्यंत ही की है और सम्मत्त वहीं उन्होंने अपनी रचना को पूर्ण समझा था। किन्तु उनके सुपुत्र त्रिभुवन स्वयम्भू ने शेष रूप से सात-आठ और सर्ग रचकर उसे पद्मचरित में वर्णित विषयों के अनुसार पूर्ण किया। समस्त ग्रन्थ का कथामात्र संस्कृत पद्मचरित के ही समान है। हाँ इस रचना में वर्णन विशेषरूप से काव्यात्मक पाये जाते हैं। स्वान-स्वान पर ऊँटों का वैचित्र्य घसंकारों की कटा रसभाव-निरूपण आदि संस्कृत काव्यशैली की उत्कृष्ट रीति के अनुसार हुआ है।

स्वयम्भू की दूसरी धर्मपथ कृति 'दिठलेनि चरित' या 'हरिबंशपुराण' है। इसकी उत्पत्तिका में कवि ने भरत पिंगल मामह और बेंडी के प्रतिरिक्त व्याकरण ज्ञान के लिये इन्द्र का मन-वन अक्षराक्षम्बर के लिये बाण का तथा पट्टविया ऊँट के लिये जतुर्मुख का आशु स्वीकार किया है। अन्तमें कथा की परम्परा को महावीर के पश्चात् गौतम सुबर्ण विष्णु नरसिंह अथवा चित्त चोर्कहन और महाबाहु से होती हुई संक्षेप में सूत्र रूप सुनकर, उन्होंने पट्टविया वन में मनोहरता से निवृत्त की ऐसा कहा है। ग्रन्थ में तीन कांड हैं — यादव कुल और कुल और उनमें कुल ११२ संघियाँ हैं। इसकी भी प्रथम १२ संघियाँ स्वयम्भूक्त हैं और शेष उनके पुत्र त्रिभुवन स्वयम्भूक्त। इन अन्तिम संघियों में छे चार की पुष्पकाशों में भूमि यक्ष-कीर्ति का भी नाम आता है जिससे अनुमान होता है कि उन्होंने भी इस ग्रन्थ में कुछ संघोचन परिवर्तन किया होगा। ग्रन्थ का कथामात्र प्रायः वही है जो जिनसेन इत हरिबंश में पाया जाता है। यादव कांड में कृष्ण के जन्म बाल-कीड़ा विवाह आदि संबंधी वर्णन बड़ी काव्यरीति से किया गया है। असीप्रकार कुल-कांड में कीरवों-पांडवों के जन्म कुमारकाल शिशु परस्पर विरोध धूतकीडा व वनवास का वर्णन तथा पुटकांड में कीरव-पांडवों के पुटका वर्णन रोचक व महाभारत के वर्णन से तुलनीय है।

अधर्षध में एक और हरिबंशपुराण यमस कवि इत मिला है जो १२२ संघियों में समाप्त हुआ है। कवि विप्र वर्ण के थे और उनके पिता का नाम भूर, माता का केगुल और गुरु का नाम अम्बसेन था। ग्रन्थ की उत्पत्तिका में उन्होंने अनेक आचार्यों और उनकी ग्रन्थ-रचनाओं का उल्लेख किया है, जिनमें महासेन इत सुतोषनाचरित रविरेण इत पद्मचरित जिनसेन इत हरिबंश अटिनभुनि इत

वरागचरित, असगकृत वीरचरित, जिनरक्षित श्रावक द्वारा विख्यापित जयधवल एव चतुर्मुख और द्रोण के नाम सुपरिचित, तथा कवि के काल-निर्णय में सहायक होते हैं। उनमें काल की दृष्टि से सब में अन्तिम अमग कवि हैं, जिन्होंने अपना वीरचरित शक सवत् ६१०, अर्थात् ई० सन् ६८८ में समाप्त किया था। अतएव यही कवि के काल की पूर्वावधि है। उनकी उत्तरावधि निश्चित करने का कोई साधन प्राप्त नहीं है। सम्भवतः इस रचना का काल १० वी, ११ वी शती होगा। विशेष उल्लेखनीय एक बात यह है कि अपने कवि-कीर्तन में कवि ने महान् श्वेताम्बर कवि गोविन्द और उनके सनत्कुमार चरित का उल्लेख किया है (मणकुमार जें विरइउ मणहर, कइ-गोविंदु पवर सेयवर)। अपने विषय वर्णन के लिये कवि ने जिनसेन कृत हरिवंश पुराण का आश्रय लिया है, और इस श्रृंखला का उन्होंने स्पष्ट उल्लेख कर दिया है (जह जिणसेणोण कय, तह विरयमि कि पि उहेस)। सधियों की सख्या सस्कृत हरिवंश से दुगुनी से कुछ कम है, किन्तु निर्दिष्ट प्रमाण ठीक ड्योढ़ा है, क्योंकि सस्कृत हरिवंश का प्रमाण १२ हजार श्लोक और इसका १८००० आका गया है। अधिक विस्तार वर्णन-वैचित्र्य के द्वारा हुआ प्रतीत होता है। अपभ्रंश काव्य परम्परा-नुसार काव्य गुराणों की भी इस ग्रन्थ में अपनी विशेषता है। छंद-वैचित्र्य भी बहुतायत से पाया जाता है।

अपभ्रंश में और भी अनेक कवियों द्वारा हरिवंश पुराण की रचना की गई है। ऊपर स्वयम्भू कृत हरिवंश पुराण के परिचय में कहा जा चुका है कि उस ग्रन्थ की अन्तिम सधियों में यश कीर्ति द्वारा भी कुछ सवर्द्धन किया गया है। यश कीर्ति कृत एक स्वतंत्र हरिवंशपुराण भी वि० सवत् १५०० या १५२० में रचित पाया जाता है। यह योगिनीपुर (दिल्ली) में अग्रवाल वशी व गर्गगोत्री दिउडा साहू की प्रेरणा से लिखा गया था। यह ग्रन्थ १३ सधियों या सगों में समाप्त हुआ है। कथानक का आधार जिनसेन व स्वयम्भू तथा पुष्पदत्त की कृतियाँ प्रतीत होती हैं। एक और हरिवंश पुराण श्रुतिकीर्ति कृत मिला है, जो वि० स० १५५३ में पूर्ण हुआ है। इसमें ४४ सधियों द्वारा पूर्वोक्त कथा-वर्णन पाया जाता है।

जिस प्रकार प्राकृत में 'चउपपन्न-महापुरुषचरित' की तथा सस्कृत में त्रैलोक्यशलाका पुरुष चरितों की रचना हुई, उसी प्रकार अपभ्रंश में महाकवि पुष्पदत्त द्वारा 'तिसदिठ-महापुरिस-गुणालकार' महापुराण की रचना पाई जाती है। इसकी रचना शक स० ८८१ सिद्धार्थ सवत्सर से प्रारम्भ कर, ८८७ क्रोधन सवत्सर तक ६ वर्ष में पूर्ण हुई थी। उस समय मान्यखेटमें राष्ट्रकूट राजा कृष्ण (तृतीय) का राज्य था। उन्हीं के मंत्री

भरत की प्रेरणा से कवि ने इस रचना में हाथ लगाया था। महापुराण की एक संधि के प्रारम्भ में कवि ने मान्यशेठ पुरी को धारमात्र द्वारा बताया जाने का उल्लेख किया है। बनपान कृत 'पादय-लक्ष्मी-नाममाहा' के अनुसार बाघनगरी नारायण हरिश्चन्द्र द्वारा वि० स० १ २६ में लुटी घोर बनाई गई थी। इसप्रकार इस कुर्बटना का काम महापुराण की समाप्ति के छह-सात वर्ष पश्चात् सिद्ध होता है। अतएव अनुमानतः संधि के प्रारम्भ में संस्कृत स्मृत्युक्त रचना के पश्चात् निबद्ध किया गया होगा। इस रचना में तथा अपनी अन्य रचनाओं में कवि ने बहुत कुछ अपनी वैयक्तिक परिचय भी दिया है जिसके अनुसार उनके पिता का नाम केदार घोरमाठा का मुखा देवी था जो प्रारम्भ में ही वे किन्तु पीछे वीन वर्मासम्मी हुए पये थे। कवि कहीं प्रथम से भटकते हुए मान्यशेठ पहुंचे और वहा भरत ने उन्हें प्राथम्य देकर काव्य-रचना के लिये प्रेरित किया। वे शरीर से कुछ घोर कुम्भ थे किन्तु उनकी कव्य-विरास (काव्य पिता) कवि कुल-विरास काव्यरत्नाकर, सरस्वती-मित्राय धारि उपरिभाषा उनकी काव्य प्रतिभा की परिचायक हैं जो उनकी रचना के सौन्दर्य और सौष्ठव को देखते हुए सार्थक सिद्ध होती है। समस्त महापुराण १ २ संधियों में पूर्ण हुआ है। प्रथम १७ संधियों का कवमात्र उक्त ही है जिसका संस्कृत धारिपुराण का अर्थात् प्रथम तीर्थंकर धारिमात्र और उनके पुत्र भरत नक्षत्रों का जीवन चरित। ये संधियों में उत्तरपुराण के समान अन्य समाका पुण्यों का जीवनचरित वर्णित है। संधि १९ से ७६ तक की ११ संधियों में राम की कथा धारि है, जिसमें उत्तरपुराण में वर्णित कथा का अनुसरण किया गया है। किन्तु वहा धारि में गौतम द्वारा रामायण के विषय में वे ही संकाएं उद्घाटित गई हैं जो प्राकृत पद्यचरितं व संस्कृत पद्यपुराण तथा स्वयंभूत पद्यचरितं व धारि पाती हैं। संधि ८१ से १२ तक की १२ संधियों में कृष्ण और मैमिनाथ एवं कीरव-वाइकों का वृत्तान्त संस्कृत हरिश्चन्द्र पुराण के अनुसार वर्णित है। किन्तु यह समस्त वर्णन कवि की धर्माधारण काव्य प्रतिभा द्वारा बहुत ही सुन्दर रोचक और मौलिक बन गया है। इसमें धारि हुए नगरों पर्वतों नदियों जलधियों गृहों के वर्णन व उदय मुहूर्त विवाहों विधायन के विवाहों विवाहार्थ अथवा गृहाधारि गृहों के वर्णन किसी भी संस्कृत व प्राकृत के उत्कृष्टतम काव्य से हीन नहीं लगते। कवि ने स्वयं एक महत्त्व वच द्वारा अपनी इस रचना के पुण्य प्रगट किये हैं। वे कहते हैं—

अथ प्राकृत-महाभारत सकला नीतिः विवर्तितान्तरात्

वर्णनं कृतयो रसाद्य विविधास्तथावर्णितयोः ॥

किंचान्यद्यदिहास्ति जैनचरिते नान्यत्र तद्विद्यते ।

द्वादशैतौ भरतेशपुण्यदशनी सिद्धं ययोरोदृशम् ॥

यहा कवि ने जो यह दावा किया है कि अन्यत्र ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जो इस जैन चरित्र में न आ गई हो, वह उनके विषय और काव्य की सीमाओं को देखते हुए असिद्ध प्रतीत नहीं होता है ।

अपभ्रंश में तीर्थंकर-चरित्र—

पुण्यदत्त कृत महापुराण के पश्चात् सस्कृत के समान अपभ्रंश में भी विविध तीर्थंकरों के चरित्र पर स्वतंत्र काव्य लिखे गये । 'चंदम्पह-चरित्र' यश कीर्ति द्वारा हूमड कुल के मिद्धपाल की प्रार्थना से ११ सधियों में रचा गया है । ये यश कीर्ति वे ही हैं, जिनके हरिवंशपुराण का ऊपर उल्लेख किया जा चुका है । अतएव इसका रचना काल भी वही १५ वीं शती ई० है । 'सातिनाह चरित्र' की रचना महीचन्द्र द्वारा वि० स० १५८७ में योगिनीपुर (दिल्ली) में बाबर बादशाह के राज्यकाल में हुई । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में मायुर सच, पुष्करगण के यश कीर्ति, मलयकीर्ति और गुणभद्रसूरि का उल्लेख किया है, तथा अग्रवाल वंश के गर्ग-गोत्रीय भोजराज के पौत्र, व ज्ञानचन्द्र के पुत्र 'साधारण' के कुल का विस्तार से वर्णन किया है । शोमिणाह चरित्र की रचना हरिभद्र ने वि० १२१६ में की । इसका अभी तक केवल एक अंश 'सनत्कुमार चरित' सुसपादित होकर प्रकाश में आया है । एक और शोमिणाह-चरित्र लखमदेव (लक्ष्मणदेव) कृत पाया जाता है, जिसमें चार सधियाँ व ८३ कडवक हैं । कवि ने आरम्भ में अपने निवास-स्थान मालव देश व गोनद नगर का वर्णन, और अपने पुरवाड वंश का उल्लेख किया है । रचनाकाल का निश्चय नहीं है, किन्तु इस ग्रन्थ की एक हस्तलिखित प्रति वि० स० १५१० की मिली है, जिससे उसके रचनाकाल की उत्तरावधि सुनिश्चित हो जाती है । पासणाह-चरित्र की रचना पद्मकीर्ति ने वि० स० ६६२ में १८ सधियों में पूर्ण की थी । कवि ने अपनी गुरु-परम्परा में सेन सच के चन्द्रसेन, माधवसेन और जिनसेन का उल्लेख किया है । दूसरा पासणाह-चरित्र १२ सधियों में कवि श्रीधर द्वारा वि० स० ११८६ में रचा गया है । कवि के पिता का नाम गोल्ल और माता का नाम बील्हा था । वे हरियाणा से चलकर जमना पार दिल्ली आये, और वहा अग्रवाल वंशी नट्टल साहू की प्रेरणा से उन्होंने यह रचना की । तीसरा पासणाह-चरित्र कवि असवाल कृत पाया जाता है, जो १३ सधियों में समाप्त हुआ है । सधि के अन्त में उल्लेख मिलता है कि यह ग्रन्थ सघाधिप सोनी (सोणिय?)

के कर्णभिरणस्य अर्वात् उनकी प्रेरणा से उन्हें सुनाने के लिये रचा गया था। इसका रचनाकाल अनुमानित १२ वीं सदी या उसके आसपास होगा। अंतिम तीर्थंकर पर अथर्विण हस्त कृत बद्धमातुल्यम् मिश्रता है जिसमें ११ संधियाँ हैं। यह काम्य देवराय के पुत्र संवाचिप होशिवर्म के लिये लिखा गया था। इसकी एक हस्तलिखित प्रति बि सं १२४२ की मिली है। अथर्व ग्रन्थ इससे पूर्व रचा गया है। इस काम्य की अंतिम ५ संधियों में राजा शेरिण का चरित्र वर्णित है, जो अपने रूप में पूर्ण है और पुष्कल रूप से भी मिलता है। रघु-कृत सम्प्रदाय-चरित्र इस संधियों में समाप्त हुआ है। इसमें कवि ने अपने पुत्र का नाम यलकीर्ति प्रकट किया है। अथर्व इसका रचनाकाल बि० सं १३ के आसपास होगा चाहिए। नरसेन कृत बद्धमातुल्य बि सं १२१२ के लगभग मिली गई है। जैन संवाचनी में जिनेश्वर सुरि के शिष्य शायचित्त अपभ्रंश महावीर-चरित्र का उल्लेख है।

अपभ्रंश चरितकाम्य—

तीर्थंकरों के चरित्रों के अतिरिक्त अपभ्रंश में जो अन्य चरित्र काम्य की रीति से लिखे गये वे निम्नप्रकार हैं—

‘तिसट्ठि-महापुरिष-मुणालंकार’ के महाकवि पुष्पवंत कृत ग्रन्थ रचानाएँ हैं—
जसहूर-चरित्र और नायकुमार-चरित्र। यशोधर का चरित्र जैन साहित्य में हिंसा के दोष और अहिंसा का प्रभाव विद्वानों के लिये बड़ा लोकप्रिय हुआ है, और उस पर संस्कृत में सोमदेव कृत यथस्तिक काम्य से बनाकर १७वीं सदी तक लगभग ३ ग्रन्थ रचे गये पाये जाते हैं। इनमें काव्यकला की दृष्टि से संस्कृत में सोमदेव की कृति और अपभ्रंश में पुष्पवंत कृत जसहूर-चरित्र सर्वश्रेष्ठ हैं। ये दोनों रचानाएँ १ वीं सदी में पाँच-साढ़ बरस के अन्तर से प्रायः एक ही समय की हैं। जसहूर-चरित्र चार संधियों में विभाजित है। शीशेय देश की राजधानी राजपुर में शरित्त राजा की एक कापासिकाचार्य भैरवानंश से भेंट हुई और उनके आदेशानुसार धाकाधगामिनी विद्या प्राप्त करने के लिये राजा ने मरबसि यज्ञ का आयोजन किया। इसके लिये राजा के सेवक जैन मुनि गुरत के शिष्य धर्मयश्वि और उसकी बहू धर्मयश्वती को पकड़ लाये। राजा ने उनके रूप से प्रभावित होकर उनका वृत्तान्त पूछा। इस पर धर्मयश्वि ने अपने पूर्वज्यों का वृत्तान्त कहना प्रारम्भ किया— धर्मती देश में खर्बनी के राजा यशोधर का पौत्र व यशोधर का पुत्र भी यशोधर नामका राजा था (१ सं०)। यशोधर ने अपनी राजी धर्मयश्वती को एक कुम्हरे से व्यवहार करते देखा

और विरक्त होकर मुनिदीक्षा लेने का विचार किया, किन्तु उसकी मा ने उसे रोका । अमृतमति ने दोनों को विष देकर मार डाला । तत्पश्चात् मा-बेटो ने नाना पशु-योनियों में परिभ्रमण किया, जिनमें स्वयं उसके पुत्र जसवद्व व व्यभिचारिणी पत्नी ने उनका घात किया (२ स०) । अनेक पशुयोनियों में दुःखभोग कर अन्त में वे दोनों जसवद्व के पुत्र और पुत्री रूप से उत्पन्न हुए । एक बार जसवद्व आखेट करने वन में गया था, वहाँ उसे सुदत्त मुनि के दर्शन हुए, और उसने उन पर अपने कुत्ते छोड़े । किन्तु मुनि के प्रभाव से कुत्ते उनके सम्मुख विनीतभाव से नमन करने लगे । एक सेठ ने राजा को मुनि का माहात्म्य समझाया, तब राजा को सम्बोधन हुआ । मुनि को अवधिज्ञानी जान राजा ने उनसे अपने पूर्वभूत माता-पिता व मातामही का वृत्तान्त पूछा । मुनि ने उनके मव-भ्रमण का सब वृत्तान्त सुनाकर बतला दिया कि उसका पिता और उसकी मातामही ही श्रव अभयरूचि और अभयमति के रूप में उसके पुत्र-पुत्री हुए हैं (३ स०) । यह वृत्तान्त सुनकर और ससार की विचित्रता एवं असारता को समझकर जसवद्व ने दीक्षा ले ली । उसके पुत्र-पुत्रियों को भी अपने पूर्वभवों का स्मरण हो आया, और वे क्षुल्लक के व्रत लेकर सुदत्त मुनि के साथ विहार करते हुए मारिदत्त के राजपुरुषों द्वारा पकड़ कर वहाँ लाये गये । यह वृत्तान्त सुनकर राजा मारिदत्त, उनकी देवी चडमारी व पुरोहित भैरवानद आदि सभी को वैराग्य हो गया, और उन्होंने सुदत्त मुनि से दीक्षा ले ली (स० ४) । इस कथानक को पुष्पदत्त ने बड़े काव्य-कौशल के साथ प्रस्तुत किया है । (कारजा, १६३२)

णायकुमार-चरित्र में पुष्पदत्त ने श्रुत-पञ्चमी कथा के माहात्म्य को प्रगट करने के लिये कामदेव के अवतार नागकुमार का चरित्र ६ सधियों में वर्णन किया है । मगधदेश के कनकपुर नगर में राजा जयधर और रानी विशालनेत्रा के श्रीधर नामक पुत्र हुआ । पश्चात् राजा ने सौराष्ट्र देश में गिरिनगर की राजकुमारी पृथ्वीदेवी का चित्र देख, और उस पर मोहित हो, उसे भी विवाह लिया (स० १) । यथासमय पृथ्वीदेवी ने भी एक पुत्र को जन्म दिया, जो शैशव में जिनमंदिर की वापिका में गिर पड़ा । वहाँ नागों ने उसकी रक्षा की, और उसीसे उसका नाम नागकुमार रखा गया (स० २) । नागकुमार नाना विद्याएँ सीखकर यौवन को प्राप्त हुआ । उस पर मनोहरी और किन्नरी नामक नर्तकियाँ मोहित हो गईं, और उसने उन्हें विवाह लिया । उसकी माता और विमाता में विद्वेष बढ़ा, और उसका सौतेला भाई श्रीधर भी उससे द्वेष करके उसे मरवा डालने का प्रयत्न करने लगा । इसीसमय एक मदोन्मत्त हाथी के आक्रमण से समस्त नगर व्याकुल हो उठा । श्रीधर उसे दमन

करने में प्रसन्न रहा किन्तु नामकुमार ने अपने पराक्रम द्वारा उसे बच में कर लिया। इससे दोनों का विधेय और अधिक बढ़ा (सं० ३)। नामकुमार के पराक्रम की ख्याति बढ़ी और मधुरा का राजकुमार व्यास एक अभिप्य वाली सुनकर उसका अनुचर बन गया। श्रीर ने अब नामकुमार को अपना परमप्राप्त समझ भार डालने की चेष्टा की। पिता ने संकट-निवारणार्थ नामकुमार को कुछ काल के लिये देशांतर गमन का आदेश दे दिया (सं० ४)। नामकुमार राजधानी से निजसक मधुरा पहुँचा जहाँ उसने काम्यकुम्भ के राजा विनयपाल की कन्या बीनवती को बंदीगृह से छुड़ा कर उसके पिता के पास भिक्षा दिया। यहाँ से चलकर वह काश्मीर गया जहाँ उसने राजा मंत्र की पुत्री त्रिभुवनरति को बीराबाध में पराजित करके विवाह। यहाँ से वह रम्यक नग में गया और वहाँ कालकुशावासी श्रीमानुर ने उसका स्वागत किया (सं० ५)। अपने पक्ष-प्रवर्तक शर की सहायता से वह कांचन दुर्ग में पहुँचा जहाँ उसने गंगा विद्याएं प्राप्त कीं व काल-बीतालकुम्भ से राजा विजयगुप्त द्वारा संवित विद्यालय बनवाये प्राप्त की। तत्पश्चात् उसकी भेंट पिपिथिकर के राजा जनराज से हुई जिसकी पुत्री लक्ष्मीमति से उसने विवाह किया। यहाँ मुनि कृतिहर से उसने सुना कि जनराज किरात नहीं किन्तु पुष्करवर्धन के राजवंश का है जहाँ से तीन पीढ़ी पूर्व उसके पूर्वजों को उनके एक दायाद ने निकाल प्रनामा था। नामकुमार के आदेश से व्यास पुष्करवर्धन गया और जनराज पुनः वहाँ का राजा बना दिया गया (सं० ६)। तत्पश्चात् नामकुमार उर्वर्यन्त पर्वत की ओर गया। बीच में किर्तिमर पर सिंह के राजा ब्रह्मघोष के आक्रमण का समाचार पाकर वहाँ गया और वहाँ उसने अपने मामा की सखी से रक्षा की एवं उसकी पुत्री कुणवती से विवाह किया। वहाँ से निकलकर उसने अलंजनगर के अत्याचारी राजा मुकुंठ का वध किया और उसकी पुत्री कविमयी को विवाह। वहाँ से चलकर वह पंचपुर आया और वहाँ राजा अभिषेक की पुत्री लज्जा से विवाह किया (सं० ७)। महा व्यास के द्वारा उर्वर्यन्त की अष्टितीय राजकन्या का समाचार पाकर नामकुमार वहाँ आया और उस राजकन्या से विवाह किया। वहाँ से वह फिर किष्किन्धमनय को गया जहाँ मूर्धन बाध में राजकन्या को पराजित कर विवाह। वहाँ से वह तोपावती द्वीप को गया और अपनी विद्याधों की सहायता से वहाँ की बंदिनी कन्याओं को छुड़ाया (सं० ८)। पौरुष वेष्ट से निकलकर नामकुमार आग्नेयदेश के बन्तीपुर में आया और वहाँ की राजकन्या से विवाह किया। फिर उसकी भेंट मुनि पिपिथामय से हुई जिनके मुख से उसने अपने व अपनी प्रिय पत्नी लक्ष्मीमति के पूर्वज की कथा तथा

श्रुतपचमी व्रत के उपवास के फल का वर्णन सुना । इसी समय उसके पिता का भत्री नयधर उसे लेने आया । उसके आता श्रीधर ने दीक्षा ले ली थी । माता-पिता भी नागकुमार को राजा बनाकर दीक्षित हो गये । नागकुमार ने दीर्घकाल तक राज्य किया । अन्त में अपने पुत्र देवकुमार को राज्य देकर उसने व्याल आदि सुभटो सहित दिगम्बरी दीक्षा ली, और मरकर स्वर्ग प्राप्त किया (स० ६) । पुण्यदत्त ने इस जटिल कथानक को नाना वर्णनो, विविध छंद-प्रयोगो एवं रसो और भावो के चित्रणो सहित अत्यन्त रोचक बनाकर उपस्थित किया है । (कारजा, १६३३)

भविष्यत्त-कथा (भविष्यदत्त कथा) के कर्त्ता घनपाल वैश्य जाति के धक्कड़ वंश में उत्पन्न हुए थे । उनके पिता का नाम माएसर (महेश्वर ?) और माता का नाम घनश्री था । इनके समय का निश्चय नहीं, किन्तु दसवीं शती अनुमान किया जाता है । यह कथा २२ सर्गों में विभाजित है । चरित्रनायक भविष्यदत्त एक वणिक् पुत्र है । वह अपने सौतेले भाई वधुदत्त के साथ व्यापार हेतु परदेश जाता है, घन कमाता है, और विवाह भी कर लेता है । किन्तु उसका सौतेला भाई उसे बार-बार धोखा देकर दुःख पहुँचाता है, यहां तक कि उसे एक द्वीप में अकेला छोड़कर उसकी पत्नी के साथ घर लौट आता है, और उससे विवाह करना चाहता है । किन्तु इसी बीच भविष्यदत्त भी एक यक्ष की सहायता से घर लौट आता है, अपना अधिकार प्राप्त करता, और राजा को प्रसन्न कर राजकन्या से विवाह करता है । अन्त में मुनि के द्वारा धर्मोपदेश व अपने पूर्व भव का वृत्तान्त सुनकर, विरक्त हो, पुत्र को राज्य दे, मुनि हो जाता है । यह कथानक भी श्रुतपचमी व्रत का माहात्म्य प्रकट करने के लिये लिखा गया है । ग्रन्थ के अनेक प्रकरण बड़े सुन्दर और रोचक हैं । बालक्रीडा, समुद्र-यात्रा, नौका-भग, उजाड़ नगर, विमान-यात्रा, आदि वर्णन पढ़ने योग्य हैं । कवि के समय में विमान हो या न हो, किन्तु उसने विमान का वर्णन बहुत सजीव रूप में किया है । (गायकवाड औरि सीरीज, बड़ीदा)

करकंडचरिउ के कर्त्ता मुनि कनकामर ने अपना स्वयं परिचय दिया है कि वे द्विजवशी व चन्द्रशि गोत्रीय थे । वे वैराग्य से दिगम्बर हो गये थे, उनके गुरु का नाम बुध मंगलदेव था, तथा उन्होंने आसाई नगरी में एक राजमन्त्री के अनुराग से यह चरित्र लिखा । राजमन्त्री के विषय में उन्होंने यह भी कहा है कि वह विजयपाल नराधिप का स्नेहभाजन, नृपभूपाल या निजभूपाल का मनमोहक व कर्णनरेन्द्र का आशयरजक था, उसके आहुल, रल्लू और राहुल, ये तीन पुत्र भी मुनिके चरणों के भक्त थे । सम्भवतः मुनि द्वारा उल्लिखित कर्ण उस नामका कलचुरि वशीय राजा व विजयपाल

उसका धर्म-सामयिक बहिसर्ग बंशीय राजा था। तबनुसार इस धर्म का रचनाकार १०५ ई के लगभग सिद्ध होता है। कवि ने जो स्वयम्भू श्रीर पुष्पवंत का उत्प्रेष किया है, उससे उनका ई० सन् ६६५ के पश्चात् होना निश्चित है। यह रचना १ संधियों में पूर्ण हुई है। कथानायक करकंड बीन व बीड़ परम्परा में एक प्रत्येकबुद्ध माने गये हैं। वे ब्रह्म वेद में बंषानगरी के राजा नाडीबाहुन श्रीर रानी पद्मावती के पुत्र थे किन्तु एक दुष्ट हाथी द्वारा रानी के अपहरण के कारण उनका जन्म इंदौर के समीप रमसजान-भूमि में हुआ था। उसका परिपालन व शिक्षण एक मातंग के द्वारा हुआ। इंदौर के राजा के मरने पर ईश्वर से वह बह्म का राजा बनाया गया। बंषा से राजा नाडीबाहुन ने उसके पास अधीनता स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा जिसे ठुकरा कर उसने बंषापुर पर आक्रमण किया। पिता-पुत्र के बीच जब ब्रह्मसज्जन युद्ध हो रहा था तब उसकी माता पद्मावती ने प्रकट होकर युद्ध का निवारण श्रीर पिता-पुत्र की पहचान कराई। जब करकंड बंषापुर का राजा बन गया। उसने ब्रह्म के बोध और व पांड्य वेदों की विजय के लिये यात्रा की। मार्ग में तेरापुर के समीप की पहाड़ी पर एक प्राचीन बीन पुष्प का वृक्ष समामा व एक दो नये समण बनवाये। फिर उन्होंने सिद्ध द्वीप तक विजय की श्रीर नाना राजकुमारियों से विवाह किया। अंत में बीनपुष्प भूमि से बर्म सबल कर, तपस्या धारण की श्रीर मोक्ष प्राप्त किया। इस कथानक में धनेक छोटी-छोटी उपकथाएं करकंड के शिक्षण के लिये मातंग द्वारा सुनाई गई हैं। तीन अक्षरान्तर कथाएं इतनी बड़ी बड़ी हैं कि वे पूर्ण एक एक संधि को घेरते हुए हैं। पांचवीं संधि में तेरापुर की प्राचीन पुष्प बनने व पहाड़ी पर विनमूर्ति के स्थापित किये जाने का वृत्तान्त है। छठी संधि में करकंड की प्रिय पत्नी मदनमोक्षी का एक दुष्ट हाथी द्वारा अपहरण होने पर उनकी विनोद-मीमांसा के निवारणार्थ राजा नरबाहुनरत्न का धार्यात्मक कष्ट मया है, एवं आठवीं संधि में करकंड की पत्नी रतिवैद्या को उसके पतिविनोद में संश्लेषन के लिये देवी द्वारा परिचयन श्रीर रत्नसेवा के विनोद श्रीर पुनर्मिलन का धार्यात्मक सुनाया गया है। ग्रन्थ में रमसजान का बंषानगरी का प्राचीन विनमूर्ति के भूमि में विकसित का एवं रतिवैद्या के विलाप आदि का बर्णन बहुत सुन्दर बन गया है। (कारका १२३४)

पञ्चमसिद्धि-वर्णन (पञ्चमी अष्टि) के कर्ता बाहिल ने अपने विषय में इतना बतलाया है कि उनके पिता का नाम पार्थ व माता का महावती मूरारि (मूरारिणी?) या श्रीर वे धिमुपासक काव्य के कर्ता माघ के बंध में उत्पन्न हुए थे। समय का निर्णय नहीं किन्तु इस कवि की जो एक प्राचीन प्रति बि ई ११६१ की मिली है, उससे

इस रचना की उत्तरावधि भी निश्चित हो जाती है। यह रचना चार सधियों में पूर्ण हुई है। नायिका पदमश्री अपने पूर्व जन्म में एक सेठ की पुत्री थी, जो बाल विधवा होकर अपना जीवन अपने दो भाइयों और उनकी पत्नियों के बीच एक ओर ईर्ष्या और सन्ताप, तथा दूसरी ओर धर्मसाधना में बिताती रही। दूसरे जन्म में पूर्व पुण्य के फल से वह राजकुमारी हुई। किन्तु जो पापकर्म शेष रहा था, उसके फलस्वरूप उसे पति द्वारा परित्याग का दुःख भोगना पड़ा। तथापि समय और तपस्या के बल से अन्त में उसने केवलज्ञान प्राप्त कर मोक्ष पाया। काव्य में देशों व नगरों का वर्णन, हृदय की दाह का चित्रण, सन्ध्या व चन्द्रोदय आदि प्राकृतिक वर्णन बहुत सुन्दर हैं। (सिधी जैन सीरीज, बम्बई)

सनत्कुमार-चरित (सनत्कुमार चरित) के कर्ता हरिभद्र श्रीचन्द्र के शिष्य व जिनचन्द्र के प्रशिष्य थे, और उन्होंने अपने रोमिणाह-चरित की रचना वि० स० १२१६ में समाप्त की थी। प्रस्तुत रचना उसी के ४४३ से ७८५ तक के ३४३ रङ्गा छदात्मक पद्यों का काव्य है, जो पृथक् रूप से सुसपादित और प्रकाशित हुआ है। कथा-नायक सनत्कुमार गजपुर नरेश अश्वसेन के पुत्र थे। वे एक बार मदनोत्सव के समय वेगवान् अश्व पर सवार होकर विदेश में जा भटके। राजधानी में हाहाकार मच गया। उनके मित्र खोज में निकले और मानसरोवर पर पहुँचे। वहाँ एक किन्नरी के मुख से अपने मित्र का गुणगान सुनकर उन्होंने उनका पता लगा लिया। इसी बीच सनत्कुमार ने अनेक सुन्दर कन्याओं से विवाह कर लिया था। मित्र के मुख से माता पिता के शोक-सताप का समाचार पाकर वे गजपुर लौट आये। पिता ने उन्हें राज्य सौंपकर दीक्षा ले ली। सनत्कुमार ने अपने पराक्रम और विजय द्वारा चक्रवर्तीपद प्राप्त किया व अन्त में तपस्या धारण कर ली। इसी सामान्य कथानक को कर्ता ने अपनी काव्य-प्रतिभा द्वारा खूब चमकाया है। यहाँ ऋतुओं आदि का वर्णन बहुत अच्छा हुआ है। (डॉ० जैकोबी द्वारा रोमन लिपि में सम्पादित, जर्मनी)

इन प्रकाशित चरित्रों के अतिरिक्त अनेक अपभ्रंश चरित ग्रन्थ हस्तलिखित प्रतियों के रूप में नाना जैन शास्त्रमंडारों में सुरक्षित पाये जाते हैं, और संपादन प्रकाशन की बाट जोह रहे हैं। इनमें कुछ विशेष रचनाएँ इसप्रकार हैं। वीर कृत जवूस्वामि-चरित (वि० स० १०७६), नयनदि कृत 'सुदसण-चरित' (वि० स० ११००), श्रीधर कृत सुकुमाल-चरित (वि० स० १२०८), देवसेन गणित कृत सुलोचना-चरित, सिंह (या सिद्ध) कृत पञ्जुण-चरित (१२वीं-१३वीं शती), लक्ष्मणकृत जिनवत्त-चरित (वि० स० १२७५), धनपाल कृत बाहुबलि-चरित (वि० स० १४५४), रघू कृत

सुकुसल-चरित भनकुमार-चरित, मेहेतार-चरित धीरजीपाल-चरित (१५ वीं शती) गरसेग कृत सिरिपाल-चरित (ब० सं १५७६) व क्षम्यकुमारच (वि सं १५७८) तथा मयकतीरास कृत सलिकेहा या नृणांककैला-चरित (वि सं १७०) उत्प्रेक्षणीय हैं। हरिवेग कृत लयच-पराक्रम धीर विनम्रमसुरि कृत मोहराज-विजय ऐसी कविताएं हैं जिनमें तप संयम धादि भावों को गूँतमान् पात्रों का रूप देकर मोहराज धीर विनयन के बीच युद्ध का चित्रण किया गया है।

अपभ्रंश लघुकथाएं—

बीता पहले कहा जा चुका है, ये चरित-काव्य किसी न किसी वीन वत के माहात्म्य को प्रकट करने के लिये लिखे गये हैं। इसी उद्देश्य से अनेक लघु कथाएं भी लिखी गई हैं। विशेष लघुकथा-लेखक धीर जनकी रचनाएं ये हैं—नवनील कृत 'सकलविधिविधानकहा' (वि० सं ११) भीषण कृत कपालकोष धीर रत्नकरंड घातक (वि० सं ११२३) अमरकीर्ति कृत धनकम्पोजयु (वि सं १२४७) सकलकृत धनुषधर-रमण-पईच (वि सं १३१३) तथा रमण कृत पुष्पाक्षकहाकौसो (१५ वीं शती)। इनके अतिरिक्त अनेक लघुकथाएं लघु कृत रूप से भी मिलती हैं जैसे बालचन्द्र कृत सुयंकरहमीकहा एवं सिंहहस्तलमीकहा, विनयचन्द्र कृत लिख्मरपंचमी कहा मयकतीरि कृत विनयचरितविहासकहा व रविचलकहा तथा अमरकीर्ति कृत पुरंदरविहासकहा इत्यादि। इनमें से कुछ बीसे विनयचन्द्र कृत सिंहन्दर-पंचमी-कहा अपभ्रंश में नीतिकाम्य के बहुत सरस धीर सुन्दर उदाहरण हैं।

एक अन्य प्रकार की अपभ्रंश कथाएं भी उत्प्रेक्षणीय हैं। हरिमन्न ने प्राकृत में नृणांज्वाल नामसे भी कथाएं लिखी हैं, उनमें अनेक पौराणिक अतिरिक्त बातों पर व्यंग्यात्मक आक्षेप लिखे हैं। इसके अनुकरण पर अपभ्रंश में हरिवेग ने बम्भपरिक्खा नामक ग्रन्थ ११ सर्पियों में लिखा है, जिसकी रचना वि सं १४४ में हुई है। इसी के अनुसार मृतकीर्ति ने भी बम्भपरिक्खा नामक रचना १५ वीं शती में की।

प्रथमानुयोग-संस्कृत—

विशेषकर प्राकृत में कयात्यक साहित्य का प्रारम्भ रामकथा से होता है उसीप्रकार संस्कृत में भी पाया जाता है। रविवेग कृत पद्मचरित की रचना स्वयं ग्रन्थ के उत्प्रेक्षानुसार धीर निर्वाह के १२३ वर्ष परवत् कथा हुई। सन् १७६ में हुई। यह ग्रन्थ विनमसुरि कृत पञ्चचरित को सम्मुख रखकर रचा गया प्रतीत होता

है। इसकी रचना प्रायः अनुष्टुप् श्लोकों में हुई है। विषय और वर्णन प्रायः ज्यों का त्यों अध्याय-प्रतिअध्याय और बहुतायत से पद्य-प्रतिपद्य मिलता जाता है। हा, वर्णन-विस्तार कहीं कहीं पद्मचरित में अधिक दिखाई देता है, जिससे उसका प्रमाण प्राकृत पद्मचरित से ढ्यौढ़े से भी अधिक हो गया है। (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञानपीठ, काशी, से प्रकाशित)

पद्मचरित के पश्चात् संस्कृत में दूसरी पौराणिक रचना जिनसेन कृत हरिवंश पुराण है, जो शक स० ७०५ अर्थात् ई० सन् ७८३ में समाप्त हुई थी, जबकि उत्तर भारत में इन्द्रायुध, दक्षिण में कृष्ण का पुत्र श्रीवल्लभ, पूर्व में अवन्ति नृप तथा पश्चिम में वत्सराज, एवं सौरमंडल में वीरवराह राजाओं का राज्य था। इसमें ६६ सर्ग हैं, जिनका कुल प्रमाण १२००० श्लोक है। यहाँ भी सामान्यतः अनुष्टुप् छंद का प्रयोग हुआ है। किन्तु कुछ सर्गों के अन्त में द्रुतविलम्बित, वसन्ततिलका, शार्दूल-विक्रीडित आदि छंदों का प्रयोग भी हुआ है। ग्रन्थ का मुख्य विषय हरिवंश में उत्पन्न हुए २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र वर्णन करना है। किन्तु इसके प्रस्तावना रूप से ग्रन्थमें अन्य सभी शलाका पुरुषों का कीर्तन किया गया है, तथा त्रैलोक्य व जीवादि द्रव्यों का वर्णन भी आया है। हरिवंश की एक शाखा यादवों की थी। इस वंश में शौरीपुर के एक राजा वसुदेव की रोहिणी और देवकी नामक दो पत्नियों से क्रमशः बलदेव और कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव के आता समुद्रविजय की शिवा नामक भार्या ने अरिष्टनेमि को जन्म दिया। युवक होने पर इनका विवाह-सम्बन्ध राजीमती नामक कन्या से निश्चित हुआ। विवाह के समय यादवों के मास भोजन के लिये एकत्र किये गये पशुओं को देखकर करुणा से नेमिनाथ का हृदय विह्वल और ससार से विरक्त हो गया, और बिना विवाह कराये ही उन्होंने प्रवृज्या धारण कर ली। ये ही केवलज्ञान प्राप्त करके २२ वें तीर्थंकर हुए। प्रसंगवश कौरवों और पाण्डवों का, तथा बलराम और कृष्ण के वंशजों का भी वृत्तान्त आया है। ग्रन्थ में वसुदेव के भ्रमण का वृत्तान्त विस्तार से आया है, जो वसुदेव-हिंडी का स्मरण कराता है। किन्तु नेमिनाथ के चरित्र का वर्णन इससे पूर्व अन्यत्र कहीं स्वतंत्र ग्रन्थ के रूप में दिखाई नहीं देता। उत्तराध्ययन सूत्र के 'रहनेमिज्ज' नामक २२ वें अध्यायन में अवश्य यह चरित्र वर्णित पाया जाता है, किन्तु वह अति संक्षिप्त केवल ४६ गाथाओं में है। विमलसूरि कृत पद्मचरित के परिचय में ऊपर कहा जा चुका है कि सम्भवतः उसी ग्रन्थकार की एक रचना 'हरिवंश चरित्र' भी थी, जो अब अप्राप्य है। यदि वह रही हो तो प्रस्तुत रचना उस पर आधारित अनुमान की जा सकती है। ग्रन्थ में जो चारुदत्त और वसन्तसेना का

वृत्तान्त विस्तार से भाषा है, भाष्यार्थ नहीं नहीं मूल्यमयिक भाष्य का आधार रहा हो।
(हिन्दी अनुवाद सहित भारतीय ज्ञानपीठ, काशी से प्रकाशित)

सकलकीर्ति (वि० सं १४२ १५१०) कृत हरिवंश पुराण १९ सर्गों में समाप्त हुआ है। इसके १२ से शत तक के सर्ग उनके शिष्य जिनसेन द्वारा लिखे गये हैं। इसमें रविदेव और जिनसेन का उल्लेख है और उन्हीं की कृतियों के आधार से यह ग्रंथ-रचना हुई प्रतीत होती है। सुमन्त्र कृत पाण्डवपुराण (१५५१ ई०) जैन महामाय का कहलाता है, और उसमें जिनसेन व गुणमित्र कृत पुरुषों के आधार से कथा बरौन की गई है।

मल्लिकारी देवप्रमसूरि कृत पाण्डव-चरित (ई १२० के लगभग) में १८ सर्ग हैं, और उनमें महामाय के १८ पर्वों का कथानक संक्षेप में वर्णित है। छठे सर्ग में भूत श्रीका का वर्णन है और यहाँ विदुर द्वारा भूत के पुष्परिखाम के उवाहरण रूप मल-कूबर (मल-वमयन्ती) की कथा कही गई है। कूबर मल का भाई था। १९ वें सर्ग में धरिन्द्रेमि तीर्थंकर का चरित भाषा है, और १८वें में उनके व पाण्डवों के निर्वासित तथा बलदेव व स्वर्ण-ममन का वृत्तान्त है। इस पुराण का मध्यात्मक स्वाम्तर राजविक्रम सूरि के शिष्य वैभविय गणी (१६०९ ई०) कृत पाषा जाता है। इसमें मल-वम देवप्रम की कृति से तथा मन्थन से कुछ पद्य भी उद्धृत किये गये हैं।

संस्कृत में तीसरी महत्त्वपूर्ण पीछणिक रचना महापुराण है। इसके दो भाग हैं—एक भागपुराण और दूसरा उत्तरपुराण। भागपुराण में ४७ पर्व या अध्याय हैं जो समस्त १२ स्कंध प्रमाण हैं। इनमें के ४२ पर्व और ४९ वें पर्व का कुछ भाग जिनसेन कृत है, और शेष भाग पुराण तथा उत्तरपुराण की रचना उनके शिष्य गुणमित्र द्वारा की गई है। यह समस्त रचना शक संवत् ८२ से पूर्व समाप्त हो चुकी थी। भागपुराण की सत्तामिका में पूर्वगामी सिद्धसेन समस्तमत्र वर्धित प्रभावत्र शिवकौटि बटाचार्य कण्ठमित्र, देव (देवगौड़ पुष्पपात्र) सद्दाकर्तक श्रीपाल पाण्डेसहि, बाबीमहिह, नीरसेन बयसेन और कवि परमेश्वर, इन साधवों की स्तुति की गई है। मुसाक्ष कृत बृहत्कथा का भी उल्लेख भाषा है। भागपुराण पुर ही प्रथम तीर्थंकर भागि-नाथ के चरित-वर्णन में ही समाप्त हो गया है। इसमें सबसत वर्धन बड़े विस्तार से हुए हैं तथा भाषा और शैली के शीघ्र एवं धर्मकाव्य काव्य पुर्णों में परिपूर्ण हैं। जैनधर्म संबंधी प्राग-समस्त जानकारी यहाँ निबद्ध कर दी गई है जिसके कारण ग्रंथ एक ज्ञानकोष ही बन गया है। लेख लेख तीर्थंकर भागि रत्नाका पुराणों का चरित उत्तरपुराण में अपेक्षाकृत संक्षेप से वर्णित है। इस प्रकार सर्वप्रथम

इस ग्रंथ में त्रैलोक्य शलाका पुरुषों का चरित्र विधिवत् एक साथ वर्णित पाया जाता है । उत्तर पुराण के ६८ वें पर्व में राम का चरित्र आया है, जो विमलसूरि कृत पञ्चमचरिय के वर्णन से बहुत बातों में भिन्न है । उत्तरपुराण के अनुसार राजा दशरथ काशी देश में वाराणसी के राजा थे, और वही राम का जन्म रानी सुबाला से तथा लक्ष्मण का जन्म कौक्यी के गर्भ से हुआ था । सीता मदोदरी के गर्भ से उत्पन्न हुई थी, किन्तु उसे अनिष्टकारिणी जान रावण ने मज्जूपा में रख कर मरीचि के द्वारा मिथिला में जमीन के भीतर गडवा दिया, जहाँ से वह जनक को प्राप्त हुई । दशरथ ने पीछे अपनी राजधानी अयोध्या में स्थापित कर ली थी । जनक ने यज्ञ में निमग्नित करके राम के साथ सीता का विवाह कर दिया । राम के वनवास का यहाँ कोई उल्लेख नहीं । राम अपने पूर्व पुरुषों की भूमि वनारस को देखने के लिये सीता सहित वहाँ आये, और वहाँ के चित्रकूट वन से रावण ने सीता का अपहरण किया । यहाँ सीता के आठ पुत्रों का उल्लेख है, किन्तु उनमें लव-कुश का कहीं नाम नहीं । लक्ष्मण एक असाध्य रोग से पीडित होकर मृत्यु को प्राप्त हुए, तब राम ने उन्हीं के पुत्र पृथ्वीसुन्दर को राजा तथा अपने पुत्र अजितजय को युवराज बनाकर सीतासहित जिन दीक्षा धारण कर ली । इसप्रकार इस कथा का स्रोत पञ्चमचरिय से सर्वथा भिन्न पाया जाता है । इसकी कुछ बातें बौद्ध व वैदिक परम्परा की रामकथाओं से मेल खाती हैं, जैसे पालि की दशरथ जातक में भी दशरथ को वाराणसी का राजा कहा गया है । अद्भुत रामायण के अनुसार भी सीता का जन्म मदोदरी के गर्भ से हुआ था । किन्तु यह गर्भ उसे रावण की अनुपस्थिति में उत्पन्न होने के कारण, छुपाने के लिये वह विमान में बैठकर कुरुक्षेत्र गई, और उस गर्भ को वहाँ जमीन में गडवा दिया । वही से वह जनक को प्राप्त हुई । उत्तरपुराण की अन्य विशेष बातों के स्रोतों का पता लगाना कठिन है । इस रचना में संभव जितने महापुरुषों के नाम वैदिक पुराणों के अनुसार ही हैं, और नाना संस्कारों की व्यवस्था पर भी उस परम्परा की छाप स्पष्ट दिखाई देती है । जयध्वला की प्रशस्ति में जिनसेन ने अपना बड़ा सुन्दर वर्णन दिया है । उनका कर्ण-छेदन ज्ञान की शलाका से हुआ था । वे शरीर से कृश थे, किन्तु तप से नहीं । वे आकार से बहुत सुन्दर नहीं थे, तो भी सरस्वती उनके पीछे पड़ी थी, जैसे उसे अन्यत्र कहीं आश्रय न मिलता हो । उनका समय निरन्तर ज्ञान की आराधना में व्यतीत होता था, और तत्त्वदर्शी उन्हें ज्ञान का पिण्ड कहते थे । इत्यादि । (हिन्दी अनुवाद सहित, भारतीय ज्ञान-पीठ, काशी, से प्रकाशित)

इसके पश्चात् हेमचन्द्र द्वारा त्रिषण्णिशलाका-पुरुष-चरित नामक पुराण-काव्य

की रचना हुई। यह पुष्करत नरेश कुमारपाल की प्रार्थना से लिखा गया था और ई. सन् ११९० व ११७२ के बीच पूर्ण हुआ। इसमें दस पर्व हैं। जिनमें उक्त बीबीत तीर्थकरादि ब्रह्म महापुरुषों का चरित्र वर्णन किया गया है। ग्रन्थ के अन्तमें पर्व में राम-कथा वर्णित है। जिसमें प्राकृत 'पठमचरित्र' तथा संस्कृत पद्मपुराण का अनु-सरण किया गया है। इसमें पर्व में महावीर तीर्थकर का जीवन चरित्र वर्णित है जो स्वर्तन प्रथियों के रूप में भी पाया जाता है। इसमें सामान्यतः प्राचाराय व कल्पवृक्ष में वर्णित वृत्तान्त समाविष्ट किया गया है। हाँ कुछ बटनाओं का विस्तार व काम्यत्व हेमचन्द्र का अपना है। यहाँ महावीर [के मुख से वीर निर्वाण से १६९१ वर्ष पश्चात् होनेवाले अन्तर्गत नरेश कुमारपाल के संबंध की भविष्य बाणी कही गई है। इसमें राजा मेरुक पुष्करत अथवा एवं ऐतिहासिक चोर आदि की उपकथाएँ भी अनेक पाई हैं। इस ग्रन्थ का अन्तिम भाग परिशिष्ट पर्व 'व्यापक' एक स्वर्तन ही रचना है और यह ऐतिहासिक दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें महावीर के पश्चात् उनके केवली शिष्यों तथा ब्रह्मपूज्य प्राचार्यों की परम्परा बारी जाती है। इस भाग को 'स्वचरितवती चरित' भी कहते हैं। यह केवल प्राचार्यों की नामावली मात्र नहीं है, किन्तु यहाँ उनसे संबद्ध नामा सम्बन्धी कथाएँ भी कही गई हैं। जो उनसे पूर्व भानों की निर्दोषता नाम्य ब्रह्म आदि टीकाओं से और कुछ सम्भवतः मौखिक परम्परा पर से संकलित की गई हैं। इसमें स्मृतमन्त्र और कोपा वेद्या का उपाख्यान कुबेरदेवा नामक पण्डित के कुबेरवत् और कुबेरवत्ता नामक दुन-मुनियों में परस्पर प्रेम की कथा एवं स्वयम्भुव द्वारा अपने पुत्र भक्त के लिये दसवैकालिक व्रत की रचना का वृत्तान्त तथा भाग्य-संकलन से संबंध रखनेवाले उपाख्यान नर राजवंश संबंधी कथानक-एवं अष्टाक्षर और कल्पवृक्ष द्वारा उक्त राजवंश के सूर्योद्भेद का वृत्तान्त आदि अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। ग्रन्थकर्ता ने अपने इस पुराण को महाकाम्य कहा है। यद्यपि रचना का बहुभाग कथारमक है, और पुराणों की स्वाभाविक शरत् सीमा का अनुसरण करता है, तथापि उसमें अनेक स्थलों पर रत्न भाव व अलंकारों का ऐसा समावेश है जिससे उसका महाकाम्य पर भी प्रमाणित होता है।

ठैरहरी अष्टी में मातृका के नुब्रतित केवक पंडित आचार्य इत त्रिपुष्टि-स्मृति-नाम में भी उपर्युक्त ६३ अंशका नुब्रों का चरित्र अथवा इत संशेप से वर्णन किया गया है, जिसने प्रमाणतः जिनसेन और कुण्डल इत महापुरुष का अनुसरण पाया जाता है।

बादहमन्त्रीन जिनदत्तनूरि के शिष्य अमरचन्द्र इत अनुविमर्श-विनचरित

(१३ वीं शती) में १८०२ श्लोक २४ अध्यायो मे विभाजित है, और उनमे क्रमशः २४ तीर्थंकारों का चरित्र वर्णन किया गया है। अमरचन्द्र की एक और रचना बालभारत भी है (प्र० बम्बई, १६२६) ।

मेरुतुग कृत महापुराण-चरित के पाच सर्गों मे ऋषभ, शांति, नेमि, पांडव और वर्द्धमान, इन पाच तीर्थंकारों का चरित्र वर्णित है। इस पर एक टीका भी है, जो सम्भवतः स्वोपज्ञ है और उसमे उक्त कृति को 'काव्योपदेश शतक' व 'धर्मोपदेश शतक' भी कहा गया है। मेरुतुग की एक अन्य रचना प्रबन्ध-चिन्तामणि १३०६ ई० में पूर्ण हुई थी, अतएव वर्तमान रचना भी उसी समय के आसपास लिखी गई होगी। पद्मसुन्दर कृत रायमल्लान्युदय (वि० स० १६१५) अकबर के काल मे चौधरी रायमल्ल की प्रेरणा से लिखा गया है, और उसमे २४ तीर्थंकारों का चरित्र वर्णित है। एक दामनन्दि कृत पुराणसार-संग्रह भी अभी दो भागों मे प्रकाशित हुआ है, जिसमें शलाका पुरुषो का चरित्र अतिसंक्षेप मे संस्कृत पद्यो मे कहा गया है। तीर्थंकारों के जीवन-चरित सबधी कुछ पृथक्-पृथक् संस्कृत काव्य इस प्रकार हैं — प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ का जीवनचरित्र चतुर्विंशति-जिनचरित के कर्ता अमरचन्द्र ने अपने पद्मानन्द काव्य मे १६ सर्गों मे लिखा है। काव्य को उक्त नाम देने का कारण यह है कि वह पद्म नामक मन्त्री की प्रार्थना से लिखा गया था। काव्य में कुल ६२८१ श्लोक हैं। (प्र० बड़ौदा, १६३२) आठवें तीर्थंकर चन्द्रप्रभ पर वीरनदि, वासुपूज्य पर वर्द्धमान सूरि, और विमलनाथ पर कृष्णदास रचित काव्य मिलते हैं। १५ वें तीर्थंकर धर्मनाथ पर हरिचन्द्र कृत 'धर्मशर्मन्युदय' एक उत्कृष्ट संस्कृत काव्य है, जो सुप्रसिद्ध संस्कृत काव्य माघकृत 'शिशुपाल वध' का अनुकरण करता प्रतीत होता है, तथा उस पर प्राकृत काव्य 'गण्डवहो' एव संस्कृत 'नैषधीय चरित' का भी प्रभाव दिखाई देता है। यह रचना ११ वीं-१२ वीं शती की अनुमान की जाती है। १६ वें तीर्थंकर शान्तिनाथ का चरित्र असग कृत (१० वीं शती), देवसूरि (१२८२ ई०) के प्रशिष्य अजितप्रभ कृत, मारिक्यचन्द्र कृत (१३ वीं शती) सकलकीर्ति कृत (१५ वीं शती), तथा श्रीभूषण कृत (वि० स० १६५६) उपलब्ध हैं। विनयचन्द्र कृत मल्लिनाथ चरित ४००० से अधिक श्लोकप्रमाण पाया जाता है। २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ का चरित्र सूर्याचार्य कृत (११ वीं शती) और मलधारी हेमचन्द्र कृत (१३ वीं शती) पाये जाते हैं। वाग्भट्ट कृत नेमि-निर्वाण काव्य (१२ वीं शती) एक उत्कृष्ट रचना है, जो १५ सर्गों मे समाप्त हुई है। सगन के पुत्र विक्रम कृत नेमिब्रूतकाव्य एक विशेष कलाकृति है, जिसमें राजीमती के विलाप का वर्णन किया

मया है। यह एक समस्यापूति काव्य है, जिसमें कालिदास कृत मेघदूत की पंक्तिओं प्रत्येक पद्य के अन्तःकरण में निबद्ध कर भी गई हैं। पार्ष्णाक्ष पर प्राचीन संस्कृत काव्य जिनसे कृत (१ वीं शती) पार्ष्णाक्षमुख्य है। इसमें उत्तम काव्य रीति से समस्त मेघदूत के एक-एक या दो-दो चरण प्रत्येक पद्य में समाविष्ट कर लिये गये हैं। पार्ष्णाक्ष का पूर्ण चरित्र कादिराजकृत (१ २५ ई०) पार्ष्णाक्ष चरित्र में पाया जाता है। इसी चरित्र पर १३ वीं व १४ वीं शती में दो काव्य लिखे गये एक माणिक्यचन्द्र द्वारा (१२१५ ई.) और दूसरा भावदेव सूरि द्वारा (१३३३ ई.)। भावदेव कृत चरित्र का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। १३ वीं शती में सकलकीर्ति ने व १६ वीं शती में पद्मसुन्दर और हेमचन्द्र ने संस्कृत में पार्ष्णाक्ष चरित्र बनाये। १६ वीं शती में ही श्रीगुरुदेव के शिष्य चन्द्रकीर्ति ने पार्ष्णाक्ष की रचना की। विनयचन्द्र और जयवीरराणी कृत पार्ष्णाक्ष चरित्र मिलते हैं। इनमें से जयवीर की रचना संस्कृत गद्य में हुई है। महावीर के चरित्र पर १५ शती का सुन्दर संस्कृत काव्य वर्तमान चरित्र (शक ६१) अलग कृत पाया जाता है। गुणमहा कृत उत्तरपुराण में तथा हेमचन्द्र कृत त्रिपट्टि राजाका पुरुष व के बहनें पर्व में भी महावीर चरित्र वर्णित है, वह स्वर्ण प्रतियों में भी पाया और पढ़ा जाता है। सकलकीर्ति कृत वर्तमान पुराण (वि. सं० १३१५) १६ शती में है। पद्मसुन्दर केन्द्र और बाणीबल्लभ कृत वर्तमान पुराण भी पाये जाते हैं।

बैन तीर्थकर्तों के उपर्युक्त चरित्रों में से अधिकोद्य संस्कृत महाकाव्य के सङ्कट बहादुर हैं। उनकी विषयात्मक रूप-रेखा का विवरण उनके प्राकृत चरित्रों के प्रकरण में दिया जा चुका है। मात्र और बीसी में वे उन छत्र पुरों से संयुक्त पाये जाते हैं जो कालिदास भारवि माघ आदि महाकविओं की कृतियों में पाये जाते हैं। तथा जिनका निर्यास काव्यादर्श आदि साहित्य-शास्त्रों में किया गया है। जैसे उनका सर्व-व्यापक होना आधी नमस्त्रिधा या वस्तुनिष्ठ पूर्वक उनका आरम्भ किया जाता तथा उनमें नगर, वन पर्वत नदियाँ तथा जलधर्म आदि प्राकृतिक वस्तुओं के वर्णन अन्य विवाहादि सामाजिक उत्सवों एवं रथों शृंगारपरक हास नाच विभाषों तथा संपत्ति विपत्ति में व्यक्ति के सुख-दुःखों के उद्वेग-विवरण का कलात्मक रूपराश्री चित्रण का समावेश किया जाता। विशेषता इन काव्यों में इसकी और है कि उनमें महात्मान धार्मिक उपदेश का भी समावेश किया गया है। तीर्थकर्तों के चरित्रों के प्रतिष्ठित नामा अथवा सामाजिक महापुरुषों व स्त्रियों को चरित्र-चित्रण के नामक-नामिका बनाकर व समावेशन आया बीसी व भाषा में काव्यात्मक रत्ना करते हुए जो अनेक

रचनायें जैन साहित्य में पाई जाती हैं, वे कुछ पूर्णरूप से पद्यात्मक हैं, कुछ गद्य और पद्य दोनों के उपयोग सहित चम्पू की शैली के हैं, और कुछ बहुलता से गद्यात्मक हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है —

सोमदेव सूरि कृत यशस्तिलक चम्पू (शक ८८१) उत्कृष्ट संस्कृत गद्य-पद्यात्मक रचना है। इसका कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण से लिया गया है, और पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश-जसहर चरित के परिचय में दिया जा चुका है। अन्तिम तीन अध्यायों में गृहस्थ धर्म का विस्तार निरूपण है, और उपासकाध्ययन के नाम से एक स्वतन्त्र रचना बन गई है। इसी कथानक पर चादिराज सूरि कृत यशोधर चरित (१०वीं शती) चार सर्गात्मक काव्य, तथा वासवसेन (१३वीं शती) सकलकीर्ति (१५वीं शती) सोमकीर्ति (१५वीं शती) और पद्मनाभ (१६-१७वीं शती) कृत काव्य पाये जाते हैं। माणिक्यसूरि (१४वीं शती) ने भी यशोधर-चरित संस्कृत पद्य में रचा है, और अपनी कथा का आधार हरिभद्र कृत कथा को बतलाया है। क्षमाकल्याण ने यशोधर-चरित की कथा को संस्कृत गद्य में सवत् १८३६ में लिखा और स्पष्ट कहा है कि यद्यपि इस चरित्र को हरिभद्र मुनीन्द्र ने प्राकृत में तथा दूसरों ने संस्कृत-पद्य में लिखा है, किन्तु उनमें जो विषमत्व है, वह न रहे, इसलिये मैं यह रचना गद्य में करता हूँ। हरिभद्र कृत प्राकृत यशोधर चरित के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि कर्ता के सम्मुख वह रचना थी, किन्तु आज वह अनुपलब्ध है। हरिचन्द्र कृत जीवधर चम्पू (१५वीं शती) में वही कथा काव्यात्मक संस्कृत गद्य-पद्य में वर्णित है, जो गुणभद्र कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५), पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश पुराण (संधि ६८), तथा ओडेयदेव वादीभसिंह कृत गद्यचिन्तामणि एवं वादीभसिंह कृत क्षत्रचूडामणि में पाई जाती है। इस अन्तिम काव्य के अनेक श्लोक प्रस्तुत रचना में प्रायः ज्यों के त्यों भी पाये जाते हैं। अन्य बातों में भी इस पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणि के कर्ता दोनों वादीभसिंह एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न, यह अभी तक निश्चित नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कर्ता के नाम के साथ ओडेयदेव का व. गुरुपुष्पसेन का उल्लेख नहीं है। रचनाशैली व. शब्द-योजना भी दोनों ग्रंथों की भिन्न है। गद्यचिन्तामणि की भाषा ओजपूर्ण है, जबकि क्षत्र चूडामणि की बहुत सरल, प्रसादगुणयुक्त है, और प्रायः प्रत्येक श्लोक के अर्धभाग में कथानक और द्वितीयार्ध में नीति का उपदेश रहता है।

विजयकीर्ति के शिष्य शुभचन्द्र कृत जीवधर-चरित्र (वि० स० १५६६) पाया

मया है। यह एक समस्यापूर्ति काव्य है जिसमें कालिदास कुछ मेघदूत की पंक्तियों प्रत्येक पद्य के अन्तःकरण में निबद्ध कर ली गई हैं। पार्श्वनाथ पर प्राचीन संस्कृत काव्य विनयेन कुछ (२ बीं शती) पार्श्वान्मुद्रय है। इसमें उत्तम काव्य रीति से समस्त मेघदूत के एक-एक या दो-दो करण प्रत्येक पद्य में समाविष्ट कर लिये गये हैं। पार्श्वनाथ का पूर्ण चरित्र काविराजकृत (१०२३ ई.) पार्श्वनाथ चरित्र में पाया जाता है। इसी चरित्र पर १६ बीं व १४ बीं शती में दो काव्य लिखे गये एक माणिक्यचन्द्र द्वारा (१२१२ ई.) और दूसरा नागदेव सूरि द्वारा (१३३४ ई.)। नागदेव कृत चरित्र का अनुवाद अंग्रेजी में भी हुआ है। १५ बीं शती में सकलकीर्ति ने व १६ बीं शती में पद्मसुन्दर और हेमचन्द्र ने संस्कृत में पार्श्वनाथ चरित्र बनाये। १६ बीं शती में ही श्रीभूषण के शिष्य जन्मकीर्ति ने पार्श्वपुराण की रचना की। विनयचन्द्र और उदयवीरधरणी कृत पार्श्वनाथ चरित्र मिलते हैं। इनमें से उदयवीर की रचना संस्कृत पद्य में हुई है। महावीर के चरित्र पर १५ शती का सुन्दर संस्कृत काव्य वर्धमान चरित्र (अंक २१) अलग कृत पाया जाता है। गुणमित्र कृत उत्तरपुच्छ में तथा हेमचन्द्र कृत विपत्ति शमाका पुरुष व के वसुधैव कुटुम्बकम् में जो महावीर चरित्र वर्णित है, वह स्वतंत्र ग्रंथों में भी पाया और पढ़ा जाता है। सकलकीर्ति कृत वर्धमान पुराण (वि. सं. १३१५) १६ शती में है। पद्ममण्डि केन्द्र और वासुदेवसुन्दर कृत वर्धमान पुच्छ भी पाये जाते हैं।

बौद्ध तीर्थंकरों के उपर्युक्त चरित्रों में से अधिकतर संस्कृत महाकाव्य के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। उनकी विषयात्मक रूप रेखा का विवरण उनके प्राकृत चरित्रों के प्रकरण में दिया जा चुका है। मात्र और शैली में वे इन सब पुण्यों से संयुक्त पाये जाते हैं जो कालिदास भारवि माघ भारवि महाकवियों की कृतिओं में पाये जाते हैं तथा जिसका निष्कर्ष काव्यादर्श आदि साहित्य-शास्त्रों में किया गया है। जैसे उनका सर्व-बन्ध होना प्राचीन समस्तिक्या या वस्तुनिर्बन्ध पूर्वक उनका आरम्भ किया जाना तथा उनमें नगर, वन पर्वत नदियों तथा जलधियों आदि प्राकृतिक दृश्यों के वर्णन अथवा विवाहादि सामाजिक उत्सवों एवं रत्नों आदि आत्मिक हानि भाव विचारों तथा संपत्ति विपत्ति में व्यक्ति के सुख-दुःखों के उदय-अस्त का कलात्मक रूप-रङ्ग ही चित्रण का समानेय किया जाना। विशेषता इन काव्यों में इसकी और है कि उनमें पद्मास्त्र नामक उपदेश का भी समावेश किया गया है। तीर्थंकरों के चरित्रों के प्रतिरिक्त नामा अन्य सामाजिक महापुरुषों व स्थियों को चरित्र-चित्रण के माध्यम-मायिका बनाकर व पद्मासंभव आदि शैली व भाषा में काव्यात्म की रक्षा करते हुए जो अनेक

रचनायें जैन साहित्य में पाई जाती हैं, वे कुछ पूर्णरूप से पद्यात्मक हैं, कुछ गद्य और पद्य दोनों के उपयोग सहित चम्पू की शैली के हैं, और कुछ बहुलता से गद्यात्मक हैं, जिनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है —

सोमदेव सूरि कृत यशस्तिलक चम्पू (शक ८८१) उत्कृष्ट संस्कृत गद्य-पद्यात्मक रचना है। इसका कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण से लिया गया है, और पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश-जसहर चरित के परिचय में दिया जा चुका है। अन्तिम तीन अध्यायों में गृहस्थ धर्म का संविस्तर निरूपण है, और उपासकाध्ययन के नाम से एक स्वतन्त्र रचना बन गई है। इसी कथानक पर वादिराज सूरि कृत यशोधर चरित (१०वीं शती) चार सर्गात्मक काव्य, तथा वासवसेन (१३वीं शती) सकलकीर्ति (१५वीं शती) सोमकीर्ति (१५वीं शती) और पद्मनाभ (१६-१७वीं शती) कृत काव्य पाये जाते हैं। मारिक्वयसूरि (१४वीं शती) ने भी यशोधर-चरित संस्कृत पद्य में रचा है, और अपनी कथा का आधार हरिभद्र कृत कथा को बतलाया है। क्षमाकल्याण ने यशोधर-चरित की कथा को संस्कृत गद्य में संवत् १८३९ में लिखा और स्पष्ट कहा है कि यद्यपि इस चरित्र को हरिभद्र मुनीन्द्र ने प्राकृत में तथा दूसरों ने संस्कृत-पद्य में लिखा है, किन्तु उनमें जो विषमत्व है, वह न रहे, इसलिये मैं यह रचना गद्य में करता हूँ। हरिभद्र कृत प्राकृत यशोधर चरित के इस उल्लेख से स्पष्ट है कि कर्ता के सम्मुख वह रचना थी, किन्तु आज वह अनुपलब्ध है। हरिचन्द्र कृत जीवधर चम्पू (१५वीं शती) में वही कथा काव्यात्मक संस्कृत गद्य-पद्य में वर्णित है, जो गुणभद्र कृत उत्तरपुराण (पर्व ७५), पुष्पदन्त कृत अपभ्रंश पुराण (सर्ग ६८), तथा ओडेयदेव वादीभसिंह कृत गद्यचिन्तामणि एवं वादीभसिंह कृत क्षत्रचूडामणि में पाई जाती है। इस अन्तिम काव्य के अनेक श्लोक प्रस्तुत रचना में प्रायः ज्यों के त्यों भी पाये जाते हैं। अन्य बातों में भी इस पर उसकी छाप स्पष्ट दिखाई देती है। क्षत्रचूडामणि और गद्यचिन्तामणि के कर्ता दोनों वादीभसिंह एक ही व्यक्ति हैं या भिन्न, यह अभी तक निश्चित नहीं कहा जा सकता। इस सम्बन्ध में कुछ ध्यान देने योग्य बात यह है कि इसमें कर्ता के नाम के साथ ओडेयदेव का व. गुणपुष्पसेन का उल्लेख नहीं है। रचनाशैली व. शब्द-योजना भी दोनों ग्रंथों की भिन्न है। गद्यचिन्तामणि की भाषा ओजपूर्ण है, जबकि क्षत्र चूडामणि की बहुत सरल, प्रसादगुणयुक्त है, और प्रायः प्रत्येक श्लोक के अर्धभाग में कथानक और द्वितीयार्ध में नीति का उपदेश रहता है।

विजयकीर्ति के शिष्य शुभचन्द्र कृत जीवधर-चरित्र (वि० सं० १५९६) पाया

जाता है। हेमचन्द्र सूरि के शिष्य श्रीचन्द्र सूरि कृत सनत्कुमार-चरित्र (वि० सं १२१४) में उन्हीं चक्रवर्ती का चरित्र वर्णित है जिसका उल्लेख उक्त नाम की प्राकृत रचना के सम्बन्ध में किया जा चुका है। इसी नाम का एक और संस्कृत काव्य विनयचन्द्र सूरि ने प्रक्षिप्य तथा विनयपतिसूरि के शिष्य जिनपाल कृत प्रकाश में भी लिखा है। मल्लवारी हेमचन्द्र कृत मृगयावती-चरित्र (१२वीं शती) संस्कृत पद्यरमक रचना है और उसमें उदयन-वासवदत्ता का कथानक वर्णित है। मृगयावती उदयन की माता राजा चेटक की पुत्री थी और महावीर तीर्थंकर की उपासिका थी। उसकी ननद बबन्दी ने तो महावीर से नामा प्रप्त किया वे और धन्य में प्रदुग्धा के थी थी। जिसका वृत्तान्त मल्लवारी के १२ वें अंक के दूसरे अंश में पाया जाता है। उक्त कथा के आन्ध्र से प्रस्तुत अंश में नाना उपकथार्थ वर्णित हैं। मल्लवारी हेमचन्द्र पाण्डव-चरित्र के भी कर्ता हैं। विनयपति के शिष्य पूर्वमन्त्र कृत काव्य-शास्त्रिण चरित्र (वि० सं १२८५) १ परिच्छेदों व १४९ श्लोकों में समाप्त हुआ है। इस रचना में कवि की सर्वदेवसूरि ने सहायता की थी। इस काव्य में अन्य और शास्त्रिण के चरित्रों का वर्णन किया गया है। काव्य-शास्त्रिण चरित्र चन्द्रमुक्त कृत (वि० सं १४२८) विन कीर्ति कृत (१५वीं शती) व दयालदर्शन कृत (१५वीं शती) भी पाये जाते हैं। बर्न कुमार कृत शास्त्रिण-चरित्र (१२७७ ई) में ७ सर्ग हैं। कथानक हेमचन्द्र के महावीरचरित्र में से लिया गया है, और काव्य की रीति से छन्द व अलंकारों के वैशिष्ट्य उल्लिखित वर्णित है। केवल की कृति को प्रद्युम्न सूरि ने संशोधित करके उसके काव्य-मुक्तों को और भी अधिक समझा दिया है। शास्त्रिण महावीर तीर्थंकर के समय का राजबृह-निवासी बनी गृहस्थ या जो प्रत्येक मुख हुआ। चन्द्रमन्त्री हरिमन्त्रसूरि के शिष्य बालचन्द्रसूरि कृत वसन्त-विजय (वि० सं १२१६) १४ सर्गों में समाप्त हुआ है, और इसमें भुवराज नरेश वीरवन्धन के मन्त्री वस्तुपाल का चरित्र वर्णन किया गया है (बङ्गीषा १२१७)। इसी के साथ श्रीविलकसूरि के शिष्य राजसेनर कृत वस्तुपाल-सैन्यपाल प्रबन्ध भी प्रकाशित है। वस्तुपाल मन्त्री और उनके भ्राता सैन्यपाल ने प्राङ्ग के मन्दिर बना कर, तथा अन्य अनेक वीरवर्मा के उत्थान सम्बन्धी कार्यों द्वारा अपना नाम वीर सम्प्रदाय में अमर बना लिया है। उक्त रचनाओं के द्वारा उनके चरित्र पर जयचन्द्र के शिष्य विनयार्थ वर्णित कृत (वि० सं १४२७ प्रकाश बालनपर, १२७४) तथा वर्तमान सिंहकवि कीर्तिविजय धारि कृत रचनाएँ भी मिलती हैं। इनके अतिरिक्त उनकी संस्कृत प्रशस्तिर्मा जयसिंह, बालचन्द्र नरेन्द्रप्रभ धारि द्वारा रचित मिलती हैं।

जिनेश्वर सूरि के शिष्य चन्द्रतिलक कृत अभयकुमार-चरित्र (वि० स० १३१२) नौ सर्गों में समाप्त हुआ है। कवि के उल्लेखानुसार उन्हें सूरप्रभ ने विद्यानन्द व्याकरण पढ़ाया था। (प्र० भावनगर, १९१७)।

सकलकीर्ति कृत अभयकुमार-चरित का भी उल्लेख मिलता है। घनप्रभ सूरि के शिष्य सर्वानन्द सूरि कृत जगद्-चरित्र (१३वीं शती) ७ सर्गों का काव्य है, जिसमें कुल ३८८ पद्य हैं। इस काव्य का विशेष महत्व यह है कि उसमें वीसलदेव राजा का उल्लेख है, तथा वि० स० १३१२-१५ के गुजरात के भीषण दुर्मिष का वर्णन किया गया है। रचना उस काल के समीप ही निर्मित हुई प्रतीत होती है।

कृष्णापि गच्छीय महेन्द्रसूरि के शिष्य जयसिंहसूरि कृत (वि० स० १४२२) कुमारपाल-चरित्र १० सर्गों में समाप्त हुआ है, और उसमें उन्ही गुजरात के राजा कुमारपाल का चरित्र व धार्मिक कृत्यों का वर्णन किया गया है, जिन पर हेमचन्द्र ने अपना कुमारपाल चरित नामक द्वयाश्रय प्राकृत काव्य लिखा। संस्कृत में अन्य कुमारपाल चरित रत्नसिंह सूरि के शिष्य चारित्रसुन्दर गरिण कृत (वि० स० १४८७), घनरत्नकृत (वि० स० १५३७) तथा सोमबिमल कृत और सोमचन्द्र गरिण कृत भी पाये जाते हैं। मेरुतुंग के शिष्य माणिक्यसुन्दर कृत महीपाल-चरित्र (१५ वीं शती) एक १५ सर्गात्मक काव्य है जिसमें वीरदेवगणी कृत प्राकृत महिवालकहा के आधार पर उस ज्ञानी और कलाकुशल महीपाल का चरित्र वर्णन किया गया है, जिसने उज्जैनी से निर्वासित होकर नाना प्रदेशों में अपनी रत्न-परीक्षा, वस्त्र-परीक्षा व पुरुष-परीक्षा में निपुणता के चमत्कार दिखा कर घन और यश प्राप्त किया। वृत्तान्त रोचक और शैली सरल, सुन्दर और कलापूर्ण है।

भक्तिलाभ के शिष्य चारुचंद कृत उत्तमकुमार-चरित्र ६८६ पद्यों का काव्य है, जिसमें एक धार्मिक राजकुमार की नाना साहसपूर्ण घटनाओं और अनेक अवान्तर कथानकों का वर्णन है। इसके रचना-काल का निश्चय नहीं हो सका। इसी विषय की दो और पद्यात्मक रचनाएँ मिलती हैं। एक सोमसुन्दरसूरि के शिष्य जिनकीर्ति कृत और दूसरी सोमसुन्दर के प्रशिष्य व रत्नशेखर के शिष्य सोममदन गणी कृत। ये आचार्य तपागच्छ के थे। पट्टावली के अनुसार सोमसुन्दर को वि० स० १४५७ में सूरिपद प्राप्त हुआ था। एक और इसी विषय की काव्यरचना शुभशीलगणी कृत पाई जाती है। चारुचन्द्र कृत उत्तमकुमार-कथा का एक गद्यात्मक रूपान्तर भी है। वेबर ने इसका सम्पादन व जर्मन भाषा में अनुवाद सन् १८८४ में किया है।

कृष्णापि गच्छ के जयसिंहसूरि की शिष्य-परम्परा के नयचन्द्रसूरि (१५ वीं

धृती) कृत हम्मीर-काव्य १४ श्रवों में समाप्त हुआ है और उसमें उध हम्मीर और का भरिम बर्णन किया गया है जो सुसज्जित ध्वजावलीन से युद्ध करता हुआ सन् ११ १ में वीरगति को प्राप्त हुआ। काव्य लिखने का कारण स्वयं कवि ने यह बतलाना है कि सोमर वीरम की सभा में यह कहा गया था कि प्राचीन कवियों के समान काव्य-रचना की शक्ति अब किसी में नहीं है। इसी बात के जटन के लिये कवि ने सुमार, वीर और धर्मसुत रवों से पूर्ण तथा धर्मरत्न के सव्य सामित्य व श्रीहर्ष की वक्त्रिमा से युक्त यह काव्य लिखा। चित्तवत्सुरि के सिध्य धर्मरत्न सूरि कृत चतुर्विध-विजय-वरित पद्मानन्द-काव्य और बाल-भारत का उत्कृष्ट उमर किया था चुका है।

बम्हनेमिहत्त कृत वीपाल-वरित (सन् १३२५ ई.) में ॥ श्रवों में राजकुमारों मयलसुन्दरी के कुट्ट व्याधि से पीड़ित वीपाल के साथ विवाह, और सिद्धचक्र विद्या के माहात्म्य से उसके निरोध होने की कथा है जिसका परिचय उसी नाम के प्राकृत काव्य के संक्षेप में दिया था चुका है। वीपाल का कथानक बैन समाज में इतना लोकप्रिय हुआ है कि अब पर प्राकृत अपभ्रंश वीर संस्कृत की कोई १-४ रचनायें मिलती हैं। (देखिये चित्तवत्सुरि डॉ वेल्कर कृत)

मानेन्द्र गण्डीय विजयसेन सूरि के सिध्य उदयप्रभ कृत बर्माभ्युदय चौदह श्रवों का महाकाव्य है, जिसमें गुजरात के राजा वीरचक्र के सुप्रसिद्ध मंत्री वस्तुपत्त के भरिम का सुन्दरता से वर्णन किया गया है। सिद्धार्थ कृत अपमिद्विजय-वर्णनका (१ १ ई.) संस्कृत नव की एक अनुपम रचना है, जिसमें भाषात्मक संज्ञाओं को सूक्तिमान् स्वल्प देकर वर्णनका व नामा अवान्तर कहाएँ कही गई हैं। उदाहरण के लिये-यहाँ नगर धनन्तपुर व निर्बुधिरपुर है राजा कर्मपरिज्ज्ञान राजी काल-परिणति धानु सदानम व धर्म्य व्यक्ति संसारी निष्काम्यक धारि। इसे पढ़ते हुए अंग्रेजी की बनि बतमन कृत 'पिस्त्रिम्स प्रोपेस' का स्मरण हो जाता है, जिसमें रूपक की रीति से वर्णन है और उसमें आनेवाली विज्ञ-भाषाओं की कथा कही गई है। इस कवि का बैन संसार में बड़ा आधार व प्रचार हुआ और उसके चार रूप अनेक रचनाएँ निर्मित हुई, जैसे बर्मानन्दसूरि कृत अपमिति-नववर्णन-सार-समुच्चय (११ वी श्रव) देवेन्द्रकृत व सारोद्धार (११ वी श्रव) हंसरत्नसूरि कृत सारोद्धार धारि।

संस्कृत गद्यात्मक भाषणों में वनपाल कृत तिलकवन्दरी (१७० ई.) की भाषा व शैली बड़ी भोजविनी है। धनरत्नसूरि कृत धर्मवन्दरि बड़ी विलसत कथा है। कथानायक धर्मव वीरधर्मों है और मंत्र-संज्ञ के वक्त से घोरता देवी हाथ

निर्दिष्ट सात दुष्कर कार्य सम्पन्न कर दिखाता, ३२ सुन्दरियो से विवाह करता और अपार धन व राज्य पाता है। अतः उपदेश पाकर वह जैन धर्म में दीक्षित और प्रवृत्त होकर सल्लेखना विधि से मरण करता है। अवड नाम के तांत्रिक का नाम श्रोवाह्य उपाग में आता है, किन्तु उक्त कथानक इसी कर्ता की कल्पना है। अमरसुन्दर का नाम वि० स० १४५७ में सूरिपद प्राप्त करनेवाले सोमसुन्दर गणी के शिष्यों में आता है, और वहा उन्हें 'संस्कृत-जल्प-पटु' कहा गया है। इस कथानक का जर्मन अनुवाद चार्ल्स फ्राउस ने किया है। यही कथा हर्ष समुद्र वाचक (१६ वीं शती) व जयमेरु कृत भी मिलती है।

ज्ञानसागर सूरि कृत रत्नचूड कथा (१५ वीं शती) का यद्यपि देवेन्द्रसूरि कृत प्राकृत कथा से नामसाम्य है, तथापि यह कथा उससे सर्वथा भिन्न है। यहा अनीतपुर के अन्यायी राजा और दुर्वृद्धि मंत्री का वृत्तान्त है। उस नगरी में चोरो और धूर्तों के सिवाय कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं रहते। कथा में नाना उपकथानक भरे हैं। रोहक अपनी विलक्षण बुद्धि द्वारा जैसे दुष्कर कार्य करके दिखलाता है, उनसे पालि की महा-उम्मग जातक में वर्णित महोसघ नामक पुरुष के अद्भुत कारनामों का स्मरण हो आता है। रत्नचूड के विदेश के लिये प्रस्थान करते समय उसके पिता के द्वारा दिये गये उपदेशों में एक और व्यवहारिक चातुरी, और दूसरी और अन्धविश्वासों का मिश्रण है। महापुरुष के ३२ चिह्न भी इसमें गिनाये गये हैं।

अधटकमार-कथा में जिनकीर्ति कृत चम्पक-श्रेष्ठिकथानक के सदृश पञ्च-विनिमय द्वारा नायक के मृत्यु से वचने की घटना आई है। इसका जर्मन अनुवाद चार्ल्स फ्राउस ने किया है। इसके दो पद्यात्मक संस्करण भी मिलते हैं, किन्तु किसी के भी कर्ता का नाम नहीं मिलता, और रचना काल भी अनिश्चित है। यह अनुमानतः १५-१६ वीं शती की रचना है।

जिनकीर्ति कृत चम्पकश्रेष्ठिकथानक (१५ वीं शती) का आख्यान सुप्रसिद्ध है। इसमें ठीक समय पर पत्र मिल जाने से सौभाग्यशाली नायक मृत्यु के मुख में से वच जाता है। कथा के भीतर तीन और सुन्दर उपाख्यान हैं। यह कथा मेरुतुग की प्रवन्ध चिन्तामणि व अन्य कथाकोषों में भी मिलती है। इसका सम्पादन व प्रकाशन अंग्रेजी में हर्टेल द्वारा हुआ है। जर्मन अनुवाद भी प्रकाशित हुआ है।

जिनकीर्ति की इसीप्रकार की दूसरी रचना पाल-गोपालकथानक है, जिसमें उक्त नाम के दो आताओं के परिभ्रमण व नानाप्रकार के साहसों व प्रलोभनों को पार कर, अन्त में धार्मिक जीवन व्यतीत करने का रोचक वृत्तान्त है। माणिक्यसुन्दर कृत

महापद्म-मलयसुरद्वारी कथा (११ वीं शती) संस्कृत गद्य में लिखी गई है और उपास्यानों का संसार है।

अनविजय के धिप्य मानविजय कृत पापबुद्धि-धर्मबुद्धि-कथा का दूसरा नाम कामपट कथा है। इस संस्कृत महात्मक कथानक के रचयिता हीरविजय सूरि द्वारा स्थापित विजयघाटा में हुए प्रतीत होते हैं यद्यप्य उनका काम १६-१७ वीं शती अनुमान किया जा सकता है। इसके कथानायक सिद्धचिह्नित उपमिति भव प्रपंचा कथा के अनुसार भावार्थक व कल्पित हैं। वे कमल-राजा और मंत्री हैं। राजा जन और ऐश्वर्य को ही सब कुछ समझता है, और मंत्री धर्म को। अन्ततः मुनि के उपदेश में वे सम्बोधित और प्रबुद्धित होते हैं। यह कथानक यथावत् कर्ता की बड़ी रचना बने-पटीसा का एक अद्भुत है। इसका सम्पादन व इतिहास अनुवाद मोरारिजी ने किया है।

कुछ रचनाएं पृथक् उत्सवानीय हैं क्योंकि उनमें तीर्थ यात्रि स्त्रियों व पुरुषों के सम्बन्ध में कुछ ऐतिहासिक वृत्तान्त भी पाया जाता है जो प्राचीन इतिहास-निर्मात्रों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। ऐसी कुछ कृतियां निम्नप्रकार हैं—

जनेश्वरसूरि कृत जर्जुजय-माहात्म्य (७-८ वीं शती) स्वयं कर्ता के अनुसार चौदह नरेश श्रीमद्विजय के अनुरोध से बनसी में लिखा गया था। इसमें १४ सर्ग हैं, और वैदिक परम्परा के पुराणों की सीरी पर जर्जुजय तीर्थ का माहात्म्य वर्णन किया गया है। लोक-वर्णन के पश्चात् तीर्थकर आचमन व उनके घरों और बाहुबली पुत्रों का तथा भरत द्वारा मन्त्रियों की स्थापना का वृत्तान्त है। ६ वें सर्ग में रामकथा व १ से १२ वें सर्ग तक पांडवों का कृष्ण और मेमिनाथ का चरित्र और १४ वें में पार्श्व और महावीर का चरित्र आया है। यहां भीमसेन के सर्वत्र का बहुत सा वृत्तान्त देखा है, जो महाभारत से सर्वत्र मिल और नहीं है।

प्रभावन्त कृत प्रभावक-चरित्र (१२७७ ई.) में २२ जीन यात्रायों व कथियों के चरित्र वर्णित हैं, जिनमें हरिमन्त्र सिद्धचिह्न अथवादित मानसुय धातिसूरि और हेमचन्द्र भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार यह हेमचन्द्र के चरित्रिक पर्व की पूरक रचना कही जा सकती है, और ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी है। इस का भी संक्षेपन प्रबुद्ध सूरि द्वारा किया गया था।

प्रभावन्त के प्रभावक-चरित्र की परम्परा की मेरुतुल्य ने अपने प्रभाव-विश्लेषात्मक (१६ १ ई.) तथा राजसेनार ने प्रभावक-चरित्र (१६४६ ई.) द्वारा प्रचलित रखा। इनमें बहुधाप ही कल्पनिक है, तथापि कुछ महत्वपूर्ण ऐतिहासिक बातें भी पाई

जाती हैं, विशेषतः लेखको के समीपवर्ती काल की। राजशेखर की कृति में २४ व्यक्तियों के चरित्र वर्णित हैं, जिनमें राजा श्रीहर्ष और आचार्य हेमचन्द्र भी हैं। जिसप्रकार प्रभाचन्द्र, मेरुतुंग और राजशेखर के प्रवृत्तियों में हमें ऐतिहासिक पुरुषों का चरित्र मिलता है, उसी प्रकार जिनप्रभसूरि कृत तीर्थकल्प या कल्पप्रदीप और राज-प्रासाद (लगभग १३३० ई०) में जैन तीर्थों के निर्माण, उनके निर्माता व दानदाताओं आदि का वृत्तान्त मिलता है। रचना में संस्कृत व प्राकृत का मिश्रण है।

जैन लघुकथाओं का संग्रह बहुलता से कथा-कोषों में पाया जाता है, और उनमें पद्य, गद्य या मिश्ररूप से किसी पुरुष-स्त्री का चरित्र संक्षेप से वर्णित कर, उसके सांसारिक सुख-दुखों का कारण उसके स्वयं कृत पुण्य-पापों का परिणाम सिद्ध किया गया है। ऐसे कुछ कथाकोष ये हैं —

हरिषेण कृत कथाकोष (शक ८५३) संस्कृत पद्यों में रचा गया है, और उपलब्ध समस्त कथाकोषों में प्राचीन सिद्ध होता है। इसमें १५७ कथाएँ हैं जिनमें चारुण्य, शकटाल, भद्रबाहु, वररुचि, स्वामि कार्तिकेय आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इस कथा के अनुसार भद्रबाहु उज्जैनी के समीप भाद्रपद (भद्रावर ?) में ही रहे थे, और उनके दीक्षित शिष्य राजा चन्द्रगुप्त, अपरनाम विशाखाचार्य, सद्य सहित दक्षिण के पुष्पाट देश को गये थे। कथाओं में कुछ नाम व शब्द, जैसे मेदज्ज (मेतार्य), विज्जदाढ (विद्युद्दप्प) प्राकृत रूप में प्रयुक्त हुए हैं, जिससे अनुमान होता है कि रचयिता कथाओं को किसी प्राकृत कृति के आधार से लिख रहा है। उन्होंने स्वयं अपने कथाकोष को 'आराधनोद्धत' कहा है, जिससे अनुमानतः भगवती-आराधना का अभिप्राय हो। हरिषेण उसी पुष्पाट गच्छ के थे, जिसके आचार्य जिनसेन, और उन्होंने उसी वर्धमानपुर में अपनी ग्रंथ-रचना की थी, जहाँ हरिवंशपुराण की रचना जिनसेन ने शक ७०५ में की थी। इससे सिद्ध होता है कि वहाँ पुष्पाट सद्य का आठवीं शताब्दी तक अच्छा केन्द्र रहा। यह कथाकोष बृहत्कथाकोष के नाम से प्रसिद्ध है। अनुमानतः उसके पीछे रचे जानेवाले कथाकोषों से पृथक् करने के लिये यह विशेषण जोड़ा गया है।

अमितगति कृत धर्मपरीक्षा की शैली का मूल स्रोत यद्यपि हरिभद्र कृत प्राकृत धूर्ताख्यान है, तथापि यहाँ अनेक छोटे-बड़े कथानक सर्वथा स्वतंत्र व मौलिक हैं। ग्रंथ का मूल उद्देश्य अन्य धर्मों की पौराणिक कथाओं की असत्यता को उनसे अधिक कृत्रिम, असंभव व ऊटपटांग आख्यान कह कर सिद्ध करके, सच्चा धार्मिक श्रद्धान्तर उत्पन्न करना है। इनमें धूर्तता और मूर्खता की कथाओं का बाहुल्य है।

प्रमाणत्र दत्त कथाकोष (११ वीं शती) संस्कृत मय में लिखा गया है। इसमें मद्राहु-बन्धुपुत्र के प्रतिरिक्त समन्तमद्र और अकर्सक के चरित्र भी बखिण हैं। नैमिषत दत्त भाराधना कथाकोष (११ वीं शती) पद्यात्मक है और प्रमाणत्र दत्त कथाकोष का कुछ विस्तृत कथान्तर है। इसी प्रकार का एक अन्य संग्रह रामचन्द्र मुमुक्षु दत्त पुण्याश्रम कथाकोष है।

राजघोषर दत्त अन्तर्जना-संग्रह (१४ वीं शती) की कथाओं का संकलन भावम की टीकाओं पर से किया गया है। इसकी = कथाएं पुस्तके द्वारा हटासियन भाषा में अनुबादित हुई हैं। इसकी एक कथा का 'अचमेट भाठ सीधोमन' नाम से टीचीटोरी ने अंग्रेजी अनुबाद किया है। (ई एंटी० ४२)। उसके साथ नभिसूर की समयगिरि टीका की कथा भी है, और बताया है कि अन्त कथा का ही दूरेप की कथाओं में कथान्तर हुआ है।

महमीसागर के शिष्य शुभशीमगणी (१५ वीं शती) दत्त पंचव्रती प्रबोध-सम्बन्ध में लगभग ९ भाषिक कथाएं हैं जिनमें भण्ड, छातबाहन, भर्तृहरि, मोक्ष कुमारपाल, हेमसूरि आदि ऐतिहासिक पुरुषों के चरित्र भी हैं। इसी कर्ता का एक अन्य कथाकोष 'भरतामिकथा' नामक है।

विनकीर्ति दत्त शालकम्पदुम (१५ वीं शती) में शाल की महिमा बतलाने वाली दोषक और विनोदपूर्ण अनेक भव्य कथाओं का संस्कृत पद्यों में संग्रह है। उक्त वर्म दत्त वर्मकम्पदुम (१५ वीं शती) में पद्यात्मक कथाएं हैं।

सम्बन्ध-श्रीमुखी भव्य कथाओं का एक कोष है। यहँहास सेठ धपनी भाठ पत्तिमों को सुनाता है कि उसे किसप्रकार सम्बन्ध प्राप्त हुआ और है फिर पति को धपने अनुभव सुनाती हैं। इस जीसट्टे के भीतर बहुत से कथानक नुमे बने हैं। सम्बन्ध-श्रीमुखी नामकी अनेक रचनायें उपलब्ध हैं जैसे अमचन्द्रसूरि के शिष्य जिनहर्ष पत्नी दत्त (वि सं० १४८७) गुणाकरसूरि दत्त (वि सं १५४) अस्मिन्पुण दत्त (वि सं १५४४ के समय) विह्वलसूरि के शिष्य सोमदेवसूरि दत्त (वि सं १५७३) शुभचन्द्र दत्त (वि सं १५८८ के समय) एवं धजाठ समय की बलराम वर्मकीर्ति मंगरस मय कीर्ति व आदिपुण दत्त।

हेमचिन्मय दत्त कथा-रत्नाकर (१६ ई.) में २३८ कथानक हैं जिनमें अधिकांश छन्दन वच में और कुछ ओढ़े से पद्य में बखिण हैं। वच-छन्द श्राव्य और धपपद्य वच भी पाये जाते हैं। इस रचना की विशेषता यह है कि प्रायः आदि छन्द में भाषिक कथारूप की कड़ी बोझनेवाले पद्यों के प्रतिरिक्त कथाओं में वचन

को उल्लेख नहीं पाया जाता । कथाएँ व नीति वाक्य पंचतंत्र के ढाँचे के हैं ।

नाटक—

जैन मुनियों के लिये नाटक आदि विनोदों में भाग लेना निषिद्ध है, और यही कारण है कि जैन साहित्य में नाटक की कृतियाँ बहुत प्राचीन नहीं मिलती । पश्चात् जब उक्त मुनि-चर्या का बंधन उतना दृढ़ नहीं रहा, अथवा गृहस्थ भी साहित्य-रचना में भाग लेने लगे, तब १३ वीं शती से कुछ संस्कृत नाटकों का सर्जन हुआ, जिनका कुछ परिचय निम्नप्रकार है —

रामचन्द्रसूरि (१३ वीं शती) हेमचन्द्र के शिष्य थे । कहा जाता है कि उन्होंने १०० प्रकरणों (नाटकों) की रचना की, जिनमें से निर्भय-भीम-व्यायोग, नलविलास, और कौमुदी-मित्रानन्द प्रकाशित हो चुके हैं । रघुविलास नाटक की प्रतियाँ मिली हैं, तथा रोहिणीमृगाङ्क व बनमाला के उल्लेख कर्ता की एक अन्य रचना नाट्यदर्पण में मिलते हैं । निर्भय-भीम-व्यायोग एक ही श्रक का है, और इसमें भीम द्वारा बक के बंध की कथा है । नलविलास १० श्रकों का प्रकरण है, जिसमें नल-दमयन्ती का चरित्र-चित्रण किया गया है । तीसरे नाटक में नायिका कौमुदी और उसके पति मित्रानन्द सेठ के साहसपूर्ण अमरण का कथानक है । यह मालती-माधव के जोड़ का प्रकरण है ।

हस्तिमल्ल कृत (१३वीं शती) चार नाटक प्रकाशित हो चुके हैं—विक्रान्तकौरव, सुभद्रा, सैथिलीकल्याण, और अजनापवनजय । कवि ने प्रस्तावना में अपना परिचय दिया है, जिसके अनुसार वे वत्सगोत्री ब्राह्मण थे, किन्तु उनके पिता गोविन्द, समन्तभद्र कृत देवागमस्तोत्र (आप्तमीमासा) के प्रभाव से, जैनधर्मी हो गये थे । कवि ने अपने समय के पाण्ड्य राजा का उल्लेख किया है, पर नाम नहीं दिया । इतना ही कहा है कि वे कर्नाटक पर शासन करते थे । प्रथम दो नाटक महाभारत और शेष दो रामायण पर आधारित हैं, तथा कथानक गुणभद्र कृत उत्तरपुराण के चरित्रानुसार है । हस्तिमल्ल के उदयनराज, भरतराज, अर्जुनराज और मेघेश्वर, इन चार अन्य नाटकों के उल्लेख मिलते हैं ।

जिनप्रम सूरि के शिष्य रामभद्र (१३ वीं शती) द्वारा रचित प्रबुद्ध-रौहिण्य के छह श्रकों में नायक की चौर-वृत्ति व उपदेश पाकर धर्म में दीक्षित होने का वृत्तान्त चित्रित किया गया है । यह नाटक चाहमान (चौहान) नरेश समरसिंह द्वारा निर्मापित शृङ्गम जिनालय में उत्सव के समय खेला गया था ।

यशपाल कृत मोहराज-पराजय (१३ वीं शती) में भावात्मक पात्रों के

प्रतिरिक्त राजा कुमारपाल भी आते हैं। राजा धर्मपरिवर्तन द्वारा जीन धर्म में दीक्षित व कुपासुम्बरी से विवाहित होकर राज्य में प्रविष्टा की चोपखा तथा निस्संतान व्यक्तिओं के मरने पर उनके धन के अपहरण का नियम कर देता है। राजा का विवाह कराने वाले पुरोहित हेमचन्द्र हैं। यह नाटक चार्कवरी के बीहम राजा अजयदेव के समय में रचा गया है।

धीरसूरि के शिष्य जयसिंह सूरि कुछ हमीरमहमदवंश के पांच प्रकों में राजा धीरवन्धु द्वारा म्हेच्छ राजा हमीर (धमीर-सिकार-मुस्तान समसुद्दुनिया) की पराजय का धीर साथ ही वस्तुपाल धीर तेजपाल यंत्रियों के चरित्र का वर्णन है। इसमें राजनीति का बटनाचक मुद्रारसस जीता है। इसकी एक हस्तलिखित प्रति वि० सं १२५६ की मिली है, प्रत रचनाकाल इससे कुछ पूर्व का सिद्ध होता है।

पद्मचन्द्र के शिष्य बलदचन्द्र कुछ मुद्रित-कुमुदचन्द्र नाटक में पांच प्रकों हैं, जिनमें प्रसिद्धिपुर में जयसिंह बालुक्क की समा में (वि सं ११८९) श्वेताम्बरधारी धीरसूरि व धिमम्बरधारी कुमुदचन्द्र के बीच घास्त्राज करवाया गया है। बाद के प्रत में कुमुदचन्द्र का मुख मुद्रित हो गया। रचनाकाल का निश्चय नहीं। संभवतः कर्ता के मुख से ही पद्मचन्द्र हैं, जिनका नाम मनु पट्टावली (पट्टावली-समुच्चय पृ २४) में आया है, धीर जिनका समय अनुमानतः १४ १५ की घटी है।

मुनिसुन्दर के शिष्य रत्नसेखर सूरि कुछ प्रबोध बग्नोदय नाटक में भावत्मक पार्श्वों द्वारा चित्रण किया गया है। यह इसी नामके कृष्ण विध रचित नाटक (११ वीं घटी) का अनुकरण प्रतीत होता है इसमें प्रबोध निष्ठा विवेक आदि नामक पात्र उपस्थित किये गये हैं।

मेघप्रभाचार्य कुछ धर्माभ्युदय स्वयं कर्ता के उत्प्रेक्षानुसार एक छाया नाटक प्रबन्ध है, जो पार्श्वनाथ विमालय में महोत्सव के समय रचता गया था। इसमें चरित्रमय मुनि का वृत्तान्त चित्रित किया गया है। इसका जमान भाषा में भी धनुवार हुआ है।

हरिमय के शिष्य बालचन्द्र कुछ कालनाथखानाबुख नाटक में ब्रह्मापुत्र गुप द्वारा श्वेन की अपने शरीर का मांस देकर कपोत की रक्षा करने की कथा चित्रित है, जीता कि हिन्दू पुराणों में राजा धिधि की कथा में पाया जाता है।

साहित्य-शास्त्र —

साहित्य के धातुनिक शास्त्र हैं व्याकरण छंद और कोष। जीन परम्परा में इन शास्त्रों पर भी महत्वपूर्ण रचनाएँ पाई जाती हैं।

व्याकरण-प्राकृत —

महर्षि पतञ्जलि ने अपने महाभाष्य में यह प्रश्न उठाया है कि जब लोक-प्रचलित भाषा का ज्ञान लोक से स्वयं प्राप्त हो जाता है, तब उसके लिये शब्दानुशासन लिखने की क्या आवश्यकता ? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बतलाया है कि बिना शब्दानुशासन के शब्द और अपशब्द में भेद स्पष्टतः समझ में नहीं आता, और इसके लिये शब्दानुशासन शास्त्र की आवश्यकता है। जैन साहित्य का निर्माण आदि जन-भाषा में हुआ, और बहुत काल तक उसके अनुशासन के लिये स्वभावतः किसी व्याकरण शास्त्र की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। साहित्य में वचन-प्रयोगों के लिये इतना ही पर्याप्त था कि वैसे प्रयोग लोक में प्रचलित हों। धीरे-धीरे जब एक ओर बहुतसा साहित्य निर्माण हो गया, और दूसरी ओर नाना देशों में प्रचलित नाना प्रकार के प्रयोग सम्मुख आये, तथा कालानुक्रम से भी प्रयोगों में भेद पढ़ता दिखाई देने लगा, तब उसके अनुशासन की आवश्यकता प्रतीत हुई।

प्राकृत के उपलब्ध व्याकरणों में चन्द्र (चन्द्र) कृत प्राकृत-लक्षण सर्व-प्राचीन सिद्ध होता है। इसका सम्पादन रॉडल्फ हार्नले साहब ने करके विवलिओथिका-इण्डिका में १८८० ई० में छपाया था, और उसे एक जैन लेखक की कृति सिद्ध किया था। तथापि कुछ लोगों ने इसके सूत्रों को वाल्मीकि कृत माना है, जो स्पष्टतः असम्भव है। ग्रन्थ के आदि में जो वीर (महावीर) तीर्थंकर को प्रणाम किया गया है, व वृत्तिगत उदाहरणों में अर्हन्त (सू० ४६ व २४), जिनवर (सू० ४८), का उल्लेख आया है, उससे यह निःसंदेह जैन कृति सिद्ध होती है। ग्रन्थ के सूत्रकार और वृत्तिकार अलग-अलग हैं, इसके कोई प्रमाण नहीं। मगलाचरण में जो बृद्धमत के आश्रय से प्राकृत व्याकरण के निर्माण की सूचना दी गई है, उससे यह अभिप्राय निकालना कि सूत्रकार और वृत्तिकार भिन्न-भिन्न हैं, सर्वथा निराधार है। अधिक से अधिक उसका इतना ही अभिप्राय प्रतीत होता है कि प्रस्तुत रचना के समय भी सूत्रकार के सम्मुख कोई प्राकृत व्याकरण अथवा व्याकरणात्मक मतमतान्तर थे, जिनमें से कर्ता ने अपने नियमों में प्राचीनतम प्रणाली की रक्षा करने का प्रयत्न किया है।

यद्यपि प्राकृत-लक्षण के रचना-काल संबंधी कोई प्रत्यक्ष प्रमाण उपलब्ध नहीं है, तथापि ग्रन्थ के अन्त परीक्षण से उसका कुछ अनुमान किया जा सकता है। इसमें कुल सूत्रों की संख्या ६६ या १०३ है, और इस प्रकार यह उपलब्ध व्याकरणों में सक्षिप्ततम है। प्राकृत सामान्य का जो निरूपण यहां पाया जाता है, वह अशोक की धर्मलिपियों की भाषा और वररुचि द्वारा 'प्राकृत-प्रकाश' में वर्णित प्राकृत के व्रीच का

प्रतीत होता है। वह अधिकार्य अक्षरभोप व अस्यांस भास के माटकों में प्रयुक्त प्राङ्ग्यों से मिलता हुआ पाया जाता है, क्योंकि इसमें मध्यवर्ती अक्षरप्राण व्यंजनों की बहुत्वा से रक्षा की गई है, और उनमें से प्रथम वर्णों में केवल क व तृतीय वर्णों में म के लोप का एक सूत्र में विधान किया गया है। और इस प्रकार व ट ठ ड वर्णों की संख्या के मध्य में भी रक्षा की प्रवृत्ति सूचित की गई है। इस आधार पर प्राङ्ग्यलक्षण का रचना-काल ईसा की दूसरी-तीसरी सदी अनुमान करना अनुचित नहीं।

प्राङ्ग्य-लक्षण ४ पाठों में विभक्त है। यदि ये प्राङ्ग्य लक्षणों के तीन रूप सूचित किये गये हैं तबत्रय उत्तम और ऐसी तथा संस्कृतवद् तीनो तिनो और विभक्तिओं का विधान किया गया है। उत्पत्त्यात् इनमें वक्षिद् व्यत्यय की बीजे सूत्र में सूचना करके प्रथम पाठ के अन्तिम ३३ वें सूत्र तक संज्ञाओं और सर्वनामों के विभक्ति रूपों का विधान किया गया है। इनमें मद् और इहम् के पठ्ठी का रूप 'वे' और अहम् का कर्ता कारक 'हृत्' ध्यान देने योग्य है। जैसा कि हम जानते हैं हर्ष अपभ्रंस भाषा का विशेष रूप माना जाता है, किन्तु सूत्रकार के समय में इसका प्रयोग तो प्रचलित हो गया था फिर भी वह अभी तक अपभ्रंस का विशेष लक्षण नहीं बना था। द्वितीय पाठ के २६ सूत्रों में प्राङ्ग्य में स्वर-परिवर्तनों आध्यादेशों व ध्वनियों का वर्णन किया गया है। यहाँ वो का याबी आदेश व पूर्वकालिक रूपों के लिये केवल तु, ता, क् व द् ट, तु, तुण्य वो और पि विभक्तियों का विधान किया गया है। हूण ऋण व य का यहाँ निर्देश नहीं है। तीसरे पाठ के ३३ सूत्रों में व्यंजनों के विपरिवर्तनों का विधान है। इनमें ध्यान देने योग्य नियम है—प्रथम वर्ण के स्थान में तृतीय का आदेश जैसे एर्क=एर्क पिशाची=विशाची हृत्=कटं प्रतिविटं=परिविटं। पाठ के अन्तिम सूत्र में कहा गया है कि विष्णुप्रयोगाद् व्यवस्था अर्थात् सेप व्यवस्थापं सिष्ट प्रयोगानुसार समझनी चाहिये। इस पाठ के अन्त में सूत्रों की संख्या २६ पूर्ण हो जाती है, और इनके साहचर्य निरूपित एक प्राचीन प्रति के धारि में धन्य में २६ सूत्रों की ही सूचना मिलती है। सम्भव है मूल व्याकरण यहीं समाप्त हुआ हो। किन्तु ग्रन्थ प्रतियों में ४ सूत्रारम्भ चतुर्थ पाठ भी मिलता है, जिसके एक-एक सूत्र में सम्प्रदाय अपभ्रंस का लक्षण आभोरेण का लोप न होना पैशाची में इ और ए के स्थान पर इ और नु का आदेश मागधिका में इ और ए के स्थान पर इ और ए आदेश तथा गीरवनी में इ के स्थान पर विकल्प से इ का आदेश बतनावा गया है। प्राङ्ग्य-लक्षण का पूर्वोक्त स्वरूप निश्चयतः उसके विस्तार, रचना व भाषा-स्वरूप की दृष्टि से उचित उपलब्ध समस्त प्राङ्ग्य व्याकरणों में प्राचीनतम सिद्ध

करता है। इस व्याकरण का आगामी समस्त प्राकृत व्याकरणों पर बड़ा गभीर प्रभाव पड़ा है, और रचनाशैली व विषयानुक्रम में वहाँ इसी का अनुसरण किया गया है। चड ने प्राकृत व्याकरणकारों के लिये मानो एक आदर्श उपस्थित कर दिया। वररुचि, हेमचन्द्र आदि व्याकरणकारों ने जो संस्कृतभाषा में प्राकृत व्याकरण लिखे, आदि में प्राकृत के सामान्य लक्षण दिये, और अन्त में शौरसेनी आदि विशेष प्राकृतों के एक-एक के विशेष लक्षण बतलाये, वह सब चड का ही अनुकरण है। हेमचन्द्र ने तो चड के ही अनुसार अपने व्याकरण को चार पादों में ही विभक्त किया है, और चूलिका पेशाची को छोड़ शेष उन्हीं चार प्राकृतों का व्याख्यान किया है, जिनका चड ने किया, और चड के समान स्वयं सूत्रों की वृत्ति भी लिखी।

प्राकृत-लक्षण के पश्चात् दीर्घकाल तक का कोई जैन प्राकृत व्याकरण नहीं मिलता। समन्तभद्र कृत प्राकृत व्याकरण का उल्लेख मिलता है, किन्तु यह ग्रन्थ अभी तक प्राप्त नहीं हो सका। समन्तभद्र की एक व्याकरणात्मक रचना का उल्लेख देवनदि पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र व्याकरण में भी पाया जाता है, जिससे उनके किसी संस्कृत व्याकरण का अस्तित्व सिद्ध होता है। आश्चर्य नहीं जो समन्तभद्र ने ऐसा कोई व्याकरण लिखा हो, जिसमें क्रमशः संस्कृत और प्राकृत दोनों भाषाओं का अनुशासन किया गया हो, जैसा कि आगे चलकर हेमचन्द्र की कृति में पाया जाता है।

हेमचन्द्र (१२ वीं शती) ने शब्दानुशासन नामक व्याकरण लिखा, जिसके प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत, तथा आठवें अध्याय में प्राकृत व्याकरण का निरूपण किया गया है। यह व्याकरण उपलब्ध समस्त प्राकृत व्याकरणों में सबसे अधिक पूर्ण और सुव्यवस्थित स्वीकार किया गया है। इसके चार पाद हैं। प्रथम पाद के २७१ सूत्रों में सधि, व्यजनान्त शब्द, अनुस्वार, लिंग, विसर्ग, स्वर-व्यत्यय और व्यजन-व्यत्यय, इनका क्रमसे निरूपण किया गया है। द्वितीय पाद के २१८ सूत्रों में सयुक्त व्यजनों के विपरिवर्तन, समीकरण, स्वरभक्ति, वर्ण-विपर्यय, शब्दादेश तद्धित, निपात और अव्यय, एवं तृतीय पाद के १८२ सूत्रों में कारक-विभक्तियों तथा क्रिया-रचना सबंधी नियम बतलाये गये हैं। चौथे पाद में ४४८ सूत्र हैं, जिनमें से प्रथम २५६ सूत्रों में धात्वादेश और फिर शेष में क्रमशः शौरसेनी, मागधी, पेशाची, चूलिका पेशाची और अपभ्रंश भाषाओं के विशेष लक्षण बतलाये गये हैं। अन्त के २ सूत्रों में यह भी कह दिया गया है कि प्राकृतों में उक्त लक्षणों का व्यत्यय भी पाया जाता है, तथा जो बात यहाँ नहीं बतलाई गई, वह संस्कृतवत् सिद्ध समझनी चाहिये। सूत्रों के अतिरिक्त उसकी वृत्ति भी स्वयं हेमचन्द्र कृत ही है, और इसके द्वारा उन्होंने सूत्रगत लक्षणों को

बड़ी विध्वस्ता हैं उदाहरण दे-देकर समझाया है। धादि के प्रास्ताविक ध्रुन धन प्राकृतम् की वृत्ति विशेष महत्वपूर्ण है। इसमें जगन्नाथ ने प्राकृत ध्रुन की व्युत्पत्ति यह भी है कि प्रकृति संस्कृत हैं और उससे उत्पन्न व प्रायत प्राकृत। स्पष्टतः वहाँ उनका अभिप्राय यह है कि प्राकृत ध्रुनों का अनुशासन संस्कृत के रूपों को धारण मानकर किया गया है। उन्होंने यहाँ प्राकृत के उत्तम उद्भव व वैधी इन तीन प्रकार के ध्रुनों को भी सूचित किया है, और उनमें से संस्कृत और देव को छोड़कर उद्भव ध्रुनों की सिद्धि इस व्याकरण के द्वारा बताने की प्रतिज्ञा की है। उन्होंने तृतीय ध्रुन में व ध्रुन धनेक ध्रुनों की वृत्ति में धादि प्राकृत का उल्लेख किया है और उसके उदाहरण भी दिये हैं। धादि से उनका अभिप्राय उस धर्ममागधी प्राकृत से है जिसमें चैन प्रायम लिखे गये हैं।

हेमचन्द्र से पूर्वकासीन संस्कृत प्राकृत-मञ्जर और वररथि इत प्राकृत प्रकाश नामक व्याकरणों से हेमव्याकरण का मिलान करने पर दोनों की रचनाधर्मी व विषयक्रम प्रायः एकसा ही पाया जाता है। तथापि 'हैम' व्याकरण में प्रायः सभी प्रक्रियाएँ अधिक विस्तार से बतलाई गई हैं और उनमें धनेक नई विधियों का समावेश किया गया है, जो स्वाभाविक हैं क्योंकि हेमचन्द्र के सम्मुख वररथि की अपेक्षा समय प्रायः कुछ सदियों का भाषात्मक विकास और साहित्य उपस्थित था जिसका उन्होंने पूरा उपयोग किया है। भूमिका-वैसाखी और अपभ्रंश का उल्लेख वररथि ने नहीं किया। हेमचन्द्र ने इन प्राकृतों के भी लक्षण बतलाये हैं तथा अपभ्रंश भाषा का निरूपण अन्तिम ११८ सूत्रों में बड़े विस्तार से किया है और इससे भी बड़ी विध्वस्ता यह है कि इन नियमों के उदाहरणों में उन्होंने अपभ्रंश के पूरे पक्ष उद्भूत किये हैं जिससे उस काम तक के अपभ्रंश साहित्य का भी अनुमान किया जा सकता है।

हेमचन्द्र के पञ्चाशु विधिक्रम सुतसायन और सुमचन्द्र द्वारा लिखित प्राकृत व्याकरण पाये जाते हैं। किन्तु ये सब रचना चीनी व विषय की अपेक्षा हेमचन्द्र से धावे नहीं बढ़ सके। अपभ्रंश का निरूपण तो उतनी पूर्णता से कोई भी नहीं कर पाया। हाँ उदाहरणों की अपेक्षा विधिक्रम इत व्याकरण में कुछ मौलिकता पाई जाती है।

व्याकरण-संस्कृत—

चैन साहित्य में उपलब्ध संस्कृत व्याकरणों में सबसे अधिक प्राचीन चीनेन्द्र व्याकरण है, जिसके कर्ता देवनाथ पुण्यपादकम्बरवर्धी राजा बुविनीत के समकालीन

अतएव ५ वी-६ वी शती में हुए सिद्ध होते हैं। यह व्याकरण पाच अध्यायो मे विभक्त है, और इस कारण पचाध्यायी भी कहलाता है। इसमे एकशेष प्रकरण न होने के कारण, कुछ लेखको ने उसका अनेकशेष व्याकरण नाम से भी उल्लेख किया है। पूज्यपादकृत सर्वार्थसिद्धि, अकलकृत तत्त्वार्थराजवार्तिक और विद्यानन्दि-कृत श्लोकवार्तिक मे इस व्याकरण के सूत्र उल्लिखित पाये जाते हैं। प्रत्येक अध्याय चार पादो मे विभक्त है, जिनमे कुल मिलाकर ३००० सूत्र पाये जाते हैं। इसकी रचना-शैली और विषयक्रम पाणिनि की अष्टाध्यायी व्याकरण के ही समान है। जिस प्रकार पाणिनि ने पूर्वत्रासिद्धम् सूत्र द्वारा अपने व्याकरण को सपाद-सप्ताध्यायी और त्रिपादी, इन दो भागो मे विभक्त किया है, उसी प्रकार उसी सूत्र (५-३-२७) के द्वारा यह व्याकरण भी साधं द्विपाद-चतुराध्यायी और सार्धैकपादी मे विभाजित पाई जाती है। तथापि इस व्याकरण मे अपनी भी अनेक विशेषताएँ हैं। इसमे वैदिकी और स्वर प्रक्रिया इन दो प्रकरणो को छोड़ दिया गया है। परन्तु पाणिनि के सूत्रो मे जो अपूर्णता थी, और जिसकी पूर्ति कात्यायन व पतञ्जलि ने वार्तिको व भाष्य द्वारा की थी उसकी यहा सूत्रपाठ मे पूर्ति कर दी गई है। अनेकसन्नाएँ भी नयी प्रविष्ट की गई हैं, जैसे पाणिनीय व्याकरण की प्रथमा, द्वितीया आदि कारक-विभक्तियों के लिये यहा वा, इप् आदि, निष्ठा के लिये त, आम्नेपद के लिये द, प्रगृह्यके लिये दि, उत्तरपद के लिये छ आदि एक ध्वन्यात्मक नाम नियत किये गये हैं। इन बीजाक्षरो द्वारा सूत्रो मे अल्पाक्षरता तो अवश्य आ गई है, किन्तु साथ ही उनके समझने मे कठिनाई भी बढ़ गई है।

जैनेन्द्र व्याकरण पर स्वभावतः बहुत सा टीका-साहित्य रचा गया। श्रुतकीर्ति कृत पंचवस्तु-प्रक्रिया (१३ वी शती) के अनुसार यह व्याकरण रूपी प्रासाद सूत्ररूपी स्तभो पर खड़ा है, न्यास इसकी रत्नमय भूमि है, वृत्ति रूप उसके कपाट हैं, भाष्य इसका शय्यातल हैं, और टीकायें इसके माले (मजिलें) हैं, जिनपर चढ़ने के लिये यह पंचवस्तु रूपी सोपन-पथ निर्मित किया जाता है। पंचवस्तु-प्रक्रिया के अतिरिक्त इस व्याकरण पर अभयनन्दि कृत महावृत्ति (८ वी शती), प्रभचन्द्र कृत शब्दाम्भोज-भास्कर न्यास (११ वी शती), और नेमिचन्द्रकृत प्रक्रियावतार पाये जाते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई टीका-ग्रन्थ इस पर नहीं मिलते, किन्तु भाष्य और प्राचीन टीकाएँ होना अवश्य चाहिये। महाचन्द्रकृत लघुजैनेन्द्र, वशीचर कृत जैनेन्द्र-प्रक्रिया व प० राजकुमार कृत जैनेन्द्रलघुवृत्ति, हाल ही की कृतियाँ हैं। उपलभ्य टीकाओ मे अभय-नन्दि कृत महावृत्ति बारह हजार श्लोक-प्रमाण हैं, और बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें

अनेक मये उदाहरण पाये जाते हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। इनमें साभिमत समस्तमत्र सिद्धन्तिर सिद्धयेन धर्मयकुमार, वेलिक आदि नामों का समावेश करते ग्रन्थ में जैन वातावरण निर्माण कर दिया गया है। उन्होंने धीरत का नाम जो भूष में भी आया है बारंबार इस प्रकार लिया है जिससे वे उनसे पूर्व के कोई महान् धीर मुनिकथापन बयांकरा प्रतीत होते हैं। विद्यानन्दि ने अपने उत्तार-स्तोत्र-वाकिक में धीरत इत जल्पनिलय का उल्लेख किया है जिसमें जल्पके दो प्रकार बतलाये गये थे। जिससे न आदिपुराण में भी उन्हें 'उप-धीरौष्टमूर्ति' व 'वादीमकधीरव' कहकर नमस्कार किया है।

जैनेन्द्र व्याकरण का परिचयित रूप पुष्पमन्त्रि इत सम्पूर्ण में पाया जाता है, जिसमें ३७ सूत्र अर्थात् मूल से ७० अधिक सूत्र हैं। जैनेन्द्र सूत्रों में जो अनेक कमियाँ थीं उनकी पूर्ति धर्मयमन्त्रि ने अपनी महावृत्ति के वाकिकों द्वारा की। पुष्पमन्त्रि ने अपने संस्करण में उन सब के भी सूत्र बनाकर जैनेन्द्र व्याकरण को अपने काष्ठ तक के लिये अपने-आप में पूर्ण कर दिया है। यहाँ वह एकलेश्य प्रकार से भी जोड़ दिया गया है, जिसके प्रभाव के कारण बन्धिका टीका के कर्ता ने मूल ग्रंथ को 'अनेकलेश्य व्याकरण' कहा है। यद्यपि पुष्पमन्त्रि नाम के बहुत से मुनि हुए हैं तथापि सम्पूर्ण के कर्ता वे ही पुष्पमन्त्रि प्रतीत होते हैं जो अवलोकितेय के अनेक सिद्धांतों के अनुसार ब्रह्मापिच्छ के सिध्य तथा भृगुपिच्छ के प्रसिध्य से एवं तर्क व्याकरण और साहित्य के महान् विद्वान् थे। वापिचक्षुरि ने अपने पार्श्व-वर्णित में इनका स्मरण किया है। आदिपर्व के मुख श्लोक इनके सिध्य से। इनका समय कर्त्तिक-कवि-वर्णित के अनुसार वि. सं. ११७ टीका प्रतीत होता है।

सम्पूर्ण की सभी तक जो टीकाएँ प्राप्त हुई हैं—एक सोमदेव मुनि इत जन्मा सूत्र-वन्धिका है जो तक सं. ११२७ में सिद्धाहार बंशीय राजा सोमदेव द्वि के काल के बज्रुरिका नामक ग्राम के जिन भन्धिर में लिखी गई थी। केवल के कथाना मुसार उन्होंने इसे मेघमन्त्र के सिध्य नाममन्त्र (मूर्त्तिसुभाकर) और उनके सिध्य हरिचन्द्र पति के लिये रचा था।

दूसरी टीका सम्पूर्ण-वन्धिका है, जो भ्रम-मल जैनेन्द्रप्रथिया के नाम से प्रकाशित हुई है। इसमें कर्ता ने अपना नाम प्रकट नहीं किया किन्तु अपने को अतर्कितदेव का सिध्य सूचित किया है। अनुमानतः ये अतर्कित वे ही हैं जिसकी अवलोकितेय के १८ में सिद्धांत में बड़ी प्रशंसा की गई है, और जिसका समय वि. सं. ११५ माना गया है। अनुमानतः इनके सिध्य वादकीर्ति पंडिताचार्य ही सम्पूर्ण-वन्धिका के

कर्ता हैं। उपर्युक्त पंचवस्तुप्रक्रिया के कर्ता श्रुतकीर्ति भी इस कर्ता के गुरु हो सकते हैं। इसमें ५० नाथूराम जी प्रेमी ने केवल यह आपत्ति प्रकट की है कि प्रस्तुत प्रक्रिया के कर्ता ने अपने गुरु को कविपति बतलाया है, व्याकरणज्ञ नहीं। किन्तु यह कोई बड़ी आपत्ति नहीं।

देवनन्दि के पश्चात् दूसरे संस्कृत के महान् जैन व्याकरण शाकटायन हुए जिन्होंने शब्दानुशासन की रचना राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष के समय में की, और जिसका रचना-काल शक ८० ७३६ व ७८६ के बीच सिद्ध होता है। एक टीकाकार तथा पाश्वनाथचरित के कर्ता वादिवन्ध ने इस व्याकरण के कर्ता का पाल्यकीर्ति नाम भी सूचित किया है। यह नाम उन्होंने सभवतः इस कारण लिया जिससे पाणिनि द्वारा स्मृत प्राचीन व्याकरण शाकटायन से भ्रान्ति न हो। इस शब्दानुशासन में कर्ता ने उन सब कमियों व त्रुटियों की पूर्ति कर दी है, जो मूल जैनेन्द्रव्याकरण में पाई जाती थी। अनेक बातें यहाँ मौलिक भी हैं। उदाहरणार्थ, आदि में ही इसके प्रत्याहार सूत्र पाणिनीय-परम्परा से कुछ भिन्न हैं। ऋलृ के स्थान पर केवल ऋक् पाठ है, क्योंकि ऋ और लृ में अभेद स्वीकार किया गया है। ह्यवरट् और लण् को मिलाकर, वट् को हटाकर यहाँ एक सूत्र बना दिया गया है, तथा उपात्त्य सूत्र श ष स र् में विसर्ग, जिह्वामूलीय और उपध्मानीय का भी समावेश कर दिया गया है, इत्यादि। जैनेन्द्र-सूत्र व महावृत्ति में 'प्रत्याहार' सूत्र पाणिनीय ही स्वीकार करके चला गया है, किन्तु जैनेन्द्र परम्परा की शब्दार्णवचन्द्रिका में ये शाकटायन 'प्रत्याहार' सूत्र स्वीकार किये गये हैं। जैनेन्द्र का टीकासाहित्य शाकटायन की कृति से बहुत उपकृत हुआ पाया जाता है, और जान पड़ता है इस अधिक पूर्ण व्याकरण के होते हुए भी उन्होंने जैनेन्द्र की परम्परा को अक्षुण्ण रखने के हेतु उसे इस आधार से अपने कालतक संपूर्ण बनाना आवश्यक समझा है।

शाकटायन ने स्वयं अपने सूत्रों पर वृत्ति भी लिखी है, जिसे उन्होंने अपने समकालीन अमोघवर्ष के नामसे अमोघवृत्ति कहा है। इस वृत्ति का प्रमाण १८००० श्लोक माना गया है। इसका ६००० श्लोक प्रमाण संक्षिप्त रूप यक्षवर्मा कृत चिन्तामणि नामक लघीयसीवृत्ति में मिलता है। इसके विषय में कर्ता ने स्वयं यह दावा किया है कि इन्द्र, चन्द्रादि-शाब्दों ने जो भी शब्द का लक्षण कहा है, वह सब इसमें है, और जो यहाँ नहीं है, वह कहीं भी नहीं। इसमें गणपाठ, घातुपाठ, लिङ्गानुशासन, उणादि आदि विशेष प्रकरण हैं। इस विशेष विशेषण द्वारा सभवतः उन्होंने अनेकशेष जैनेन्द्र व्याकरण की अपूर्णता को और सकेत किया है। यक्षवर्मा का यह भी दावा है कि

उनकी इस वृत्ति के अग्रास से वास्तविक व अथवा जन भी निश्चय से एक वर्ग में समस्त वाङ्मय के नेता बन सकते हैं। इस चिन्तामणि वृत्ति पर अभितसेन इत मस्तिष्कक्रिया नामक टीका है। भुसूत्रों पर लघुकौमुदी के समान एक छोटी टीका दमापातमुनि इत सम्पत्ति है। कर्ता के मुख भविष्यपर पार्श्वनाथ-वरिष्ठ के कर्ता बाहिराम सूरि के समसामयिक होने से ११ वीं शती के सिद्ध होते हैं। एक सिद्धान्त कौमुदी के अंग की 'प्रक्रिया-संग्रह' समयचक्र इत प्रकाश में आ चुकी है (बम्बई १९०७)। एक और टीका है बाहिरपर्वतवच्य नामसेन वैविधैव इत छाकटायन टीका। इसके कर्ता अनुमानों से ही हैं चिन्होंने कर्तव्य की क्यमाता नामक टीका लिखी है तथा जिनका एक विस्तृतप्रकाश नामक ग्रन्थ भी पाया जाता है। अमोघवृत्ति पर प्रभाव इत ग्रास भी है, किन्तु अभी तक इसके केवल दो अग्रास प्राप्त हुए हैं। मातृवीम वाङ्मय में इसके तथा समस्तमङ्गल चिन्तामणि-विषयव-टीका के अवतरण मिलते हैं। एक और संवरसङ्घ प्रतिपद नामक टीका के भी उल्लेख मिलते हैं।

एक तीसरी व्याकरण-परम्परा सर्ववर्मा इत कर्तव्य व्याकरण सूत्र से प्रारंभ हुई पाई जाती है। इसके रचनाकाल का निश्चय नहीं। किन्तु है वह अति प्राचीन और साकटायन से भी पूर्व की है, क्योंकि इसकी टीकाओं की परम्परा बुधसिंह से प्रारंभ होती है जो समय व ई में हुए माने जाते हैं। कात्यायन पाणि-व्याकरण की रचना में कर्तव्य का उपयोग किया गया है। इसकी रचना में ज्ञान विवेकपूर्ण है, और परिभाषाओं से भी यह पाणिनि से बहुत कुछ स्वतंत्र है। इसकी सूत्र-संख्या १४ से कुछ अधिक है। बुधसिंह की वृत्ति पर तिलोत्तमदास इत वृत्ति विवरण पत्रिका और उस पर तिलोत्तम के विषय जिनप्रबोध इत 'वृत्तिविवरणपत्रिका-मुद्रण प्रबोध' (वि सं १९९१ से पूर्व) पाये जाते हैं। अन्य उपलब्ध टीकाएँ हैं बुध के पुत्र महादेव इत अक्षरसिद्धि वृत्ति (वि सं १९४ से पूर्व) महेश्वर के विषय मेरुसूरि इत वास्तव्य (वि सं १४४४) नरनाम इत विस्तार (वि सं १४५८ से पूर्व) नामसेन वैविधैव इत क्यमाता-वृत्ति वास्तव्य इत लघुवृत्ति मोक्षेश्वर इत व्याख्यान-वृत्ति व पुष्पीचन्द्रसूरि इत वृत्ति। एक 'कात्यायन-विशेष-व्याख्यान' भी मिलता है जिससे मूलग्रन्थ का नाम कात्यायन भी प्रतीत होता है। एक पद्यात्मक टीका ११ श्लोक प्रमाण कौमार-सम्बन्ध नाम की भी है। कर्तव्य-संज्ञा और विद्यानन्दसूरि इत कास्तनोत्तर नामक टीकाएँ भी पाई गई हैं। और कुछ अन्य भी जिनमें कर्ता का नाम नहीं। इन वृत्तियों में कुछ के कर्ता अथवा विद्वान् भी प्रतीत होते हैं। इन सब रचनाओं से इस व्याकरण का अच्छा प्रकार रहा सिद्ध होता है। इसका

एक कारण यह भी है कि यह जैनेन्द्र व शाकटायन की अपेक्षा बहुत सक्षिप्त है ।

चौथे महान् जैन वैयाकरण हैं हेमचन्द्र, जिनका शब्दानुशासन अपनी सर्वांग परिपूर्णता व नाना विशेषताओं की दृष्टि से अद्वितीय पाया जाता है । इसकी रचना उन्होंने गुजरात के चालुक्यवंशी राजा मिद्धराज जयसिंह के प्रोत्साहन से की थी, और उसी के उपलक्ष्य में उन्होंने उसका नाम सिद्ध-हैम-शब्दानुशासन रखा । सिद्धराज का राज्यकाल वि० स० ११५१ से ११६६ तक पाया जाता है, और यही इस रचना की कालावधि है । हैम शब्दानुशासन पाणिनि के अष्टाध्यायी के समान ४-४ पादों वाले आठ अध्यायों में लिखा गया है । आठवा अध्याय प्राकृत-व्याकरण विषयक है, जिसका परिचय ऊपर दिया जा चुका है । प्रथम सात अध्यायों में संस्कृत व्याकरण सबंधी ३५६६ सूत्र हैं, जिनमें क्रमशः सज्ञा, सधि, कारक, समास, आख्यात, कृदन्त और तद्धित का रूपण किया गया है । सूत्रों के साथ अपने गणपाठ, घातुपाठ, उणादि और लिगानुशासन भी जुड़े हुए हैं, जिससे यह व्याकरण पचागपूर्ण है । सूत्र-रचना में शाकटायन का विशेष अनुकरण प्रतीत होता है । यों उसपर अपने से पूर्व की प्रायः सभी जैन व अजैन व्याकरणों की कुछ न कुछ छाप है । इस पर कर्ता ने स्वयं छह हजार श्लोक प्रमाण लघुवृत्ति लिखी हैं, जो प्रारंभिक अभ्येताओं के बड़े काम की हैं, और दूसरी अठारह हजार श्लोकप्रमाण बृहद्-वृत्ति भी लिखी है, जो विद्वानों के लिये हैं । इसमें अनेक प्राचीन वैयाकरणों के नाम लेकर उनके मतों का विवेचन भी किया है । इन पूर्व वैयाकरणों में देवनाग्नि (जैनेन्द्र) शाकटायन व दुर्गसिंह (कातवृत्तिकार) भी हैं, और यास्क, गार्ग्य, पाणिनि, पतञ्जलि, भर्तृहरि, वामन, जयादित्य, क्षीरस्वामी भोज आदि भी । उदाहरणों में भी बहुत कुछ मौलिकता पाई जाती है । विधि-विधानों में कर्ता ने इसमें अपने काल तक के भाषात्मक विकास का समावेश करने का प्रयत्न किया है, जो ऐतिहासिक दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण है । उणादि सूत्रों पर भी कर्ता का स्वोपज्ञ विवरण है, और लिगानुशासन की पद्यात्मक रचना पर भी । कर्ता ने स्वयं एक लघु और दूसरा बृहत् न्यास भी लिखे थे, जिनकी भी प्रतिया मिलती हैं । बृहत्-न्यास का प्रमाण नौ हजार श्लोक कहा जाता है । किन्तु वर्तमान में यह केवल भिन्न-भिन्न ८-६ पादों पर ३४०० श्लोक प्रमाण मिलता है । यह समस्त व्याकरण सवा लाख श्लोक प्रमाण आका जाता है । बीसो अन्य महाकाय ग्रंथों के रचयिता की एक इतनी विशाल रचना को देखकर हमारे जैसे सामान्य मनुष्यों की बुद्धि चकित हुए बिना नहीं रहती, और यही इस व्याकरण-सामग्री की समाप्ति नहीं होती । हेमचन्द्र ने अपने द्वायाश्रयकाव्य के प्रथम बीस सर्गों में इस व्याकरण के क्रमवद्ध उदाहरण भी

उपस्थित किये हैं। ऐसी रचना पर अन्य केसकों द्वारा टीका-टिप्पणी के लिये प्रयत्न सेव नहीं रहता। फिर भी इसपर मुनिबोधरसूरि कृत कबुचुरिभूषिका कम्पनकृत लघुन्यास पर दुर्गपदव्याख्या मिथ्याकरकृत बृहव-भूतिबीषिका वनचन्द्र कृत लघुभूति-प्रबचुरि, वनचन्द्र कृत बृहवभूति-प्रबचुरि एवं निमलानर कृत बीषिका आदि कोई दो सर्वत्र नामा प्रकरणों की टीकायें उपलब्ध हैं, जिनसे इस कृति की रचना के प्रति विद्वानों का धारण न लोकप्रचार धीरे प्रसिद्धि का अनुमान किया जा सकता है।

इनके प्रतिरिक्त धीरे भी प्रमेक संस्कृत व्याकरण से मिले गये हैं जैसे मनमयिनि कृत अन्तर्लुघासन अपर नाम मुच्छिब्याकरकृत स्तोत्र टीका सहित शानविजय कृत अन्तर्लुघासन आदि। किन्तु उनमें पूर्वोक्त ग्रन्थों का ही अनुकरण किया गया है, और कोई रचना या विषय संबंधी मौलिकता नहीं पाई जाती।

छंदःशास्त्र प्राकृत—

बैन परम्परा में उपलब्ध छंदःशास्त्र विषयक रचनाओं में नन्दिताद्वय कृत वाचा-समान प्राकृत व्याकरण में सम्मिलित प्राकृत-वर्णण के समान सर्वप्राचीन प्रतीत होता है। ग्रन्थ में कर्ता के नाम के प्रतिरिक्त समयादि संबंधी कोई सूचना नहीं पाई जाती और न यही तक किसी पिछले केसकों द्वारा उनका नामोस्मरण सम्मुख धारा बिचते उनकी कामावधि का कुछ अनुमान किया जा सके। तथापि कर्ता के नाम उनकी प्राकृत भाषा ग्रन्थ के विषय न रचना सीधी परसे वे यदि प्राचीन अनुमान किये जाते हैं। प्रारंभ में वाचा के नामा अंश आदि सामान्य गुणों का विधान किया गया है जिसमें धर आदि संज्ञाओं का प्रयोग विधल विरहक आदि छंदःशास्त्रियों से मिल पाया जाता है। उत्पत्त्यात् वाचा के पद्या विमुक्ता धीरे चपला तथा चपला के तीन प्रमेव धीरे फिर उनके उदाहरण दिये गये हैं। फिर एक ग्रन्थ प्रकार से चलों के ह्रस्वदीर्घत्व के आधार पर वाचा के विधा खनिया बीसा धीरे सुत्रा से चार भेद धीरे उनके उदाहरण बतलाये हैं। इसके पश्चात् अक्षर-संख्यानुसार वाचा के छप्पीठ भेदों के क्रमसा आदि नाम विनाकर फिर उनके लक्षण दिये गये हैं, धीरे वाचा के लघु पुरुष तीन प्रस्तार, संख्या मज्जन-ग्रह आदि प्रत्यय बतलाये गये हैं। ग्रन्थ में वाचा में नामाओं की कभीबड़ी से उत्पन्न होने वाले उसके वाचा विपाचा उप्पाचा पादिनी धीरे स्वरक इन प्रमेवों को समझाया गया है। ये प्रथम तीन नाम हैमचन्द्र आदि द्वारा प्रयुक्त उपनीति लघ्वीति धीरे नीति नामों की अपेक्षा अधिक प्राचीन प्रतीत होते हैं।

ग्रन्थ का इतना विषय उसका अभिन्न और मौलिक अंश प्रतीत होता है जो लगभग ७० गाथाओं में पूरा आ गया है। किन्तु डा० वेलकर द्वारा सम्पादित पाठ में ६६ गाथाएँ हैं। अधिक गाथाओं में गाथा के कुछ उदाहरण, तथा ७५ वीं गाथा से आगे के पद्धतियाँ आदि अपभ्रंश छंदों के लक्षण और उदाहरण ऐसे हैं जिन्हें विद्वान् सम्पादक ने मूल ग्रन्थ के अंश न मानकर, सकारण पीछे जोड़े गये सिद्ध किया है। किन्तु उन्होंने जिन दो गाथाओं को मौलिक मानकर उन पर कुछ आश्चर्य किया है, उनका यहाँ विचार करना आवश्यक प्रतीत होता है। ३८ वें पद्य में गाथा के दश भेद गिनाये गये हैं, किन्तु यथार्थ में उपर्युक्त भेद तो नौ ही होते हैं। दसवाँ मिश्र नामका भेद वहाँ बनता ही नहीं है। उसका जो उदाहरण दिया गया है, वह मिश्र का कोई उदाहरण नहीं, और उसे सम्पादक ने ठीक ही प्रक्षिप्त अनुमान किया है। मेरे मतानुसार दस भेदों को गिनाने वाली गाथा भी प्रक्षिप्त ही समझना चाहिये। जब ऊपर नौ भेद लक्षणों और उदाहरणों द्वारा समझाये जा चुके, तब यहाँ उन्हें पुनः गिनाने की और उनमें भी एक अप्रासंगिक भेद जोड़ देने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। कर्ता की संक्षेप रचना-शैली में उसके लिये कोई अवकाश भी नहीं रह जाता। उक्त भेदों का मिश्र रूप भी कुछ होता ही होगा, इस भ्रान्त धारणा से किसी पाठक ने उसे जोड़ कर ग्रन्थ को पूरा कर देना उचित समझा, और उसका मनचाहा, मले ही अयुक्त, वह उदाहरण दे दिया होगा।

गाथा ३१ में कहा गया है कि जैसे वैश्याओं के स्नेह, और कामीजनों के सत्य नहीं होता, वैसे ही नन्दिताद्वय द्वारा उक्त प्राकृत में जिह, किह, तिह, नहीं हैं। स्वयं ग्रन्थकार द्वारा अपने ऊपर ही इस अनुचित उपमा पर डा० वेलकर ने स्वभावतः आश्चर्य प्रकट किया है, तथापि उसे ग्रन्थ का मौलिक भाग मानकर अनुमान किया है कि ग्रन्थकार जैन यति होता हुआ आगमोक्त गाथा छंद का पक्षपाती था, और अपभ्रंश भाषा व छंदों की ओर तिरस्कार दृष्टि रखता था। किन्तु मेरा अनुमान है कि यह गाथा भी ग्रन्थ का मूलांश नहीं, और वह अपभ्रंश का तिरस्कार करने वाले द्वारा नहीं, किन्तु उसके किसी विशेष पक्षपाती द्वारा जोड़ी गई है, जिसे अपने काल के लोकप्रिय और वास्तविक अपभ्रंश रूपों का इस रचना में अभाव खटका, और उसने कर्ता पर यह व्यंग्य भार दिया कि उनका प्राकृत एक वैश्या व कामुक के सदृश उक्त प्रयोगों की प्रियता और सत्यता से हीन पाया जाता है। इस प्रकार उक्त पद्य का अनौचित्य दोष पुष्टार्थता गुण में परिवर्तित हो जाता है, और ग्रन्थकर्ता अपभ्रंश के प्रति अनुचित और अप्रासंगिक विद्वेष के अपराध से बच जाते हैं। इस ग्रन्थ की दो टीकाएँ मिली हैं, एक

रत्नचन्द्रकट धीर दूसरी धनस्तकर्तृक धनचूरि । इन दोनों में समस्त प्रसिद्ध धनुमान की जाने वाली भाषाएं स्वीकार की गई हैं, जिससे प्रतीत होता है कि वे उनसे पूर्व समाविष्ट हो गई थीं । धन्य प्राचीन प्रतियों की बड़ी भावश्यकता है ।

प्राकृत में छंद-शास्त्र का कुछ सर्वांगीण निरूपण करने वाले सुप्राचीन कवि स्वयंभू पाये जाते हैं, जिनके पञ्चमचरित्र धीर हरिवंशचरित्र नामक अपभ्रंश पुराणों का परिचय पहले कराया जा चुका है । धीर जिसके धनुसार उनका रचनाकाल ४-५ वीं शती सिद्ध होता है । स्वयंभूर्ध्वस् का पता हास ही में बना है । धीर उस एक मात्र हस्तलिखित प्रति में धादि के २९ पत्र न मिल सकने से धन्य का उल्टा भाग अनुपलब्ध है । यह धन्य मुख्यतः दो भागों में विभाजित है, एक प्राकृत धीर दूसरा अपभ्रंश विधमक । प्राकृत छंदों का निरूपण तीन परिच्छेदों में किया गया है प्राथमिकि धर्मसम धीर विधमकृत तथा अपभ्रंश का निरूपण उच्छाहादि व्यंज्यवाति चरम्पय ध्रुव धंय द्विपरी धीर उत्पन्नक धादि । इस प्रकार इसमें कुल ६ परिच्छेद हैं । प्राकृत छंदों में प्रथम परिच्छेद के भीतर समस्त धादि १३ प्रकार के ६३ छंदों का निरूपण किया गया है, जिनमें १४ धकारों से केकर २६ धकारों तक के चार चरण होते हैं । १ से १३ धकारों तक के वृत्तों का स्वल्प अप्राप्त अंश में रहा होगा । इससे अधिक धकारों के वृत्त बर्णन कहे गये हैं । दूसरे परिच्छेद में वेगवती धादि धर्मसम वृत्तों का निरूपण किया गया है, जिनके प्रथम धीर द्वितीय चरण परस्परमिध व तीसरे धीर बीच के वृत्त होते हैं । तीसरे परिच्छेद में उच्छाहादि विधम वृत्तों का वर्णन है, जिनके चारों चरण परस्पर मिध होते हैं । अपभ्रंश छंदों में पहले उच्छाह, बोहा धीर उसके भेद, भावा रद्धा धादि १२ वृत्तों का फिर पाँचवें परिच्छेद में छह पदों वाले ध्रुवक वाति चरम्पय धादि २४ छंदों का छठे में सौ धर्मसम धीर साठ धर्मसम ऐसे १२ चतुष्पदी ध्रुवक छंदों का सप्तवें में ४० प्रकार की द्विपरी का आठवें में चार हैं इस भाषाओं तक की शेष दस द्विपदियों का धीर अन्त में उत्पन्नक ध्रुवक छद्मनिका धीर वत्ता धादि वृत्तों का निरूपण किया गया है ।

स्वयंभू-छंदस् की अपनी अनेक विशेषताएँ हैं । एक तो उसकी समस्त रचना धीर समस्त उच्छाहरण प्राकृत-अपभ्रंशात्मक है । दूसरे, उन्होंने धात्रा वर्णों के सिधे अपनी मौलिक संज्ञाएँ दीं हैं व त न धादि प्रयुक्त की हैं । तीसरे, उन्होंने धकार धीर भावा वर्णों में कोई भेद नहीं किया तथा संस्कृत के धकार-वर्ण वृत्तों को भी प्राकृत के व भावा-वर्ण के रूप में वर्णित है । चौथे स्वयंभू ने पाद के बीच वति के सम्बन्ध में दो परम्पराओं का उल्लेख किया है, जिनमें से अधिकतर जरा कथप-धीर सैठव ने वति

नहीं मानी। स्वयम्भू ने अपने को इसी परम्परा का प्रकट किया है। और पाचवें, उन्होंने जो उदाहरण दिये हैं, वे उनके समय के प्राकृत लोक-साहित्य में से, बिना किसी धार्मिक व साम्प्रदायिक भेद भाव के लिये हैं, और अधिकांश के साथ उनके कर्ताओं का भी उल्लेख कर दिया है। कुल उदाहरणात्मक पद्यों की संख्या २०६ है, जिनमें से १२८ प्राकृत के, और शेष अपभ्रंश के हैं। उल्लिखित कवियों की संख्या ५८ है, जिनमें सबसे अधिक पद्यों के कर्ता सुद्धसहाव (शुद्धस्वभाव) और सुद्धसील पाये जाते हैं। आश्चर्य नहीं, वे दोनों एक ही हो। शेष में कुछ परिचित नाम हैं—कालिदास, गोविन्द, चउमुह, मयूर, वेताल, हाल आदि। दो स्त्री कवियों के नाम राहा और विज्जा ध्यान देने योग्य हैं। अपभ्रंश के उदाहरणों में गोविन्द और चतुर्मुख की कृतियों की प्रधानता है, और उन पर से उनकी क्रमशः हरिवंश और रामायण विषयक रचनाओं की संभावना होती है। उपर्युक्त प्रत्येक परिच्छेद के अन्तिम पद्य में स्वयम्भू ने अपनी रचना को पञ्चसंसारभूतं कहा है, जिससे उनका अभिप्राय है कि उन्होंने अपनी इस रचना में गरणों का विधान द्विमात्रिक से लेकर छह मात्रिक तक पांच प्रकार से किया है।

कविदर्पण नामक प्राकृत छंद-शास्त्र के कर्ता का नाम अज्ञात है। इसका सम्पादन एक मात्र ताडपत्र प्रति पर से किया गया है, जिसके आदि और अन्त के पत्र अप्राप्त होने से दोनों ओर का कुछ भाग अज्ञात है। कर्ता का भी प्राप्त अंश से कोई पता नहीं चलता। साथ में संस्कृत टीका भी मिली है, किन्तु उसके भी कर्ता का कोई पता नहीं। तथापि नन्दिबेराकृत अजित-शान्तिस्तव के टीकाकार जिनप्रभ सूरि ने इस ग्रन्थ का जो नामोल्लेख व उसके ३४ पद्य उद्धृत किये हैं, उस पर से इतना निश्चित है कि उसका रचनाकाल वि० स० १३६५ से पूर्व है। ग्रन्थ में रत्नावली के कर्ता हर्षदेव, हेमचन्द्र, सिद्धराज जयसिंह, कुमारपाल आदि के नाम आये हैं, जिनसे ग्रन्थ की पूर्वावधि १३ वीं शती निश्चित हो जाती है। अर्थात् यह ग्रन्थ ईस्वी सन् ११७२ और १३०८ के बीच कभी लिखा गया है। ग्रन्थ में छह उद्देश हैं। प्रथम उद्देश में मात्रा और वर्ण गरणों का, दूसरे में मात्रा छंदों का, तीसरे में वर्ण-वृत्तों का, चौथे में २६ जातियों का, पाचवें में वैतालीय आदि ११ उभयछंदों का और छठे में छह प्रत्ययों का वर्णन किया गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर २४ सम, १५ अर्धसम और १३ मिश्र अर्थात् ५२ प्राकृत छंदों का यहाँ निरूपण है, जो स्पष्ट ही अपूर्ण है, विशेषतः जब कि इसकी रचना स्वयम्भू और हेमचन्द्र की कृतियों के पश्चात् हुई है। तथापि लेखक का उद्देश्य संपूर्ण छंदों का नहीं, किन्तु उनके कुछ सुप्रचलित रूपों मात्र का प्ररूपण करना प्रतीत होते हैं। उदाहरणों की संख्या ६६ है, जो सभी स्वयं ग्रन्थकार

के स्वनिमित्त प्रतीत होते हैं। शीका में ग्रन्थ ११ उपाहरण पाये जाते हैं जो ग्रन्थ से उद्धृत हैं। द्वितीय संज्ञा अन्तर्गत भाषावृत्तों का निरूपण बहुत कुछ तो हेमचन्द्र के अनुसार है किन्तु कहीं कहीं कुछ मौलिकता पाई जाती है।

छंदःकोश के कर्ता रत्नसेखर नाथपुरीय तपामञ्ज के हेमचन्द्रकमूरि के शिष्य थे जिनका जन्म पट्टाभरी के अनुसार, वि सं १३७२ में हुआ था तथा जिनकी ग्रन्थ दो रचनाएँ श्रीपादचरित (वि सं १४२८) और गुणस्वान कमारोह (वि सं १४४०) प्रकाशित हो चुकी हैं। ग्रन्थ में कुल ७४ प्राकृत व अपभ्रंश पद्य हैं और इनमें कमरा सधु-मुब अक्षरों व अक्षर गणों का घाट बर्णवृत्तों का १ मात्रा वृत्तों का और अन्त में पाद्या व उसके अक्षरप्रदेशों का निरूपण किया गया है। प्राकृत-पिप्पल में जो ४ भाषावृत्त पाये जाते हैं, उनसे प्रस्तुत ग्रन्थ के १३ वृत्त सर्वथा नवीन हैं। इनके सङ्ग्रह व उपाहरण सब अपभ्रंश में हैं व एक ही पद्य में दोनों का समावेश किया गया है। पाद्याओं के सङ्ग्रह याचि प्राकृत पाद्याओं में हैं। अपभ्रंश छंदों के निरूपक पद्यों में बहुत से पद्य ग्रन्थ से उद्धृत किये हुए प्रतीत होते हैं, क्योंकि इनके साथ उनके कर्ताओं के नाम जैसे पुस्त, चर्चुन पिपल याचि पुके हुए हैं। इनमें पिप्पल के नाम पर से सहज ही अनुमान होता है कि छंदःकोश के कर्ता ने वे पद्य उपलब्ध प्राकृतपिप्पल में से लिये होंगे किन्तु वात ऐसी नहीं है। वे पद्य इस प्राकृत पिप्पल में नहीं मिलते। कुछ पद्य ऐसे भी हैं जो यहाँ मुस्त कवि कृत या बिना किसी कर्ता के नाम के पाये जाते हैं और वे ही पद्य प्राकृत पिप्पल में पिप्पल के नाम-निर्देश सहित विद्यमान हैं। इससे बिहान् सम्पादक डा बेमनकर ने यह ठीक ही अनुमान किया है कि यथार्थतः दोनों ने ही उन्हें ग्रन्थ से लिया है किन्तु रत्न सेखर ने उन्हें सचाई से ज्यों का त्यों रहने दिया है और पिप्पल ने पूर्व कर्ता का नाम हटाकर अपना नाम समाविष्ट कर दिया है। पिप्पल की वर्तमान रचना में से रत्न सेखर द्वारा अवतरण लिये जाने की ओं भी संभावना नहीं रहती क्योंकि पिप्पल में रत्नसेखर से परात्पत्नीय बटमाओं का भी उल्लेख पाया जाता है। अतएव निश्चय होता है कि पिप्पल की जिस रचना का छन्दःकोश में उपयोग किया गया है, वह वर्तमान प्राकृत पिप्पल ने पूर्व की कोई भिन्न ही रचना होगी जैसा कि ग्रन्थ अनेक पिप्पल सम्पादकी उल्लेखों से भी प्रमाणित होता है।

मंजरा में रचित हेमचन्द्र वृत्त धरोनुमातन (१३ वीं पंक्ति) का उल्लेख छंदः बुझानि नाम से भी पाया है। यह रचना घाट अम्पाओं में विभक्त है और अन्तपर खोपत्र टीका भी है। इस रचना में हेमचन्द्र ने जैसा उन्होंने अपने व्याकरणारि बन्धो

मे किया है, यथाशक्ति अपने समय तक आविष्कृत तथा पूर्वाचार्यों द्वारा निरूपित समस्त संस्कृत, प्राकृत, और अपभ्रंश छंदों का समावेश कर देने का प्रयत्न किया है, भले ही वे उनके समय में प्रचार में रहे हों या नहीं। भरत और पिंगल के साथ उन्होंने स्वयंभू का भी आदर से स्मरण किया है। माण्डव्य, भरत, काश्यप, सैतव, जयदेव, आदि प्राचीन छंदशास्त्र प्रणेताओं के उल्लेख भी किये हैं। उन्होंने छंदों के लक्षण तो संस्कृत में लिखे हैं, किन्तु उनके उदाहरण उनके प्रयोगानुसार संस्कृत, प्राकृत या अपभ्रंश में दिये हैं। उदाहरण उनके स्वनिर्मित हैं, कहीं से उद्धृत किये हुए नहीं। हेमचन्द्र ने अनेक ऐसे प्राकृत छंदों के नाम, लक्षण और उदाहरण भी दिये हैं, जो स्वयंभू-छंदस् में नहीं पाये जाते। स्वयंभू ने जहाँ १ से २६ अक्षरों तक के वृत्तों के लगभग १०० भेद किये हैं, वहाँ हेमचन्द्र ने उनके २८६ भेद-प्रभेद बतलाये हैं, जिनमें दण्डक सम्मिलित नहीं हैं। संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश के समस्त प्रकार के छंदों के शास्त्रीय लक्षणों व उदाहरणों के लिये यह रचना एक महाकोष है।

छंदशास्त्र-संस्कृत—

संस्कृत में अन्य भी अनेक छंद विषयक ग्रन्थ पाये जाते हैं, जैसे नेमि के पुत्र वाग्भट्ट कृत ५ अध्यायात्मक छंदोनुशासन, जिसका उल्लेख काव्यानुशासन में पाया जाता है, जयकीर्ति कृत छंदोनुशासन जो वि० स० ११६२ की रचना है। जिनदत्त के शिष्य अमरचन्द्र कृत छंदो-रत्नावली, रत्नमञ्जूषा अपरनाम छंदो-विचित्तिके कुल १२ अध्यायों में आठ अध्यायों पर टीका भी मिलती है, आदि। इन रचनाओं में भी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं, तथापि शास्त्रीय दृष्टि से उनके सम्पूर्ण विषय का प्ररूपण पूर्वोक्त ग्रंथों में समाविष्ट पाया जाता है।

कोश-प्राकृत —

प्राकृत कोषों में सर्वप्राचीन रचना घनपाल कृत पाण्ड्यलच्छी-नाममाला है, जो उसकी प्रशस्ति के अनुसार कर्ता ने अपनी कनिष्ठ भगिनी सुन्दरी के लिये धारा-नगरी में वि० स० १०२६ में लिखी थी, जबकि मालव नरेन्द्र द्वारा मान्यखेट लूटा गया था। यह घटना अन्य ऐतिहासिक प्रमाणों से भी सिद्ध होती है। धारानरेश हर्षदेव के एक शिलालेख में उल्लेख है कि उसने राष्ट्रकूट राजा खोटिगदेव की लक्ष्मी का अपहरण किया था। इस कोष में अमरकोष की रीति से प्राकृत पद्यों में लगभग १००० प्राकृत शब्दों के पर्यायवाची शब्द कोई २५० गद्यांशों में दिये गये हैं। प्रारंभ में कमलासनादि

१८ नाम-पर्याय एक-एक गाथा में फिर सोकाग्र धादि १६७ तक नाम धाबी-माबी पाथा में तत्पश्चात् १२७ तक एक-एक चरण में धीर शेष छिन्न धर्वात् एक गाथा में कहीं चार, कहीं पाँच धीर कहीं छह नाम कहे गये हैं। ग्रन्थ के ये ही चार परिच्छेद कहे जा सकते हैं। अधिकोद्योग नाम धीर उनके पर्याय तद्भव हैं। अपने देवी अन्य धनिक से धनिक पंचमास हूँ।

इसका प्राकृत कोप हैमचन्द्र द्वारा बोधी-नाम-नामा है। यथार्थतः इस ग्रन्थ का नाम स्वयं कर्ता ने कृति के आदि व अन्त में स्पष्टतः बोधी-सम्ब-संघह सूचित किया है, तथा अन्त की गाथा में उसे रत्नावली नाम से कहा है। किन्तु ग्रन्थ के प्रथम सम्पादक डा. पिरीस ने कुछ हस्तलिखित प्रतियों के आधार से उक्त नाम ही अधिक सार्थक समझकर स्वीकार किया है, धीर पीछे प्रकाशित समस्त संस्करणों में इसका यही नाम पाया जाता है। इस कोप में अपने ढंग की एक परिपूर्ण कम-व्यवस्था का पालन किया गया है। कुल गाथाओं की संख्या ७८३ है, जो साठ वर्णों में विभाजित है, और उनमें कमस-स्वरादि कवर्गादि षवर्गादि टवर्गादि उवर्गादि षवर्गादि यकारादि और सकारादि ध्व्यों को ग्रहण किया गया है। साठवें वर्ण के आदि में कोपकार ने कहा है कि इस प्रकार की नाम-व्यवस्था व्याकरण में प्रसिद्ध नहीं है, किन्तु ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है। धीर उही का यही आधार दिया गया है। इन वर्णों के भीतर सब पुनः उनकी धसर-संख्या धर्वात् बी, तीन चार, व पाँच धसरों वाले ध्व्यों के क्रम से रखे गये हैं। धीर उक्त संख्यात्मक ध्व्यों के भीतर भी यकारादि षण्णुक्रम का पालन किया गया है। इस क्रम से एकार्धवाची ध्व्यों का आख्यान हो जाने पर फिर उन्हीं यकारादि ध्व्यों के ही भीतर इसी क्रम से अनेकार्धवाची ध्व्यों का आख्यान किया गया है। इस क्रमपद्धति को पूर्णता से समझने के लिये प्रथम वर्ष का उदाहरण लीजिये। इसमें आदि की छठी गाथा तक बी १६ तक तीन १७ तक चार धीर ४६ बी पाथा तक पाँच धसरों वाले यकारादि ध्वय कहे गये हैं। फिर ६ तक यकारादि ध्व्यों के बी यकारादि क्रम से उनके अनेकार्ध वाक्य संगृहीत हैं। फिर ७२ तक एकार्धवाची धीर ७९ तक अनेकार्धवाची यकारादि ध्वय हैं। फिर इसी प्रकार ८३ तक इकारादि ८४ में ईकारादि १३६ तक उकारादि १४३ में ङकारादि १४८ तक एकारादि, धीर अन्तिम १७४ बी गाथा तक ओकारादि ध्व्यों के क्रम से एकार्ध व अनेकार्धवाची ध्व्यों का चयन किया गया है। यही क्रम शेष सब वर्णों में भी पाया जाता है। स्पुट पञ्चक प्रणामी (नाडिन सिस्टम) के बिना यह क्रम-परिपालन असंभव सा प्रतीत होता है। यद्यपि यह पद्धति ज्योतिष शास्त्रियों धीर हैमचन्द्र व उनकी प्रणामी के नाम

व्याकरणो मे अवश्य प्रचलित रही होगी ।

देशीनाममाला मे शब्दो का चयन भी एक विशेष सिद्धान्तानुसार किया गया है । कर्ता ने आदि मे कहा है कि—

जे लखणे ण सिद्धा ण पसिद्धा सक्कयाहिहाणेषु ।

एण य गउडलक्खणासत्तिसभवा ते इह णिवद्धा ॥३॥

अर्थात् जो शब्द न तो उनके सस्कृत-प्राकृत व्याकरण के नियमो द्वारा सिद्ध होते, न सस्कृत कोषो मे मिलते, और न अलकार-शास्त्र-प्रसिद्ध गौडी लक्षणा शक्ति से अभीष्ट अर्थ देते, उन्हें ही देशी मानकर इस कोष में निबद्ध किया है । इस पर भी यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या देश-देश की नाना भाषाओ मे प्रचलित व उक्त श्रेणियो मे न आने वाले समस्त शब्दो के संग्रह करने की यहा प्रतिज्ञा की गई है ? इसका उत्तर अगली गाथा मे ग्रन्थकार ने दिया है कि—

देसविसेसपसिद्धोड भण्णामाणा अणतया वुत्ति ।

तम्हा अणाइ-पाइय-पयट्ट-भासाविसेसओ देसो ॥४॥

अर्थात् भिन्न भिन्न देशो मे प्रसिद्ध शब्दो के आख्यान मे लग जाय, तब तो वे शब्द अनन्त पाये जाते हैं । अतएव यहा केवल उन्ही शब्दो को देशी मानकर ग्रहण किया गया है जो अनादिकाल से प्रचलित व विशेषरूप से प्राकृत कहलाने वाली भाषा मे पाये जाते हैं । इससे कोपकार का देशी से अभिप्राय स्पष्टतः उन शब्दो से है जो प्राकृत साहित्य की भाषा और उसकी बोलियो मे प्रचलित हैं, तथापि न तो व्याकरणो से या अलकार की रीति से सिद्ध होते, और न सस्कृत के कोषो मे पाये जाते हैं । इस महान् कार्य मे उद्यत होने की प्रेरणा उन्हें कहा से मिली, उसका भी कर्ता ने दूसरी गाथा और उसकी स्वोपज्ञ टीका मे स्पष्टीकरण कर दिया है । जब उन्होंने उपलभ्य नि शेष देशी शास्त्रो का परिशीलन किया, तब उन्हें ज्ञात हुआ कि कोई शब्द है तो साहित्य का, किन्तु उसका प्रचार मे कुछ और ही अर्थ हो रहा है, किसी शब्द मे वगैरों का अनुक्रम निश्चित नहीं है, किसी के प्राचीन और वर्तमान देश-प्रचलित अर्थ मे विसवाद (विरोध) है, तथा कही गतानुगति से कुछ का कुछ अर्थ होने लगा है । तब आचार्य को यह आकुलता उत्पन्न हुई कि अरे, ऐसे अपभ्रष्ट शब्दो की कीचड़ में फसे हुए लोगो का किस प्रकार उद्धार किया जाय ? वस, इसी कुतूहलवश वे इस देशी शब्द-संग्रह के कार्य मे प्रवृत्त हो गये ।

~ देशी शब्दो के सवध की इन सीमाओ का कोपकार ने बड़ी सावधानी से पालन किया है, जिसका कुछ अनुमान हमे उनकी स्वयं बनाई हुई टीका के अवलोकन

१५ नाम-पर्याय एक-एक गाथा में फिर लोकाग्र धादि १६७ तक नाम धावी-धावी गाथा में उत्पन्नात् १२७ तक एक-एक चरण में और शेष सिद्ध धर्मात् एक गाथा में कहीं चार, कहीं पाँच और कहीं छह नाम कहे गये हैं। ध्रुव के ये ही चार परिच्छेद कहे जा सकते हैं। अधिकांश नाम और उनके पर्याय तद्भव हैं। सन्ने देखी सन्ध धनिक से अधिक पंचमोक्ष हूनि।

दूसरा प्राकृत कोप हेमचन्द्र कृत देखी-नाम-भासा है। धर्मावर्त इस ध्रुव का नाम स्वयं कर्ता ने कृति के धादि व ध्रुव में स्पष्टतः देखी-नाम-संग्रह सूचित किया है, तथा ध्रुव की गाथा में उसे रत्नावली नाम से कहा है। किन्तु ध्रुव के प्रथम सम्पादक डा पिछेन ने कुछ हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर उक्त नाम ही अधिक सार्बक समझकर स्वीकार किया है, और पीछे प्रकाशित समस्त संस्करणों में इसका यही नाम पाया जाता है। इस कोप में अपने डंग की एक परिपूर्व कम-व्यवस्था का पालन किया गया है। कुल गाथाओं की संख्या ७८३ है, जो घाट वर्गों में विभाजित है, और उनमें कमस-स्वरधि कवर्गादि बधर्गादि टवर्गादि तवर्गादि पवर्गादि यकारादि और उकारादि धर्मों को ग्रहण किया गया है। साथमें वर्ग के धादि में कोपकार ने कहा है कि इस प्रकार की नाम-व्यवस्था व्याकरण में प्रसिद्ध नहीं है किन्तु ज्योतिष शास्त्र में प्रसिद्ध है और उसी का यहाँ आधार किया गया है। इन वर्गों के भीतर सन्ध पुनः उनकी प्रसार-संख्या धर्मात् से तीन चार, व पाँच प्रसारों वाले धर्मों के कम से रहे गये हैं, और उक्त संख्यात्मक धर्मों के भीतर भी यकारादि बर्सानुक्रम का पालन किया गया है। इस क्रम से एकार्धवाची धर्मों का आस्मान हो जाने पर फिर उन्हीं यकारादि धर्मों के ही भीतर इसी क्रम से धनेकार्धवाची धर्मों का आस्मान किया गया है। इस क्रमपद्धति को पूर्णता में समझने के लिये प्रथम वर्ग का उदाहरण लीजिये। इसमें धादि की छठी गाथा तक दो १२ तक तीन ३७ तक चार और ४६ की गाथा तक पाँच प्रसारों वाले यकारादि धर्म कहे गये हैं। फिर ९ तक यकारादि धर्मों के दो प्रसारिध क्रम से उनके धनेकार्ध धर्म संग्रहीत हैं। फिर ७२ तक एकार्धवाची और ७९ तक धनेकार्धवाची यकारादि सन्ध हैं। फिर इसी प्रकार ८३ तक इकारादि ८४ में ईकारादि १२२ तक उकारादि १४३ में ङकारादि १४८ तक एकारादि और अन्तिम १७४ की गाथा तक ओकारादि धर्मों के क्रम से एकार्ध व धनेकार्धवाची धर्मों का चयन किया गया है। यही क्रम शेष सब वर्गों में भी पाया जाता है। स्पष्ट पत्रक प्रणाली (कार्डिन सिस्टम) के बिना यह क्रम-परिपालन असंभव सा प्रतीत होता है। धनएव यह पद्धति व्याप्ति धारित्रीयों और हेमचन्द्र व उनकी प्रणाली के नामक

बहुत कुछ मशोचित रूप उपस्थित किया है, किन्तु अनेक गाथाओं के सशोधन की अभी भी आवश्यकता है। कोष में संग्रहीत नामों की संख्या प्रोफे० वनर्जी के अनुसार ३६७८ है, जिनमें वे यथार्थ देशी केवल १५०० मानते हैं। कोष में १०० तत्सम, १८५० तद्भव और ५२८ सशयात्मक तद्भव शब्द वतलाते हैं। उक्त देशी शब्दों में उनके मतानुसार ८०० शब्द तो भारतीय आर्य भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं, किन्तु कोष ७०० के स्रोत का कोई पता नहीं चलता।

कोश-संस्कृत—

संस्कृत के प्राचीनतम जैन कोषकार धनजय पाये जाते हैं। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं एक नाममाला और दूसरी अनेकार्थनाममाला। इनकी बनाई हुई नाममाला के अन्त में कवि ने अकलक का प्रमाण, पूज्यपाद का लक्षण (व्याकरण) और द्विसप्तान कर्ता अर्थात् स्वयं का काव्य, इस रत्नत्रय को अपूर्व कहा है। इस उल्लेख पर से कोष के रचनाकाल की पूर्वावधि आठवीं शती निश्चित हो जाती है। अनेकार्थ नाममाला का 'हेतावेव प्रकारादि' श्लोक वीरसेन कृत धवला टीका में उद्धृत पाया जाता है, जिसका रचनाकाल शक स० ७३८ है। इस प्रकार इन कोषों का रचनाकाल ई० सन् ७८०-८१६ के बीच सिद्ध होता है। नाममाला में २०६ श्लोक हैं, और इनमें संग्रहीत एकार्थवाची शब्दों की संख्या लगभग २००० है। कोषकार ने अपनी सरल और सुन्दर शैली द्वारा यथासम्भव अनेक शब्द-समूहों की सूचना थोड़े से शब्दों द्वारा कर दी है। उदाहरणार्थ, श्लोक ५ और ६ में भूमि आदि पृथ्वी के २७ पर्यायवाची नाम गिनाये हैं, और फिर सातवें श्लोक में कहा है—

तत्पर्यायधरं शैलं तत्पर्यायपतिर्नृपः ।

तत्पर्यायरुहो वृक्षः शब्दमन्यच्च योजयेत् ॥

इस प्रकार इस एक श्लोक द्वारा कोषकार ने पर्वत, राजा, और वृक्ष, इनके २७-२७ पर्यायवाची ८१ नामों की सूचना एक छोटे से श्लोक द्वारा कर दी है। इसी प्रकार १५वें श्लोक में जल के १८ पर्यायवाची नाम गिनाकर १६वें श्लोक में उक्त नामों के साथ चर जोड़कर मत्स्य, द जोड़कर धन, ज जोड़कर पद्म और घर जोड़कर समुद्र, इनके १८-१८ नाम बना लेने की सूचना कर दी है। अनेकार्थनाममाला में कुल ४६ श्लोक हैं, जिनमें लगभग ६० शब्दों के अनेक अर्थों का निरूपण किया गया है।

जैन साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो जायगा कि उसके द्वारा

पर से होता है। उदाहरणार्थ ग्रन्थ के प्रारंभ में ही 'ग्रन्थ' शब्द ग्रहण किया है और उसका प्रयोग 'विन' के अर्थ में बतलाया है। टीका में प्रश्न उठाया है कि 'ग्रन्थ' तो स्वामी का पर्यायवाची शब्द शब्द है सिद्ध हो जाता है? इसका उत्तर उन्होंने यह दिया कि उसे यहाँ ग्रन्थ के अर्थ में मंगलवाची समझकर ग्रहण कर लिया है। १८ वीं पाठा में 'अविलयन' शब्द बार के अर्थ में ग्रहण किया गया है। टीका में कहा है कि इस शब्द की व्युत्पत्ति 'अविनय-न' से होती हुई भी संस्कृत में उसका यह अर्थ प्रसिद्ध नहीं है, और इसलिये उसे यहाँ देखी भाषा गया है। १७ वीं पाठा में 'सारणाम' का अर्थ कमल बतलाया गया है। टीका में कहा गया है कि उसका वाचिक अर्थ यहाँ इसलिये नहीं ग्रहण किया क्योंकि वह संस्कृतोद्भव है। 'आसिधम' मोह के अर्थ के अर्थ में बतलाकर टीका में कहा है कि कुछ लोग इसे अयस् से उत्पन्न धात्विक का अपभ्रंश रूप भी मानते हैं, इत्यादि। इन टिप्पणों पर से कोपकार के अपने पूर्वोक्त सिद्धान्त के पालन करने की निरन्तर जिज्ञासा का आभास मिल जाता है। उनकी संस्कृत टीका में इस प्रकार से शब्दों के स्पष्टीकरण व विवेचन के अतिरिक्त भाषाओं के द्वारा उक्त देखी शब्दों के प्रयोग के उदाहरण भी दिये हैं। ऐसी कम भाषाओं की संख्या ११४ पाई जाती है। इनमें ७५ प्रतिष्ठित भाषाएँ शृंगारालम्बक हैं। लगभग १५ भाषाएँ कुमारपास की प्रशंसा विषयक हैं, और सेव शब्द। ये सब स्वयं हेमचन्द्र की बनार्थ हुई प्रतीत होती हैं। शब्द विवेचन के संबंध में अभिमानविन्धु, अवन्तिचुम्बरी योपास वैद्यराज होण बनपाल पाठोद्भवस पादलिप्ताचार्य पाहुमक शब्द सीमांक और साधवाहन इन १२ सातकारों तथा सारतरदेवी और अभिमानविन्धु इन दो देखी शब्दों के सुम-पाठों के सम्बन्ध मिलते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि देखी शब्दों के अनेक कोष सम्पादन के सम्बन्ध उपस्थित थे। आदि की दूसरी भाषा की टीका में अनेक ने बतलाया है कि पादलिप्ताचार्य आदि द्वारा विरचित देखी शब्दों के होने हुए भी उन्होंने किस प्रयोजन से यह शब्द लिखा। उपर्युक्त नामों में से कमपाल इत्य 'पादम-लच्छी-नाममाता' कोष तो मिलता है, किन्तु सेव का कोई पता नहीं चलता। टीका में कुछ अवतरण ऐसे भी हैं जो बनपाल इत्य कहे गये हैं किन्तु वे उनकी उपलब्ध कृति में नहीं मिलते। दृष्टान्तिक के टीकाकार भाषा सीमित ने 'देवी-प्रकाश' नामक देखी कोष का अवतरण किया है, तथा कमदीश्वर ने अपने संक्षिप्त-सार में 'देवीसार' नामक देखी कोष का उल्लेख किया है। किन्तु दुर्भाग्यवश वे सब महत्वपूर्ण ग्रन्थ अब नहीं मिलते। देखी-नाममाता के अथवा सम्पादक डा० पिलस ने इस कोष की उदाहरणालम्बक भाषाओं के भ्रष्ट पाठों की बड़ी शिक्का की थी। जो मुरलीधर बनर्जी ने अपने संस्करण में पाठों का

बहुत कुछ सशोधित रूप उपस्थित किया है, किन्तु अनेक गद्यांशों के सशोधन की अभी भी आवश्यकता है। कोप में संग्रहीत नामों की संख्या प्रोफे० वनर्जी के अनुसार ३६७८ है, जिनमें वे यथार्थ देशी केवल १५०० मानते हैं। शेष में १०० तत्सम, १८५० तद्भव और ५२८ सशयात्मक तद्भव शब्द बतलाते हैं। उक्त देशी शब्दों में उनके मतानुसार ८०० शब्द तो भारतीय आर्य भाषाओं में किसी न किसी रूप में पाये जाते हैं, किन्तु शेष ७०० के स्रोत का कोई पता नहीं चलता।

कोश-संस्कृत—

संस्कृत के प्राचीनतम जैन कोषकार धनजय पाये जाते हैं। इनकी दो रचनाएँ उपलब्ध हैं एक नाममाला और दूसरी अनेकार्थनाममाला। इनकी बनाई हुई नाममाला के अन्त में कवि ने अकलक का प्रमाण, पूज्यपाद का लक्षण (व्याकरण) और द्विसंघान कर्ता अर्थात् स्वयं का काव्य, इस रत्नत्रय को अपूर्व कहा है। इस उल्लेख पर से कोप के रचनाकाल की पूर्वावधि आठवीं शती निश्चित हो जाती है। अनेकार्थ नाममाला का 'हेतावेव प्रकारादि' श्लोक वीरसेन कृत धवला टीका में उद्धृत पाया जाता है, जिसका रचनाकाल शक स० ७३८ है। इस प्रकार इन कोषों का रचनाकाल ई० सन् ७८०-८१६ के बीच सिद्ध होता है। नाममाला में २०६ श्लोक हैं, और इनमें संग्रहीत एकार्थवाची शब्दों की संख्या लगभग २००० है। कोषकार ने अपनी सरल और सुन्दर शैली द्वारा यथासम्भव अनेक शब्द-समूहों की सूचना थोड़े से शब्दों द्वारा कर दी है। उदाहरणार्थ, श्लोक ५ और ६ में भूमि आदि पृथ्वी के २७ पर्यायवाची नाम गिनाये हैं, और फिर सातवें श्लोक में कहा है—

तत्पर्यायधरं शैलं तत्पर्यायपतिर्नृपः ।

तत्पर्यायरुहो वृक्षः शब्दमन्यन् च योजयेत् ॥

इस प्रकार इस एक श्लोक द्वारा कोषकार ने पर्वत, राजा, और वृक्ष, इनके २७-२७ पर्यायवाची ८१ नामों की सूचना एक छोटे से श्लोक द्वारा कर दी है। इसी प्रकार १५वें श्लोक में जल के १८ पर्यायवाची नाम गिनाकर १६वें श्लोक में उक्त नामों के साथ चर जोड़कर मत्स्य, द जोड़कर धन, ज जोड़कर पक्ष और घर जोड़कर समुद्र, इनके १८-१८ नाम बना लेने की सूचना कर दी है। अनेकार्थ-नाममाला में कुल ४६ श्लोक हैं, जिनमें लगभग ६० शब्दों के अनेक अर्थों का निरूपण किया गया है।

जैन साहित्य के इस संक्षिप्त परिचय से ही स्पष्ट हो जायगा कि उसके द्वारा

भारतीय साहित्य की किस प्रकार परिपुष्टि हुई है। उसका सेव भारतीय बारा से मेव भी है, और भावा विषय व बीसी संबंधी अपना महान् वैशिष्ट्य भी है जिसको जाने बिना हमारा ज्ञान अधूरा रह जाता है। बैन साहित्य अभी भी न तो पूरा-पूरा प्रकाश में आया और न समस्त हुआ। सास्त्र-ग्रंथों में सीकड़ों आश्चर्य नहीं सहस्रों रंग अभी भी ऐसे पड़े हैं जो प्रकाशित नहीं हुए, व जिनके नाम का भी पता नहीं है। प्रकाशित साहित्य के भी आलोचनात्मक अध्ययन अनुवादादि के क्षेत्र में विद्वानों के प्रयास के निम्ने पर्याप्त अवकाश है।

जिन प्राकृत भाषाओं—अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री और अपभ्रंश-का उल्लेख जैन साहित्य के परिचय में यथास्थान किया व स्वरूप समझाया गया है उनके कुछ साहित्यिक अवतरण अनुवाद सहित यहाँ प्रस्तुत किये जाते हैं ।

अवतरण—१

अर्धमागधी प्राकृत

पुच्छिसु एण समणा माहणा य अगारिणो य परतित्थिया य ।
 से केइ नेगन्तहिय धम्ममाहु अणोलिस साहु समिक्खयाए ॥१॥
 कह च नाण कह दसण से सील कह नायसुयस्स आसि ।
 जाणासि एण भिक्खु जहातहेण अहासुय बूहि जहा निसत ॥२॥
 खेयन्नए से कुसलासुपन्ने अनन्तनाणी य अनन्तदसी ।
 जससिणो चक्खुपहे ठियस्स जाणाहि धम्म च धिइ च पेहि ॥३॥
 उद्ध अहे य तिरिय दिसासु तसा य जे थावर जे य पाणा ।
 से निच्चनिच्चेहि समिक्ख पन्ने दीवे व धम्म समिय उदाहु ॥४॥
 से सव्वदसी अभिभूयनाणी निरामगघे धिइम ठियप्पा ।
 अणुत्तरे सव्वजगसि विज्ज गथा अईए अभए अणाळ ॥५॥
 से भूइपन्ने अणिएअचारी ओहतरे वीरे अणतचक्खू ।
 अणुत्तर तप्पइ सूरिए वा वडरोयण्णिदे व तम पणासे ॥६॥

(सूयगड, १, ६, १-६)

(अनुवाक)

अमरु ब्राह्मण बृहस्पतिना अथर्वमन्त्रिण्यो नै (अणवर स्वामी से) पूछा—वे कौन हैं जिन्होंने सुन्दर समीक्षा पूर्वक इस सम्पूर्ण हितकारी असाधारण धर्म का उपदेश दिया है ? इस धर्म के उपदेष्टा आतपुत्र (महावीर) का कैसा ज्ञान था कैसा दर्शन और कैसा धीन था ? हे भिक्षु, तुम अवश्य रूप से जानते हो । कैसा गुना हो और कैसा पारस किया हो वैसा कहो । इसपर अणवर स्वामी ने कहा—वे भगवान् महावीर जैन (अर्थात् आत्मा और विश्व को जानने वाले) वे श्रुतसंवाचक धर्मज्ञानी व धर्मदर्शी थे । उन यशस्वी आचार्य अर्थात् प्रवक्ता में स्थित भगवान् द्वारा उपदिष्ट धर्म और वृत्ति (संयम में रति) को वैसा जो और जान लो । ऊर्ध्व अथ एवं उत्तर-दिशि आदि तिर्यक विचारों में जो भी वस या स्वादर थीव है, उन सबके निरवधारित्य सुखधर्मों की समीक्षा करके उन ज्ञानी भगवान् ने सम्पूर्ण प्रकार से दीपक के समान धर्म को प्रकट किया है । वे भगवान् सर्वदर्शी ज्ञानी निराभरण (निष्पाप) धृतिमान् स्थितात्मा सर्व जगत् में आद्वितीय विद्वान्, धर्मासीत (अर्थात् परिग्रह रहित निग्रह) भगवन् और धर्मासु (पुनर्जन्म रहित) वे । वे धृतिप्रज्ञ (इन्द्र-स्वभाव को जानने वाले) अनिन्द्यकारी (गृहध्याय कर विहार करने वाले) संसार समुद्र के तटने वाले और धर्मतन्त्र (धर्मतत्त्व) असाधारण रूप से उची प्रकार उत्पद्यमान व धर्मकार में प्रकाश पाते हैं, जैसे सूर्य वीरोचन (मणि) व इन्द्र ।

अवतरण—२

अर्थमागधी—प्राकृत

कम्मसंगिहि सम्मूढा बुद्धिसया बहुवेमणा ।
 अमाणसासु जीणीसु विणिहम्मति पाणिणो ॥१॥
 कम्मार्ण तु पहाणाए धाणुपुब्बी कयाइ उ ।
 जीवा सोहिमणुप्पता पाययति मणुस्सर्य ॥२॥
 माणुस्सं विण्णहं सयु सुई वम्मस्स दुस्सहा ।
 ज सोब्बा पडिअज्जति तव सतिमहिस्सयं ॥३॥
 माहण्व सवणं सय सदा परमदुस्सहा ।
 सोब्बा नेधाउसं मयं बहुवे परिअस्सई ॥४॥

सुइ च लद्धं सद्ध च वीरिय पुण दुल्लह ।
 वहवे रोयमाणा वि नो य ज पडिवज्जए ॥५॥
 माणुसत्तम्मि आयाउ जो धम्म सोच्च सद्धे ।
 तपस्सी वीरिय लद्धं सवुडे निद्धणे रय ॥६॥
 सोही उज्जुयभूयस्स धम्मो सुद्धम्स चिट्ठई ।
 निव्वाण परम जाइ धयसिस्ति व्व पावए ॥७॥

(उत्तराध्ययन, ३-६-१२)

(अनुवाद)

कर्मों के ससर्ग से मोहित हुए प्राणी दुखी व बहुत वेदनाओं से युक्त होते हुए अमानुषिक (पशु-पक्षी आदि तिर्यच) योनियों में पड़ते हैं । कदाचित् अनुपूर्वी में कर्मों की क्षीणता होने पर जीव शुद्धि प्राप्त कर मनुष्यत्व ग्रहण करते हैं । मनुष्य शरीर पाकर भी ऐसा धर्म-श्रवण पाना दुर्लभ है, जिसको सुनकर (जीव) क्षमा, अहिंसा व तप का ग्रहण करते हैं । यदि किसी प्रकार धर्म-श्रवण मिल भी गया, तो उसमें श्रद्धा होना परम दुर्लभ है, और इसलिए बहुत से लोग उद्धार करने वाले मार्ग (धर्म) को सुनकर भी भ्रष्ट हो जाते हैं । धर्म-श्रवण पाकर व श्रद्धा प्राप्त होने पर भी वीर्य (धर्मचरण में पुरुषार्थ) दुर्लभ है । बहुत से जीव रुचि (श्रद्धा) रखते हुए भी सदा-चरण नहीं करते । मनुष्य-योनि में आकर जो धर्म का श्रवण करता है और श्रद्धान रखता है, एवं तपस्वी हो पुरुषार्थ लाभ करके आत्म-संवृत्त होता है, वह कर्म-रज को झुका देता है । सरल-स्वभावी प्राणी को ही शुद्धि प्राप्त होती है और शुद्ध प्राणी के ही धर्म स्थिर होता है । वही परम निर्वाण को जाता है, जैसे धूत से सीची जाने पर अग्नि (ऊपर को जाता है) ।

अवतरण—३

शौरसेनी प्राकृत

राणी रागप्पजहो सव्वदब्बेसु कम्ममज्झगदो ।
 एणे लिप्पदि कम्मरणं दु ऋद्धमज्जे जहा कणाय ॥१॥

धम्मणाली पुण रत्तो सम्बद्धेषु कम्ममज्झगवो ।
 लिप्पदि कम्मरएण दु कत्तममज्झे जहा लोहं ॥२॥
 एणफलीए मूलं एणइणि-सोएण गम्मणागण ।
 णागं होइ सुवण्णं धम्मंत मज्झवाएण ॥३॥
 कम्मं हवेइ किट्ट रागादी काकिया अह विभाधो ।
 सम्मत्तएणणवरणं परमोसहमिदि विमाणाहि ॥४॥
 ज्ञाण हवेइ धग्गी तवयरणं भत्तली समक्खादो ।
 जीवो हवेइ लोहं वियियम्भो परमबोईहि ॥५॥
 भुज्जतस्स वि दम्भे सच्चित्ताचित्तमिस्सिये विविहे ।
 संखत्तस्स सेदभाधो एवि सक्कदि किण्हगो कादु ॥६॥
 तह एणिस्स दु विविहे सच्चित्ताचित्तमिस्सिए दम्भे ।
 भुज्जतस्स वि एणं एवि सक्कदि रागवो(एणाणदो)ऐहुं ॥७॥
 (कुन्दकुन्द समयसार २२९ २३५)

(अनुवाक)

ज्ञानी सब द्रव्यों के राग को छोड़कर कर्मों के माध्य में रहते हुए भी कर्मरज से
 लिप्त नहीं होता जैसे कर्मों के बीच सुवर्ण । किन्तु धन्यानी समस्त द्रव्यों में रह कर
 कर्मों के माध्य पहुँच कर कर्म-रज से लिप्त होता है, जैसे कर्मों में पड़ा सोहा । नावच्छाी
 का मूल नागिनी तीव्र गर्भनामसे मिश्रित कर (सोहे को) भक्षिका की बोकने धमि में उपाने
 पर कुछ सुवर्ण बन जाता है । कर्म कीट है, धीर राजादि विभाव उसकी
 काशिका । इसकी दूर करने के लिये सम्यक्संज्ञ ज्ञान धीर चारित्र ही परम धीपवि
 जानना चाहिये । ज्ञान धमि है उपस्तरण कीकनी (भक्षिका) कहा गया है । बीच
 सोहा है जो परम योगियों द्वारा नौका जाता है, (धीर इस प्रकार परमात्मा स्वी
 सुख-बना लिया जाता है) । सचित्त अचित्त व मिश्रकय नामा प्रकार के द्रव्यों के
 संयोग से भी बीच की सखेरी काली नहीं की जा सकती । सही प्रकार ज्ञानी के सचित्त,
 अचित्त व मिश्र कय विविध द्रव्यों का उपभोग करने पर भी राग हास उत्तक ज्ञान
 स्वभाव का अपहरण नहीं किया जा सकता (अर्थात् ज्ञान की अज्ञान रूप परिणत नहीं
 किया जा सकता) ।

अवतरण—४

शौरसेनी प्राकृत

जीवो णाणसहावो जह अग्गी उण्हवो सहावेण ।
 अत्थतर-भूदेण हि णाणेण ण सो हवे णाणी ॥१॥
 जदि जीवादो भिण्ण सव्व-पयारेण हवदि त णाण ।
 गुण-गुणि-भावो य तहा दूरेण पणस्सदे दुण्ह ॥२॥
 जीवस्स वि णाणस्स वि गुणि-गुण-भावेण कीरेण भेओ ।
 ज जाणदि त णाण एव भेओ कह होदि ॥३॥
 णाण भूय-वियार जो मण्णदि सो वि भूद-गहिदव्वो ।
 जीवेण विणा णाण किं केण वि दीसदे कत्थ ॥४॥
 सच्चैयण-पच्चक्ख जो जीव णेव मण्णदे मूढो ।
 सो जीव ण मुणतो जीवाभाव कह कुणदि ॥५॥
 जदि ण य हवेदि जीवो ता को वेदेदि सुक्ख-दुक्खाणि ।
 इदिय-विसया सव्वे को वा जाणदि विसेसेण ॥६॥
 सकप्प-मओ जीवो सुह-दुक्खमय हवेइ सकप्पो ।
 त चिय वेददि जीवो देहे मिलिदो वि सव्वत्थ ॥७॥
 देह-मिलिदो हि जीवो सव्व-कम्माणि कुव्वदे जम्हा ।
 तम्हा पवट्टमाणो एयत्त बुज्झदे दोण्ह ॥८॥
 (कार्तिकेयानुप्रेक्षा, १७८-१८५)

(अनुवाद)

जीव ज्ञान स्वभावी है, जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है । ऐसा नहीं है कि किसी पदार्थान्तर रूप ज्ञान के संयोग से जीव ज्ञानी बना हो । यदि ज्ञान सर्वप्रकार से जीव से भिन्न है, तो उन दोनों का गुणगुणी भाव सर्वथा नष्ट हो जाता है (अर्थात् उनके बीच गुण और गुणी का संबंध नहीं बन सकता) । जीव और ज्ञान के बीच यदि गुणी और गुण के भाव से भेद किया जाय, तो जब जो जानता है वही ज्ञान है, यह ज्ञान का स्वरूप होने पर दोनों में भेद कैसे बनेगा ? जो ज्ञान को भूत-विकार (जड़तत्त्व का

रूपान्तर) मानता है, वह स्वयं मृत-गृहीत (पिशाच से आधिष्ठ) है। ऐसा समझना चाहिये। क्या किसी ने कहीं जीव के बिना ज्ञान को देखा है ? जीव के स्वचेतन (स्वसंवेदन) प्रत्यक्ष होने पर भी जो मूर्ख उसे नहीं मानता वह जीव नहीं है, ऐसा विचार करता हुआ जीव का प्रभाव कैसे स्थापित कर सकता है ? (धर्मात् वस्तु के सम्भाव या प्रभाव का विचार करना यही तो जीव का स्वभाव है)। यदि जीव नहीं तो मुक्त धीर बुद्ध का वेदन कौन करता है, एवं समस्त इन्द्रियों के विषयों को विशेष रूप से कौन जानता है ? जीव संकल्पमय है धीर संकल्प मुक्त-बुद्ध भय है। उसी को सर्वत्र देह से भिन्ना हुआ जीव वेदन करता है। क्योंकि देह से भिन्ना हुआ जीव ही समस्त कर्म करता है, इसीकारण दोनों में प्रवर्तमान एकत्व सिद्ध हो जाता है।

अवतरण—५

महाराष्ट्री प्राकृत

एए रिबू महाजस जिणमि घहं न एत्थ सहेहो ।
 वण्ण तुमं घहत्तुरिओ कन्तापरिरक्खणं कुणसु ॥१॥
 एव भण्णिओ जियत्तो सूरन्तो पाणिओ तमुद्देसं ।
 न य पेच्छइ अणमसुय सहसा ओमुप्पिओ रामो ॥२॥
 पुणरवि य समासत्थो विट्ठी निक्खिण्णइ तत्थ तत्थहणे ।
 घणपेम्माउत्तहियओ भण्णइ तथो राहवो वयणं ॥३॥
 एहेहि इओ सुन्दरि बामा मे देहि मा भिरावेहि ।
 विट्ठा सि रुक्खगहणे कि परिहास भिरं कुणसि ॥४॥
 कन्ताविओगटुहिओ तं रणं राहवो गयेसन्तो ।
 पेच्छइ तथो जडागि कंकायन्तं महि पडियं ॥५॥
 पक्खिस्स वण्णजाणं देह मरन्तस्स सुहयओएणं ।
 मोत्तूण पूइवेहं तत्थ जडाऊ सुरो आओ ॥६॥
 पुणरवि सरिऊण पियं मुच्छा गम्भूण तत्थ आसत्थो ।
 परिअमइ गयेसन्तो सीयासीयाऊत्तमाओ ॥७॥

भो भो मत्त महागय, एत्थारण्णे तुमे भमन्तेण ।
 महिला सोमसहावा, जइ दिट्ठा कि न साहेहि ॥८॥
 तरुवर तुम पि वच्चसि, दूरुन्नयवियडपत्तलच्छाय ।
 एत्थ अपुव्वविलया, कह ते नो लक्खिया रण्णे ॥९॥
 सोऊण चक्कवाई, वाहरमाणी सरस्स मज्झत्था ।
 महिलासकाभिमुहो, पुणो वि जाओ च्चिय निरासो ॥१०॥

(पउमचरिय, ४४, ५०-५९)

(अनुवाद)

(रावण के सिंहनाद को लक्ष्मण का समझकर जब राम खरदूषण की युद्ध भूमि में पहुँचे, तब उन्हें देख लक्ष्मण ने कहा) — हे महायश, इन शत्रुओं को जीतने के लिये तो मैं ही पर्याप्त हूँ, इसमें सदेह नहीं, आप अतिशीघ्र लौट जाइये और सीता का परिरक्षण कीजिये । लक्ष्मण के इस प्रकार कहने पर राम वहाँ से लौटे, और जल्दी-जल्दी अपनी कुटी पर आये, किन्तु उन्हें वहाँ जनक-सुता दिखाई न दी । तब वे सहसा मूर्च्छित हो गये । फिर चेतना जागृत होने पर वे वृक्षों के वन में अपनी दृष्टि फेंकने लगे, और सघन प्रेम से व्याकुल हृदय हो कहने लगे — हे सुदरी, जल्दी यहाँ आओ, मुझसे बोलो, देर मत करो, मैंने तुम्हें वृक्षों की वीहड़ में देख लिया है, अब देर तक परिहास क्यों कर रही हो ? कान्ता के वियोग में दुखी राघव ने उस अरण्य में दूढ़ते-दूढ़ते जटायु को देखा, जो पृथ्वी पर पड़ा तड़फड़ा रहा था । राम ने उस मरते हुए पक्षी के कान में एमोकार मन्त्र का जाप सुनाया । उस शुभयोग से जटायु अपने उस अशुचि देह को छोड़कर देव हुआ । राम फिर भी प्रिया का स्मरण कर मूर्च्छित हो गये, व आश्वस्त होने पर — हाय सीता, हाय सीता, ऐसा प्रलाप करते हुए उनकी खोज में परिभ्रमण करने लगे । हाथी को देखकर वे कहते हैं — हे मत्त महागज, तुमने इस अरण्य में भ्रमण करते हुए एक सौम्य-स्वभाव महिला को यदि देखा है, तो मुझे बतलाते क्यों नहीं ? हे तरुवर, तुम तो खूब उन्नत हो, विकट हो और पत्नों की छाया युक्त हो, तुमने यहाँ कहीं एक अपूर्व स्त्री को देखा हो तो मुझे कहो ? राम ने सरोवर के मध्य से चकवी की ध्वनि सुनी, वे वहाँ अपनी पत्नी की शका (आशा) से उस ओर बढे, किन्तु फिर भी वे निराश ही हुए ।

अवतारन—६

महाराष्ट्री प्राकृत

अत्थ चुलुक्क-निवाण परिमल-जम्भो जसो कुसुम-दामं ।
 नहमिव सम्ब-गघा विस रमणीण सिराई सुखेइ ॥१॥
 सम्ब-वयाण मग्गिअम-वर्यं व सुमण्णण चाइ-मुमणं व ।
 सम्माण मुत्ति-सम्म व पुहइ-मवराण जं सेयं ॥२॥
 जम्म जाण न अक्खी एणं अक्खीईं ताण वि मुणीण ।
 विअसन्ति अत्थ नयणा किं पुण अन्नाण नयणाई ॥३॥
 गुक्खणो वयणा वयणाई ताव माहप्पमवि व माहप्पो ।
 ताव गुणाई पि गुणा जाव न जस्सि बुहे निअइ ॥४॥
 हरि-हर विहिणो ववा अत्थआई वसन्ति देवाई ।
 एयाए महिमाए हरिओ महिमा सुर-पुटीए ॥५॥
 अत्थअमिणा कणय रयणाई वि अक्खअमीइ वेइ जणो ।
 कणय-निही अक्खीणो रयण-निही अक्खमा तह वि ॥६॥
 तत्थ सिरि-कृमारवासो बाहाए सम्बओ वि अरिअ-यरो ।
 सुपरिट्ठ-परीवारो सुपइठो आसि राइओ ॥७॥
 (कृमारपाल अरित १ २२ २८)

(अनुवाद)

उस अणहिलपुर नगर में चालुक्य-जैसी राजाओ का सब आकाश की समस्त
 विधाओं में ऐसा फैल रहा था जैसे मार्गों किता कमी रखणियों के मस्तकों को उनके
 बुड़े की पुष्पमाला का परिवार गुलबित कर रहा हो । जैसे सब धर्मों में मध्यम-वर्ग
 (बौद्ध) पुण्यों में अमीनों का पुष्प व सुखों में मोक्ष का सुख खेचत माला गया उसी
 प्रकार पृथ्वी भर के नगरों में अणहिलपुर खेचत था । जिनके चर्च बहुत नहीं है केवल
 ज्ञान कपी पाछे हैं ऐसे मुनियों के सब भी उस नगर को देखने के निम्ने निकलित हो
 जल्ले वे दूसरों के नेत्रों की ही बात ही क्या ? गुह (गृहस्थाति) ॥ अवन तभी तक
 अवन के माहात्म्य की तभीतक माहात्म्य का धीर बुल भी तभी तक बुल के सब
 तक किसी में इस नगरी के विभागों को नहीं देखा । यहाँ विष्णु, महादेव जम्हा एव

अन्य भी अनेक देवता निवास करते थे, जिससे इसकी महिमा ने (एकमात्र इन्द्रदेव वाली) सुर-पुरी की महिमा को तिरस्कृत किया था। यहाँ लोग अजलि भरमर कर सुवर्ण और रत्न दान करते थे, तो भी उनके सुवर्ण और रत्नों की निधिया अक्षय बनी हुई थी। ऐसे उस अनहिलपुर नगर में अपने बाहु पर समस्त धरा को धारण किये हुए सुप्रतिष्ठ परिवार सहित राजेन्द्र श्री कुमारपाल सुप्रतिष्ठित थे।

अवतरण—७

अपभ्रंश

सहु दोहिं मि गेहगिहिं तुरगें सहु वीरेण तेण मायगें ।
 गउ झसचिघु एवर कस्सीरहो कस्सीरय-परिमिलियसमीरहो ।
 कस्सीरउ पट्टणु सपाइउ चामरछत्तभिच्चरह - राइउ ।
 राहु राउ सवडमुहु आइउ एरिहे पेम्मजरुल्लउ लाइउ ।
 का वि कत झूरवइ दुचिती का वि अणगपलोयणो रत्ती ।
 पाए पडइ मूढ जामायहो धोयइ पाय घए घर आयहो ।
 धिवइ तेल्लु पाणिउ मण्णेप्पिणु कुट्ठु देइ छुड्डु दारु भण्णेप्पिणु ।
 अइ अण्णमण डिभु चित्तेप्पिणु गय मज्जारयपिल्लउ लेप्पिणु ।
 धूवइ खीरु का वि जलु मथइ का वि असुत्तउ मालउ गु थइ ।
 ढोयइ सुहयहो सुहइ जणेरी भासइ हउ पिय दासि तुहारी ।

(गायकुमारचरित-५, ८, ६-१५)

(अनुवाद)

नागकुमार अपनी दोनों गृहिणियों, घोड़े, और उस व्याल नामक वीर के साथ उस काश्मीर देश को गया जहाँ का पवन केशर की गव से मिश्रित था। काश्मीर-पट्टण में पहुँचने पर वहाँ का राजा नद चवर, छत्र, सेवक व रथादि से विराजमान स्वागत के लिए सम्मुख आया। उधर नगर-नारियों को प्रेम का ज्वर चढ़ा। कोई कान्ता दुविधा में पड़ी झूटने लगी, और कोई उस कामदेव के अवतार नागकुमार के दर्शन में तल्लीन हो गई। कोई मूढ़ अवस्था में अपने घर आये हुए जामाता के पाव पढ़कर उन्हें धृत से धोने लगी। पानी के बोखे पीने के लिये तेल ले आई, और पान में कत्थे

की जगह सक्की का बुराबा बाल दिया । कोई प्रति धन्यमगरका बासक समझकर बिस्ती के पिल्ले को छठानर से बली । कोई मछा समझकर दूध को ही बूमायित करती बी । कोई जल को ही दूध समझकर मथने लगी और कोई बिना सूत के मासा घूबने लगी । कोई मुमम नागकुमार के पास जाकर दुस की इच्छा से कहने लगी—हे प्रिय मैं तुम्हारी बासी हू ।

अवतारण्य—८

अपभ्रंश

त तेहउ धराकंचरणपउरु बिटहु कुमारि वरणमर ।
 सिमवंतु वियणु विञ्छायछवि एं विणु एीरि कमनसइ ॥
 तं पुरं पविस्समाणएण तेण बिट्ठमं ।
 तं ए तित्थु किं पि थं ए सोयणाण इदुय ॥१॥
 माविकूवसुप्पवसुप्पसण्णवण्णय ।
 मवविहारवेहुरेहि सट्ठु तं रवण्णयं ॥२॥
 देवमविरेसु तेसु अंतर एियञ्छए ।
 सो ए तित्थु जो कयाइ पुज्जिऊण पिञ्छए ॥३॥
 सुरहिगणपरिमलं पसूअएहि पंसए ।
 सो ए तित्थु जो करेण गिण्हिऊण वासए ॥४॥
 पिक्कसाभिषण्णयं पराट्ठयम्मि ताणए ।
 सो ए तित्थु जो वरम्मि छेवि तं पराणए ॥५॥
 सरवरम्मि पंकयाइ अभिरममरकविरे ।
 सो ए तित्थु जो सुवेनि एोइ ताई मंविरे ॥६॥
 हत्थगिञ्जवरफसाई विगएण पिक्कए ।
 केण कारखेण को वि ठोडिउं ए भवणए ॥७॥
 पिञ्छिऊण परमणाई कुमए ए कुमए ।
 अप्पणम्मि अप्पए वियप्पए सुचितए ॥८॥

(भविष्यत्तकहा ४ ७)

(अनुवाद)

भविष्यदत्त कुमार ने उस धनकचन से पूर्ण समृद्ध नगर को निर्जन होने के कारण ऐसा शोभाहीन देखा, जैसे मानो जलरहित कमल-सरोवर हो । कुमार ने नगर में प्रवेश किया, और देखा कि वहाँ ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो लोचनो को इष्ट न हो । बापी और कूप वहाँ खूब स्वच्छ जल से पूर्ण थे । मठों, विहारों व देवगृहों से नगर खूब रमणीक था । उसने देवालयों में प्रवेश किया, किन्तु वहाँ उसे ऐसा कोई नहीं दिखाई दिया जो पूजा करना चाहता हो । फूलों की खूब सुगंध आ रही थी, किन्तु वहाँ ऐसा कोई नहीं था, जो उन्हें हाथसे तोड़कर स्पर्शना चाहे । पकाहुआ शालिघान्य खेतोंमेंही नष्ट हो रहा था, कोई उन्हें बचाकर घर ले जाने वाला वहाँ नहीं था । सरोवर में भीरों के भ्रमण और गुजार से युक्त कमल विद्यमान थे, किन्तु वहाँ कोई ऐसा नहीं था, जो उन्हें तोड़कर मंदिर में ले जावे । उसने विस्मय से देखा कि वहाँ उत्तम फल लगे हैं, जो हाथ में ही तोड़े जा सकते हैं, किन्तु न जाने किस कारण से कोई उन्हें तोड़कर नहीं खाता । वहाँ पराये धन को देखकर क्षुब्ध या लुब्ध होने वाला कोई नहीं था । नगर की ऐसी निर्जन अवस्था देखकर कुमार अपने आप में विकल्प और चिन्तन करने लगा ।

व्याख्यान - ३
जैन दर्शन

व्याख्यान—३

जैन दर्शन

तत्त्व-ज्ञान—

समस्त जैनदर्शन का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। विश्व के मूल में जीव और अजीव ये दो मुख्य तत्व हैं। इनका परस्पर संपर्क पाया जाता है, और इस संपर्क के द्वारा ऐसे बन्धनों या शक्तियों का निर्माण होता है, जिनके कारण जीव को नाना प्रकार की दशाओं का अनुभव होता है। यदि यह संपर्क की धारा रोक दी जाय, और उत्पन्न हुए बन्धनों को जर्जरित या विनष्ट कर दिया जाय, तो जीव अपनी शुद्ध, बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये ही जैन दर्शन के सात तत्व हैं, जिनके नाम हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव और अजीव, इन दो प्रकार के तत्वों का निरूपण जैन तत्त्वज्ञान का विषय है। आस्रव और बध का विवेचन जैन कर्म-सिद्धान्त में आता है, और वही उसका मनोविज्ञान-शास्त्र है। सवर और निर्जरा चारित्र्य विषयक हैं, और यही जैन धर्म गत आचार-शास्त्र कहा जा सकता है, तथा मोक्ष जैन-धर्मानुसार जीवन की वह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसे प्राप्त करना समस्त धार्मिक क्रिया व आचरण का अन्तिम ध्येय है। यहाँ जैन दर्शन को इन्हीं मुख्य शाखाओं का क्रमशः परिचय व विवेचन करने का प्रयत्न किया जाता है।

जीव तत्व—

ससार में नाना प्रकार की वस्तुओं और उनकी अगणित अवस्थाओं का दर्शन होता है। दृश्यमान समस्त पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता

व्याख्यान—३

जैन दर्शन

तत्त्व-ज्ञान—

समस्त जैनदर्शन का परिचय संक्षेप में इस प्रकार दिया जा सकता है। विश्व के मूल में जीव और अजीव ये दो मुख्य तत्त्व हैं। इनका परस्पर संपर्क पाया जाता है, और इस संपर्क के द्वारा ऐसे बन्धनों या शक्तियों का निर्माण होता है, जिनके कारण जीव को नाना प्रकार की दशाओं का अनुभव होता है। यदि यह संपर्क की धारा रोक दी जाय, और उत्पन्न हुए बन्धनों को जर्जरित या विनष्ट कर दिया जाय, तो जीव अपनी शुद्ध, बुद्ध व मुक्त अवस्था को प्राप्त हो सकता है। ये ही जैन दर्शन के सात तत्त्व हैं, जिनके नाम हैं—जीव, अजीव, आस्रव, बध, सवर, निर्जरा और मोक्ष। जीव और अजीव, इन दो प्रकार के तत्वों का निरूपण जैन तत्त्वज्ञान का विषय है। आस्रव और बध का विवेचन जैन कर्म-सिद्धान्त में आता है, और वही उसका मनोविज्ञान-शास्त्र है। सवर और निर्जरा चारित्र्य विषयक हैं, और यही जैन धर्म गत आचार-शास्त्र कहा जा सकता है, तथा मोक्ष जैन-धर्मानुसार जीवन की वह सर्वोत्कृष्ट अवस्था है जिसे प्राप्त करना समस्त धार्मिक क्रिया व आचरण का अन्तिम ध्येय है। यही जैन दर्शन की इन्हीं मुख्य शाखाओं का क्रमशः परिचय व विवेचन करने का प्रयत्न किया जाता है।

जीव तत्व—

संसार में नाना प्रकार की वस्तुओं और उनकी अगणित अवस्थाओं का दर्शन होता है। दृश्यमान समस्त पदार्थों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता

है—चेतन और अचेतन। पदार्थों की चेतनता का कारण उनमें व्याप्त किन्तु इन्द्रियों के अघोचर, बहु तत्त्व है, जिसे जीव या आत्मा कहा गया है। प्राणियों के अचेतन तत्त्व से निर्मित शरीर के भीतर, सबसे स्वतंत्र इस आत्मतत्त्व के अस्तित्व की मात्मता यथार्थतः भारतीय तत्त्वज्ञान की अत्यन्त प्राचीन और मौलिक सोच है जो प्रायः समस्त वैदिक व अवीदिक वर्णनों में स्वीकार की गई है, और यह मात्मता समस्त भारतीय संस्कृति में अवस्था व परोक्ष रूप से सुप्रतिष्ठित पाई जाती है। केवल एकमात्र जार्जिक या बार्हस्पत्य वर्णन ऐसा मिलता है जिसमें जीव या आत्मा की शरीरात्मक भौतिक तत्त्वों से पृथक् सत्ता नहीं मानी गई। इस वर्णन के अनुसार पृथ्वी जल अग्नि वायु, जैसे बड़े पदार्थों के संयोग-विशेष से ही यह सक्रिय उत्पन्न होती है जिसे चैतन्य कहा जाता है। यथार्थतः प्राणियों में इन बड़े तत्त्वों के सिक्का और कोई ऐसी वस्तु नहीं है, जो कोई अपनी पृथक् सत्ता रखती हो प्राणियों की उत्पत्ति के समय कहीं अत्यन्त से आती हो अथवा शरीरात्मक भौतिक संतुलन के बिपड़ने से उत्पन्न होनेवाली अचेतनात्मक मरणावस्था के समय शरीर से निकलकर कहीं अत्यन्त जाती हो। इस वर्णन के अनुसार जगत् में केवल एकमात्र अजीव तत्त्व ही है। किन्तु भारतवर्ष में इस बड़बाब की परम्परा कभी पनप नहीं सकी। इसका प्रसङ्ग से प्रतिपादन करनेवाला कोई प्राचीन ग्रन्थ भी प्राप्त नहीं हुआ। केवल उसके ताला अन्तर्गत व अन्तर्गत हमें आत्मवादी दार्शनिकों की कृतियों में संज्ञा के लिये ब्रह्म किये गये प्राप्त होते हैं तथा तत्त्वोपपन्नविह जैसे कुछ प्रकरण ऐसे भी मिलते हैं जिनमें इस अनात्मवर्णन की पुष्टि की गई है।

बीजवर्णन आत्मवादी है या अनात्मवादी यह प्रश्न विचारप्रसूत है। कुछ के बचनो से निकर पिछले बीजवाक्यों की रचनाओं तक में दोनों प्रकार की विचार चारों के पीपक विचार प्राप्त होते हैं। इसमें एक ओर आत्मवाद अर्थात् जीव की सत्ता की स्वीकृति को निष्ठावृष्टि कहा गया है जीवन की प्रभार को नदी की चार के समान बटना-अवाह रूप बतनाया गया है एवं निर्वाण की अवस्था को पीपक की उस ली की अवस्था द्वारा समझाया गया है, जो आकाश या पतान तथा किसी विद्या-विधि में न आकर केवल बुझकर समाप्त हो जाती है।

पद्या—वीरो अथा निर्बुद्धिमन्मुपेतो नवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्।

विदं न काचित् विविदं न काचित् स्नेहजयात् केवलमेति शान्तिम्॥

बीजो तथा निर्बुद्धिमन्मुपेतो नवावनि गच्छति नान्तरिक्षम्।

विदं न काचित् विविदं न काचित् स्नेहाज्ञयात् केवलमेति शान्तिम्॥

दूसरी ओर यह भी स्वीकार किया गया पाया जाता है कि जीवन में ऐसा भी कोई तत्त्व है जो जन्म-जन्मान्तरो में से होता हुआ चला आता है, जो शरीररूपी घर का निर्माण करता है, शरीर-धारण को दुःखमय पाता है, और उससे छूटने का उपाय सोचता और प्रयत्न करता है; चित्त को संस्कार रहित बनाता और तृष्णा का क्षय कर निर्वाण प्राप्त करता है, यथा—

अनेक-जाति-सखार सधाविस्स अनिब्बिस ।

गहकारक गवेसतो दुक्खा जाति पुनप्पुन ॥

गहकारक दिट्ठोसि पुन गेह न काहिसि ।

सब्बा ते फासुका भग्गा गहकूट विसखित ।

विसखारगत चित्त तण्हा मे खयमज्झगा ॥ (धम्मपद, १५३-५४)

यहां स्पष्टतः भौतिक शरीर के अतिरिक्त आत्मा जैसे किसी अन्य अनादि अनन्त तत्त्व की स्वीकृति का प्रमाण मिलता है ।

जैन दर्शन में जीव तत्त्व—

जैन सिद्धान्त में जीव का मुख्य लक्षण उपयोग माना गया है । उपयोग के दो भेद हैं—दर्शन और ज्ञान । दर्शन शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है । सामान्य भाषा में दर्शन का अर्थ होता है—किसी पदार्थ को नेत्रों द्वारा देखने की क्रिया । शास्त्रीय दृष्टि से दर्शन का अर्थ है—जीवन व प्रकृति सम्बन्धी व्यवस्थित ज्ञान, जैसे साख्य, वेदान्त या जैन व बौद्ध दर्शन । किन्तु जैन सिद्धान्त में जीव के दर्शन रूप गुण का अर्थ होता है—आत्म-चेतना । प्रत्येक जीव में अपनी सत्ता के अनुभवन की शक्ति का नाम दर्शन है, व बाह्य पदार्थों को जानने समझने की शक्ति का नाम है ज्ञान । जीव के इन्हीं दो अर्थात् दर्शन और ज्ञान, अथवा स्वसवेदन व पर-सवेदन रूप गुणों को उपयोग कहा गया है । जिन पदार्थों में यह उपयोग-शक्ति है, वहां जीव व आत्मा विद्यमान हैं, और जहां इस उपयोग गुण का सर्वथा अभाव है, वहां जीव का अस्तित्व नहीं माना गया । इस प्रकार जीव का निश्चित लक्षण चैतन्य है । इस चैतन्य-युक्त जीव की पहचान व्यवहार में पांच इन्द्रियो, मन, वचन व काय रूप तीन बलों, तथा स्वासोच्छ्वास और आयु, इन दस प्राण रूप लक्षणों की हीनाधिक सत्ता के द्वारा की जा सकती है—

पच वि इदियपाणा मनवचकायेसु तिणिण बलपाणा ।

आणप्पाणप्पाणा आउगपाणेण होंति दस पाणा ॥ (गो० जी० १२६)

जीव के भीर भी अनेक-बुलें हैं। उसमें कर्तृत्व-शक्ति है, और उपभोग का सामर्थ्य भी। वह अमूर्त है और जिस शरीर में वह रहता है उसके समस्त अंग प्रत्यक्षों को व्याप्त किये रहता है—

जीवो ज्वघ्नोयमघ्नो अमूर्ति कस्त सवेह-परिमखो ।

भोक्ता संसारखो भुक्तो सो विस्तसोऽहमर्षि ॥

(इक्ष्वाकूप्रह मा-२)

संसार में इसप्रकार के जीवों की संख्या अनन्त है। प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीव अपना स्वतन्त्र अस्तित्व रखता है और उस अस्तित्व का कभी संसार में या भोक्ता में विनाश नहीं होता। इस प्रकार जीव के संबंध में जीन विचारधार बेबान्त दर्शन से मिल है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है और उसका द्रव्यमान अनेकत्व सत्य नहीं माना जात है।

जीन दर्शन में संसारवर्ती अनन्त जीवों को दो भागों में विभाजित किया गया है—साधारण और प्रत्येक। प्रत्येक जीव वे हैं जो एक-एक शरीर में एक-एक रहते हैं, और वे इन्द्रियों के भेदानुसार पांच प्रकार के हैं—एकेन्द्रिय जीव वे हैं जिनके एक मात्र स्पर्शेन्द्रिय होती है। इनके पांच भेद हैं—पृथ्वीकाय जलकाय अग्निकाय वायुकाय और वनस्पतिकाय। स्पष्ट और रसना जिन जीवों के होता है वे द्वीन्द्रिय हैं जैसे मट आदि। इसी प्रकार जीटी बर्त के स्पष्ट रसना और ग्राह्य युक्त प्राणी त्रीन्द्रिय अमरवर्ण के भेद सहित चतुरिन्द्रिय एवं शेष पक्ष, पक्षी व मनुष्य वर्णों के ओत्रेन्द्रिय सहित जीव पंचेन्द्रिय कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीवों को स्वाधर और द्वीन्द्रियादि इतर सब जीवों को अक्ष संज्ञा दी गई है। इन एक-एक शरीर-वारी बुद्धादि समस्त प्राणियों के शरीरों में ऐसे साधारण जीवों की सत्ता मानी गई है जिनकी आहार, श्वासोच्छ्वास आदि जीवन-क्रियाएं सामान्य अर्थात् एक छान होती हैं। उन के इस सामान्य शरीर को निषोष कहते हैं और प्रत्येक निषोष में एक साध जीने व मरने वाले जीवों की संख्या अनन्त मानी गई है—

एग-निषोष-शरीरे जीवा इक्ष्वाक्यालुखे सिद्धा ।

सिद्धेहि अनन्तापुला सज्जेल बिबीरकालेख ॥

(जे जी १२४)

इन निषोषवर्ती जीवों का आयु-प्रमाण अत्यल्प माना गया है वहां तक कि एक श्वासोच्छ्वास काल में उनका घटारह बार जीवन व मरल हो जाता है। यही वह जीवों की अनन्त राशि है जिसमें से कमरा जीव ऊपर की योजनाओं में पाठे रहते

व मुक्त जीवो के ससार से निकलते जाने पर भी ससारी जीवनधारा को अनन्त बनाये रखते हैं। इस प्रकार के साधारण जीवो की मान्यता जैन सिद्धान्त की अपनी विशेषता है। अन्य दर्शनो में इस प्रकार की कोई मान्यता नहीं पाई जाती। वर्तमान वैज्ञानिक मान्यतानुसार एक मिलीमीटर ($\frac{1}{1000}$ ") प्रमाण रक्त में कोई ५० लाख जीवकोष (सेल्स) गिने जा चुके हैं। आश्चर्य नहीं जो जैन दृष्टाओं ने इसी प्रकार के कुछ ज्ञान के आधार पर उक्त निगोद जीवो का प्ररूपण किया हो। उक्त समस्त जीवो के शरीरो को भी दो प्रकार का माना गया है—सूक्ष्म और वादर। सूक्ष्म शरीर वह है जो अन्य किसी भी द्रव्य में बाधित नहीं होता, और जो बाधित होता है, वह वादर (स्थूल) शरीर कहा गया है। पूर्वोक्त पचेन्द्रिय जीवो के पुन दो भेद किये गये हैं—एक सजी अर्थात् मन सहित, और दूसरे असजी अर्थात् मनरहित।

इन समस्त ससारी जीवो की दृश्यमान दो गतिया मानी गई हैं—एक मनुष्यगति और दूसरी पशु-पक्षि आदि सब इतर प्राणियो की तिर्यचगति। इनके अतिरिक्त दो और गतिया मानी गयी हैं—एक देवगति और दूसरी नरकगति। मनुष्य और तिर्यच गति-वाले पुण्यवान् जीव अपने सत्कर्मों का सुफल भोगने के लिये देवगति प्राप्त करते हैं, और पापी जीव अपने दुष्कर्मों का दंड भोगने के लिये नरक गति में जाते हैं। जो जीव पुण्य और पाप दोनों से रहित होकर वीतराग भाव और केवलज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, वे ससार की इन चारो गतियो से निकल कर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। ससारी जीवो की शरीर-रचना में भी विशेषता है। मनुष्य और तिर्यचों का शरीर औदारिक अर्थात् स्थूल होता है, जिसमें उसी जीवन के भीतर कोई विपरिवर्तन संभव नहीं। किन्तु देवो और नरकवासी जीवो का शरीर वैश्रियिक होता है, अर्थात् उसमें नाना प्रकार की विक्रिया या विपरिवर्तन संभव है। इन शरीरो के अतिरिक्त ससारी जीवो के दो और शरीर माने गये हैं—तैजस और कर्मण। ये दोनों शरीर समस्त प्राणियो के सदैव विद्यमान रहते हैं। मरण के पश्चात् दूसरी गति में जाते समय भी जीव से इनका सग नहीं छूटता। तैजस शरीर जीव और पुद्गल प्रदेशोंमें संयोग स्थापित किये रहता है, तथा कर्मण शरीर उन पुद्गल परमाणुओ का पुज होता है, जिन्हें जीव निरन्तर अपने मन-वचन-काय की क्रिया के द्वारा संचित करता रहता है। इन दो शरीरो को हम जीव का सूक्ष्म शरीर कह सकते हैं। इन चार शरीरो के अतिरिक्त एक और विशेष प्रकार का शरीर माना गया है, जिसे आहारक शरीर कहते हैं। इसका निर्माण ऋद्धिधारी मुनि अपनी शकाओ के निवारणार्थं दुर्गम प्रदेशो में विशेष ज्ञानियो के पास जाने के लिये अथवा तीर्थवन्दना के हेतु करते हैं।

जीब के धीर भी अनेक-गुण हैं। उसमें कर्तृत्व-शक्ति है, धीर उपभोग का सामर्थ्य भी। वह अमूर्त है धीर जिस शरीर में वह रहता है उसके समस्त अंग प्रत्यंगों को व्याप्त किये रहता है—

जीबो पञ्चभोगमग्रो अमूर्ति कस्त सवेह-परिमाणो ।

मोक्षो तैसारब्धो मुक्तो सो विस्तरोद्भगई ॥

(दण्डसंग्रह भा०-२)

संसार में इसप्रकार के जीबों की संख्या अनन्त है। प्रत्येक शरीर में विद्यमान जीब अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखता है, धीर उस अस्तित्व का कभी संसार में या मोक्ष में विनाश नहीं होता। इस प्रकार जीब के संबंध में जीन विचारवादा वेदान्त दर्शन से मिल है, जिसके अनुसार ब्रह्म एक है धीर उसका द्रव्यमान अनेकत्व सत्य नहीं माना जात है।

जीन दर्शन में संसारवर्ती अनन्त जीबों को दो भागों में विभाजित किया गया है—साधारण धीर प्रत्येक। प्रत्येक जीब वे हैं जो एक-एक शरीर में एक-एक रहते हैं, धीर वे इन्द्रियों के भेदामुसार पांच प्रकार के हैं—एकेन्द्रिय जीब वे हैं जिनके एक मात्र स्पर्शोन्मय होती है। इनके पांच भेद हैं—पृष्ठीकाय कलकाय अम्लिकाय वायुकाय धीर वमस्पर्शिकाय। स्पर्श धीर रसना जिन जीबों के होता है वे द्वीन्द्रिय हैं जैसे लट भादि। इसी प्रकार बीटी बर्त के स्पर्श रसना धीर घ्राण मुक्त घ्राणी बीन्द्रिय अमरार्थ के नेत्र सहित चक्षुर्द्विन्द्रिय एवं श्रोत्र पशु, पक्षी व मनुष्य वर्गों के त्रिन्द्रिय सहित जीब पंचेन्द्रिय कहलाते हैं। एकेन्द्रिय जीबों को स्वात्वर धीर द्वीन्द्रियादि इतर सब जीबों को अत संज्ञा दी गई है। इन एक-एक शरीर-वारी बुद्धादि समस्त प्राणियों के शरीरों में ऐसे साधारण जीबों की संज्ञा मानी गई है जिनकी आहार, स्वाशोच्छ्वास आदि जीवन-क्रियाएं सामान्य अर्थात् एक साज होती हैं। उन के इस सामान्य शरीर को निबोव कहते हैं, धीर प्रत्येक निबोव में एक साज जीने व मरने वाले जीबों की संख्या अनन्त मानी गई है—

एय-निबोव-शरीरै जीवा दण्डप्यमास्तुवो विदुः ।

सिद्धेहि अणनापुण्ड, तज्जेण विदीवकालेण ॥

(पो जी १६४)

इन निबोववती जीबों का आयु-अमायु अत्यल्प माना गया है यहाँ तक कि एक स्वाशोच्छ्वास काल में उनका अठारह बार जीवन व मरण हो जाता है। यही वह जीबों की अनन्त राशि है जिनमें से कल्प-जीन अमर की बोनियों में घाटे रहने

द्रव्य की व्याप्ति के कारण जीवो व पुद्गलो का एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन सम्भव होता है, जिसप्रकार कि जल मछली के गमनागमन का माध्यम बनता है। इस प्रकार 'धर्म' शब्द का यह प्रयोग शास्त्रीय है, और उसकी नैतिक आचरण आदि अर्थवाचक 'धर्म' से भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये।

अधर्म-द्रव्य—

जिसप्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलो के स्थानान्तरण रूप गमनागमन का माध्यम है, उसीप्रकार अधर्म-द्रव्य चलायमान पदार्थ के रुकने में सहायक होता है, जिसप्रकार कि वृक्ष की छाया श्रान्त पथिक को रुकने में निमित्त होती है।

आकाश-द्रव्य—

चौथा अजीवद्रव्य आकाश है, और उसका गुण है—जीवादि अन्य सब द्रव्यो को अवकाश प्रदान करना। आकाश अनन्त है, किन्तु जितने आकाश में जीवादि अन्य द्रव्यो की सत्ता पाई जाती है वह लोकाकाश कहलाता है, और वह सीमित है। लोकाकाश से परे जो अनन्त शुद्ध आकाश है, उसे अलोकाकाश कहा गया है। उसमें अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न है, और न हो सकता, क्योंकि वहां गमनागमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है। आकाश द्रव्य का अस्तित्व सभी दर्शनों तथा आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। किन्तु धर्म और अधर्म द्रव्यो की कल्पना जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। द्रव्य की आकाश में स्थिति होती है, गमन होता है और रुकावट भी होती है। सामान्यतः ये तीनों अर्थक्रियाएँ आकाश गुण द्वारा ही सम्भव मानी जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म विचारानुसार एक द्रव्य द्वारा अपने शुद्ध रूप में एक ही प्रकार की क्रिया सम्भव मानी जा सकती है। विशेषतः जब वे क्रियाएँ परस्पर कुछ विभिन्नता को लिये हुए हों, तब हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनके कारण व साधनभूत द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे। इसी विचारधारानुसार लोकाकाश में उक्त तीन अर्थ-क्रियाओं के साधनरूप तीन पृथक्-पृथक् द्रव्य अर्थात् आकाश, धर्म और अधर्म की कल्पना की गई है। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा भी मत है कि आकाश में अद्भुततः भौतिक तत्वों की सत्ता पाई जाती है, उसके परे उनके गमन में वह आकाश रुकावट उत्पन्न करता है। जैन सिद्धान्तानुसार यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि उस अलोकाकाश में गमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है।

घरीरवारी संघारी जीव अपने-अपने कर्मानुसार भिन्न-भिन्न विनवारी होते हैं। एकेन्द्रिय से लेकर चतुरिन्द्रिय तक के तिर्यच एवं मारकी जीव नियम से वपुःक होते हैं। पंचेन्द्रिय मनुष्य और तिर्यच पुरुष-बेबी स्त्रीबेबी व मपुःकबेबी तीनों प्रकार के होते हैं। देवों में वपुःक नहीं होते। उनके केवल देव और देवियाँ ये दो ही भेद हैं।

जीवों का घरीरधारण रूप जन्म भी नानाप्रकार से होता है। मनुष्य व तिर्यच जीवों का जन्म दो प्रकार से होता है—वर्म से या सम्मूर्च्छन से। जो प्राणी माता के गर्म से जन्मग्रसुक्त भववा घड़े या पोत (जन्मग्र रहित अवस्था) रूप में उत्पन्न होते हैं, वे वर्मज हैं, और जो वर्म के बिना बाह्य संयोगों द्वारा छोट उच्छा घादि अवस्थायों में जीवों की उत्पत्ति होती है उसे सम्मूर्च्छन जन्म कहते हैं। देव और मारकी जीवों की उत्पत्ति उक्त दोनों प्रकारों से भिन्न उपपाद रूप बतलाई गई है।

प्रजीव तत्त्व—

प्रजीव तत्त्वों के पांच भेद हैं—पुद्गल, धर्म, धर्मव्य, धर्मव्य और काल। इनमें कल्पान् तत्त्व पुद्गल है, और दोष सब धर्म्य है। जितने भी धर्मव्य पदार्थ विज्ञ में दिखाई देते हैं व सब पुद्गल तत्त्व के ही नाम कल्प हैं। पृथ्वी व जल घादि और वायु—ये चारो तत्त्व तथा वृक्षों वसु-मली घादि जीवों व मनुष्यों के घरीर, ये सब पुद्गल के ही रूप हैं। पुद्गल का सूक्ष्मतम रूप परमाणु है, जो अत्यन्त सघु होने के कारण इन्द्रिय-बाह्य नहीं होता। धर्म परमाणुओं के संयोग से उनमें परिमाण उत्पन्न होता है और उनमें स्पर्श रस गंध व बल—ये चार गुण प्रकट होते हैं। तभी वह पुद्गल-स्वरूप (धर्म) इन्द्रिय-बाह्य होता है। सब गंध सूक्ष्मता सूक्ष्मता संस्वान् धर्मकाट, धर्म व प्रकाश ये सब पुद्गल तत्त्व के ही विकार माने गये हैं। पुद्गलों का सूक्ष्मतम रूप महान् पर्वतों व पृथिवियों के रूप में दिखाई देता है। इनसे लेकर सूक्ष्मतम धर्म-परमाणुधर्मिक पुद्गल तत्त्व के धर्मस्वात भेद और रूप पाये जाते हैं। पुद्गल स्वभावों का भेद और संघान् निर्माण होता रहता है। और इसी प्रारण व गणन के कारण इनका पुद्गल नाम माव्य होता है। पुद्गल धर्म का उपयोग जैन भिद्धान् के घटिरित बोध धर्मों में भी पाया जाता है किन्तु वहाँ धर्मका धर्म केवल घरीरी जीवों से है। धर्मगत व पदार्थों के भिन्ने वहाँ पुद्गल धर्म का प्रयोग नहीं पाया जाता।

धर्म-द्रव्य—

इन्द्रिय धर्मव्य धर्म है। यह धर्म्य है और समस्त लोक में व्याप्त है। इसी

द्रव्य की व्याप्ति के कारण जीवो व पुद्गलो का एक स्थान से दूसरे स्थान में गमन सम्भव होता है, जिसप्रकार कि जल मछली के गमनागमन का माध्यम बनता है। इस प्रकार 'धर्म' शब्द का यह प्रयोग शास्त्रीय है, और उसकी नैतिक आचरण आदि अर्थवाचक 'धर्म' से भ्रान्ति नहीं करनी चाहिये।

अधर्म-द्रव्य—

जिसप्रकार धर्म द्रव्य जीव और पुद्गलो के स्थानान्तरण रूप गमनागमन का माध्यम है, उसीप्रकार अधर्म-द्रव्य चलायमान पदार्थ के रुकने में सहायक होता है, जिसप्रकार कि वृक्ष की छाया श्रान्त पथिक को रुकने में निमित्त होती है।

आकाश-द्रव्य—

चौथा अजीवद्रव्य आकाश है, और उसका गुण है—जीवादि अन्य सब द्रव्यों को अवकाश प्रदान करना। आकाश अनन्त है, किन्तु जितने आकाश में जीवादि अन्य द्रव्यों की सत्ता पाई जाती है वह लोकाकाश कहलाता है, और वह सीमित है। लोकाकाश से परे जो अनन्त शुद्ध आकाश है, उसे अलोकाकाश कहा गया है। उसमें अन्य किसी द्रव्य का अस्तित्व न है, और न हो सकता, क्योंकि वहाँ गमनागमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है। आकाश द्रव्य का अस्तित्व सभी दर्शनो तथा आधुनिक विज्ञान को भी मान्य है। किन्तु धर्म और अधर्म द्रव्यों की कल्पना जैन दर्शन की अपनी विशेषता है। द्रव्य की आकाश में स्थिति होती है, गमन होता है और रुकावट भी होती है। सामान्यतः ये तीनों अर्थक्रियाएँ आकाश गुण द्वारा ही सम्भव मानी जाती हैं। किन्तु सूक्ष्म विचारानुसार एक द्रव्य द्वारा अपने शुद्ध रूप में एक ही प्रकार की क्रिया सम्भव मानी जा सकती है। विशेषतः जब वे क्रियाएँ परस्पर कुछ विभिन्नता को लिये हुए हों, तब हमें यह मानना ही पड़ेगा कि उनके कारण व साधनभूत द्रव्य भिन्न भिन्न होंगे। इसी विचारधारानुसार लोकाकाश में उक्त तीन अर्थ-क्रियाओं के साधनरूप तीन पृथक्-पृथक् द्रव्य अर्थात् आकाश, धर्म और अधर्म की कल्पना की गई है। आधुनिक भौतिक वैज्ञानिकों का एक ऐसा भी मत है कि आकाश में अघातक भौतिक तत्वों की सत्ता पाई जाती है, उसके परे उनके गमन में वह आकाश रुकावट उत्पन्न करता है। जैन सिद्धान्तानुसार यह परिस्थिति इस कारण उत्पन्न होती है, क्योंकि उस अलोकाकाश में गमन के साधनभूत धर्म द्रव्य का अभाव है।

वास-द्रव्य—

पाँचवाँ धार्मिक द्रव्य काल है, जिसका स्वरूप दो प्रकार से निरूपित किया गया है—एक निवचयकाल और दूसरा व्यवहारकाल। निवचयकाल धरणी इच्छात्मक होता रहता है, और वह धर्म और अधर्म द्रव्यों के समान समस्त लोकाकाश में व्याप्त है। तथापि उक्त समस्त द्रव्यों से उसकी धरणी एक विद्यमान यह है कि वह उनके समान अस्थिरताय अर्थात् बहुप्रदेशी नहीं है, उसके एक-एक प्रेश एकत्र एवं हुए भी अपने-अपने रूप में पृथक् है। जिसप्रकार कि एक रत्नों की पंक्ति अथवा वायुकापूज जिसका एक-एक कण पृथक्-पृथक् ही रहता है, और जल या वायु के समान एक काय निर्माण नहीं करता। ये एक-एक काल-प्रेश समस्त पदार्थों में व्याप्त हैं और उनमें परिणामन अर्थात् पर्याय-परिवर्तन किया करते हैं। पदार्थों में कालकृत सूक्ष्मतम विपरिवर्तन होने में अथवा पुद्गल के एक परमाणु को आकाश के एक प्रेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिये जितना अज्ज्ञान या अवकाश लगता है, वह व्यवहार काल का एक समय है। ऐसे असंख्यात समयों की एक आवृत्ति, संख्यात आवृत्तियों का एक उच्छ्वास सात उच्छ्वासों का एक स्तोत्र सात स्तोत्रों का एक तब १८३ वर्षों की एक नाभी, ९ नाभियों का एक मूर्त और १ मूर्त का एक महोत्सव होता है। महोत्सव को २४ घंटे का मानकर उक्त कम से १ उच्छ्वास का प्रमाण एक घंटे का २५५/१७७३ वां अंश अर्थात् लगभग ३/४ सेकंड होता है। इसके अनुसार एक मिनट में उच्छ्वासों की संख्या ७८१ होती है जो आधुनिक वैज्ञानिक व प्रायोगिक माप्यता के अनुसार ही है। आवृत्ति व समय का प्रमाण सेकंड से बहुत अधिक सूक्ष्म सिद्ध होता है। महोत्सव से अधिक की कालगणना नष्ट बात बहुत, समय वर्ष शुभ पूर्वाय पूर्ण नवरात्रि नवरात्रि मास से अक्षय्य तक की गई है जो ८४ को ८४ से ३१ बार पुछा करन के बराबर आती है। ये सब संख्यात-काल के मेरू हैं, जिसका उत्कृष्ट प्रमाण इससे कई गुणा बड़ा है। उत्पत्त्यात् असंख्यात-काल प्रारम्भ होता है और उसके भी अज्ज्ञान अज्ज्ञान और उत्कृष्ट मेरू बतलाये गये हैं। उसके ऊपर अनन्तकाल का प्रमाण किया गया है, और उसके भी अज्ज्ञान अज्ज्ञान और उत्कृष्ट मेरू बतलाये गये हैं। जिसप्रकार यह व्यवहार-काल का प्रमाण उत्कृष्ट-अनन्त (अवन्तानन्त) तक कहा गया है, वही प्रकार आकाश के प्रदेशों का समस्त द्रव्यों के अविनाशी प्रतिच्छेदों का एवं केवल ज्ञानी के ज्ञान का प्रमाण भी अनन्तकाल कहा गया है।

द्रव्यों के सामान्य लक्षण—

जैन दर्शनानुसार ये ही जीव, पुद्गल, धर्म, अघर्म आकाश और काल नामक छह मूलद्रव्य हैं, जिनसे विश्व के समस्त सत्तात्मक पदार्थों का निर्माण हुआ है। इस निर्माण में जो वैचित्र्य दिखलाई देता है वह द्रव्य की अपनी एक विशेषता के कारण सम्भव है। द्रव्य वह है जो अपनी सत्ता रखता है (सद् द्रव्य-लक्षणम्)। किन्तु जैन सिद्धान्त में सत् का लक्षण वेदान्त के समान कूटस्थ-नित्यता नहीं माना गया। यहाँ सत् का स्वरूप यह बतलाया गया है कि जो उत्पाद, व्यय और ध्रौव्य, इन तीनों लक्षणों से युक्त हो (उत्पाद-व्यय-ध्रौव्ययुक्त सत्)। तदनुसार उक्त सत्तात्मक द्रव्यों में प्रतिक्षण कुछ न कुछ नवीनता आती रहती है, कुछ न कुछ क्षीणता होती रहती है, और इस पर भी एक ऐसी स्थिरता भी बनी रहती है जिसके कारण वह द्रव्य अपने द्रव्य-स्वरूप से च्युत नहीं हो पाता। द्रव्य की यह विशेषता उसके दो प्रकार के धर्मों के कारण सम्भव है। प्रत्येक द्रव्य गुणों और पर्यायों से युक्त है (गुण-पर्यायवद् द्रव्यम्) गुण वस्तु का वह धर्म है, जो उससे कभी पृथक् नहीं होता, और उसकी ध्रुवता को सुरक्षित रखता है। किन्तु पर्याय द्रव्य का एक ऐसा धर्म है जो निरन्तर बदलता है, और जिसके कारण उसके स्वरूप में सदैव कुछ नवीनता और कुछ क्षीणता रूप परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ—सुवर्ण धातु के जो विशेष गुरुत्व आदि गुण हैं, वे कभी उससे पृथक् नहीं होते। किन्तु उसके मुद्रा, कुडल, ककण आदि आकार व सस्थान रूप पर्याय बदलते रहते हैं। इसप्रकार दृश्यमान जगत् के समस्त पदार्थों के यथार्थ स्वरूप का परिपूर्ण निरूपण जैन दर्शन में पाया जाता है, और उसमें अन्य दर्शनों में निरूपित द्रव्य के आशिक स्वरूप का भी समावेश हो जाता है। जैसे, बौद्ध दर्शन में समस्त वस्तुओं को क्षणध्वसी माना गया है, जो जैन दर्शनानुसार द्रव्य में निरन्तर होनेवाले उत्पाद-व्यय रूप धर्मों के कारण है, तथा वेदान्त में जो सत् को कूटस्थ नित्य माना गया है, वह द्रव्य की ध्रौव्य गुणात्मकता के कारण है।

आस्रव-तत्त्व—

जैन सिद्धान्त के सात तत्वों में प्रथम दो अर्थात् जीव और अजीव तत्वों का निरूपण ऊपर किया जा चुका है। अब यहाँ तीसरे और चौथे आस्रव व बन्ध नामक तत्वों की व्याख्या की जाती है। यह विषय जैन कर्म-सिद्धान्त का है, जिसे हम आधुनिक वैज्ञानिक शब्दावली में जैन मनोविज्ञान (साइकोलोजी) कह सकते हैं। सचेतन

वीन संसार में किसी न किसी प्रकार का खरीर बारण किया हुए पाया जाता है। इस खरीर के दो प्रकार के योग-उपांग हैं एक हाथ वीर प्राधि और दूसरे जिह्वा मासिका मीमादि। इन्हें कर्मज्ञ कर्मनिष्ठियों और ज्ञानेन्द्रियों कहा गया है, और इन्हीं के द्वारा वीन नामाप्रकार की क्रियाएं करता रहता है। निश्चित प्राप्तिमें से इन क्रियाओं का संचालन भीतर से एक अन्तः शक्ति द्वारा होता है जिसे मन कहते हैं और जिसे भो-इन्द्रिय नाम दिया गया है। जिह्वा द्वारा रसना के प्रतिरिक्त शब्द या वाह्य के उच्चारण का कार्य भी लिया जाता है। इस प्रकार वीन की क्रियाओं में काय शक्त और मन से विशेषरूप से प्रथम साधन सिद्ध होते हैं, और इनकी ही क्रिया को वीन सिद्धांत में योग कहा गया है। इनके अर्थात् काययोग आत्मयोग और मनयोग के द्वारा आत्मा के प्रवेशों में एक परित्वंजन होता है जिसके कारण आत्मा में एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है जिसमें उसके आसपास भरे हुए सूक्ष्मातिसूक्ष्म पुद्गल परमाणु आत्मा से आधिपत्य हैं। इसी आत्मा और पुद्गल परमाणुओं के संपर्क का नाम आत्मन है एवं संपर्क में आनेवाले परमाणु ही कर्म कहलाते हैं क्योंकि उनका आचरण उपर्युक्त काम शक्त व मन के कर्म द्वारा होता है। इसप्रकार आत्मा के संघर्ष में आनेवाले उन पुद्गल परमाणुओं की कर्म संज्ञा सामयिक है।

काय प्राधि योगों रूप आत्म-अवस्था में उत्पन्न होने वाला उत्पन्न परित्वंजन दो प्रकार का हो सकता है—एक तो किसी भोग मान प्राधि तीव्र मानसिक विकार से उत्पन्न साधारण क्रियाओं के रूप में और दूसरा भोग मान माना और मोक्ष इन बार तीव्र मनोविकार रूप कथाओं के रूप से प्रेरित। प्रथम प्रकार का कर्मज्ञान ईर्ष्या पक्षिक अर्थात् मानेवामी कहा गया है, क्योंकि उसके द्वारा आत्म और कर्मप्रदेशों का कोई स्थिर बंध उत्पन्न नहीं होता। वह माना और बना पया जिस प्रकार कि किसी विगुह भूके वस्त्र पर बैठे भूल पीछा ही भङ्ग जाती है और वह वस्त्र से चिपटी नहीं रहती। इस प्रकार का कर्मज्ञान समस्त जंबोरी जीवों में निरन्तर हुआ करता है, क्योंकि उनके किसी न किसी प्रकार की मानसिक धारैरिक या प्राधिक क्रिया सदैव हुआ ही करती है। किन्तु उसका कोई विशेष परिणाम आत्मा पर नहीं पड़ता। परन्तु जब वीन की मानसिक प्राधि क्रियाएं कथाओं से युक्त होती हैं, तब आत्म-अवस्था में एक ऐसी अवस्थाप्राप्ति दया उत्पन्न हो जाती है जिसके कारण उसके संपर्क में आने वाले कर्मपरमाणु उसके पीछे पुष्कल नहीं होते। यथार्थतः भोवादि विचारों की इनी धारि के कारण उन्हें कषाय कहा गया है। सामान्यतः नवबुद्ध के बुद्ध के समान वेर वाले इन परावों को कषाय कहते हैं, क्योंकि उनमें विगलन की धारि होती है। उनी

प्रकार क्रोध, मान आदि मनोविकार जीव में कर्मपरमाणुओं का आश्लेष कराने में कारणीभूत होने के कारण कषाय कहलाते हैं। इस सकषाय अवस्था में उत्पन्न हुआ कर्मास्रव साम्परायिक कहलाता है, क्योंकि उसकी आत्मा में सम्पराय चलती है, और वह अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखलाये बिना आत्मा से पृथक् नहीं होता।

वन्ध तत्त्व—

उक्त प्रकार जीव की सकषाय अवस्था में आये हुए कर्म-परमाणुओं का आत्म-प्रदेशों के साथ सवध हो जाने को ही कर्मवध कहा जाता है। यह वध चार प्रकार का होता है—प्रकृति, स्थिति, अनुभाग और प्रदेश। प्रकृति वस्तु के शील या स्वभाव को कहते हैं, अतएव कर्म परमाणुओं में जिस प्रकार की परिणाम-उत्पादक शक्तियाँ आती हैं, उन्हें कर्मप्रकृति कहते हैं। कर्मों में जितने काल तक जीव के साथ रहने की शक्ति उत्पन्न होती है, उसे कर्म-स्थिति कहते हैं। उनकी तीव्र या मन्द फलदायिनी शक्ति का नाम अनुभाग है, तथा आत्मप्रदेशों के साथ कितने कर्म-परमाणुओं का वध हुआ, इसे प्रदेश वध कहते हैं। इस चार प्रकार की वध-व्यवस्था के अतिरिक्त कर्म सिद्धान्त में कर्मों के सत्त्व, उदय, उदीरणा, उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण, उपशम, निवृत्ति और निकाचना का भी विचार किया जाता है। वधादि ये ही दश कर्मों के कारण अर्थात् अवस्थाएँ कहलाती हैं। वध के चार प्रकारों का उल्लेख किया ही जा चुका है। वध होने के पश्चात् कर्म किस अवस्था में आत्मा के साथ रहते हैं, इसका विचार सत्त्व के भीतर किया जाता है। अपनी सत्ता में विद्यमान कर्म जब अपनी स्थिति को पूरा कर फल देने लगता है, तब उसे कर्मों का उदय कहते हैं। कभी कभी आत्मा अपने भावों की तीव्रता के द्वारा कर्मों की स्थिति पूरी होने से पूर्व ही उन्हें फलोन्मुख बना देता है, इसे उदीरणा कहते हैं। जिस प्रकार कच्चे फलों को विशेष ताप द्वारा उनके पकने के समय से पूर्व ही पका लिया जाता है, उसी प्रकार यह कर्मों की उदीरणा होती है। कर्मों के स्थिति-काल व अनुभाग (फलदायिनी शक्ति) में विशेष भावों द्वारा वृद्धि करने का नाम उत्कर्षण है। उसी प्रकार उसके स्थिति-काल व अनुभाग को घटाने का नाम अपकर्षण है। कर्मप्रकृतियों के उपभेदों का एक से दूसरे रूप परिवर्तन किये जाने का नाम सक्रमण है। कर्मों को उदय में आने से रोक देना उपशम है। कर्मों को उदय में आने से, तथा अन्य प्रकृति रूप सक्रमण होने से भी रोक देना निवृत्तिकरण है, और कर्मों की ऐसी अवस्था में ले जाना कि जिससे उनका उदय, उदीरणा, सक्रमण, उत्कर्षण या अपकर्षण, ये कोई विपरिवर्तन न हो सकें, उसे निकाचन कहते हैं।

कर्मों के इन दस वर्गों के स्वल्प से स्पष्ट है कि जीन कर्म-विद्वान्त निमित्त-कारी नहीं है और सर्वथा स्वच्छन्दकारी भी नहीं है। जीन के प्रत्येक कर्म द्वारा किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो अपना कुछ न कुछ प्रभाव दिखाये बिना नहीं रहती और साथ ही जीन का स्वातन्त्र्य भी कभी इस प्रकार घबड़ा न कुट्टित नहीं होता कि वह अपने कर्मों की शक्तियों में सुधार-बदल करने में सर्वथा असमर्थ हो जाय। इस प्रकार जीन विद्वान्त में मनुष्य के अपने कर्मों के उत्तरदायित्व तथा पूर्यार्थ द्वारा अपनी परिस्थितियों को बहुत बदलने की शक्ति इन दोनों का मसी-भक्ति समन्वय स्थापित किया गया है।

कर्म प्रकृतियाँ—

(ज्ञानावरणकर्म)

बचे हुए कर्मों में उत्पन्न होनेवाली प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—मूल और उत्तर। मूल प्रकृतियाँ पाठ हैं—ज्ञानावरणीय, वर्धनावरणीय, मोहनीय आन्तराय वेदनीय, आयु नाम और भोग। इन पाठ मूल प्रकृतियों की अपनी-अपनी भेदरूप विभिन्न उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जिसके कारण मंसारोपस्था में उसका पूर्ण विकास नहीं होने पड़ा जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण से सूर्य या दीपक का प्रकाश अन्ध पड़ जाता है। इसकी ज्ञानो के नेत्रानुसार पाँच उत्तर प्रकृतियाँ हैं जिससे कर्मों जीन का अस्तिमान्, भुक्तमान अवबिज्ञान मन-वर्षय ज्ञान व केवलज्ञान प्राप्त होता है।

दर्शनावरणकर्म—

वर्धनावरणीय कर्म आत्मा के दर्शन नामक चैतन्य मुख को घामृत करता है। इस कर्म की निद्रा निद्रा-निद्रा प्रचला प्रचला-प्रचला स्थानगुहि तथा अनुवर्धना वरणीय अवबुधर्धनावरणीय अवबिधर्धनावरणीय और केवल दर्शनावरणीय ये नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं। निद्रा कर्मोदय से जीन को निद्रा घाती है। उसकी पाइतर प्रचला प्रचला पुन पुन वृत्ति को निद्रा-निद्रा रहते हैं। प्रचला कर्म के उदय से मनुष्य को ऐसी निद्रा घाती है कि वह सोते-सोते चलने-फिरने धक्का मारना इन्ध्रिय व्यापार करने लगता है। प्रचला-प्रचला इन्ही का गाइतर रूप है, जिसमें उक्त किमार्थ बार-बार व अधिक तीव्रता से होती है। स्थानगुहि कर्मोदय के कारण जीन स्वप्नावस्था में ही घमृत होकर नाना रीति कर्म कर जाता है। अनुवर्धनावरणीय कर्म के कारण

नेत्रेन्द्रिय की दर्शनशक्ति क्षीण होती है। अचक्षुदर्शनावरणीय से शेष इन्द्रियो की शक्ति मन्द पडती है, तथा अवधि व केवल दर्शनावरणीयो द्वारा उन-उन दर्शनो के विकास मे बाधा उपस्थित होती है। उक्त भिन्न-भिन्न जानो व दर्शनो के स्वरूप का वर्णन आगे किया जायगा।

मोहनीय कर्म—

मोहनीय कर्म जीव के मोह अर्थात् उसकी रुचि व चारित्र्य मे अविवेक, विकार व विपरीतता आदि दोष उत्पन्न करता है। इसके मुख्य भेद दो हैं—एक दर्शन-मोहनीय और दूसरा चारित्र्य-मोहनीय, जो क्रमश दर्शन व चारित्र्य मे उक्त प्रकार दूषण उत्पन्न करते हैं। दर्शन मोहनीय की उत्तरप्रकृतिया तीन हैं—मिथ्यात्व, सम्यग्मिथ्यात्व और सम्यक्त्व। चारित्र्य-मोहनीय के चार भेद हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। ये चारो ही प्रत्येक अनन्तानुबन्धी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और सज्ज्वलन के भेदानुसार चार-चार प्रकार के होते हैं, जिनकी कुल मिलाकर सोलह उत्तरप्रकृतिया होती हैं। इनमे हास्य, रति, अरति, खेद, भय, ग्लानि एव पुरुष, स्त्री व नपुंसक वेद— ये ६ नोकपाय मिलाने से मोहनीय कर्म की समस्त उत्तर-प्रकृतियो की सख्या अट्ठाइस हो जाती है। मोहनीय कर्म सब से अधिक प्रबल व प्रभावशाली पाया जाता है, और प्रत्येक प्राणी के मानसिक जीवन मे अत्यन्त व्यापक व उसके लोक-चारित्र्य के निर्माण मे समर्थ सिद्ध होता है। जीवन की क्रियाओ का आदि स्रोत जीव की मनोवृत्ति है। विशुद्ध मनोवृत्ति व दृष्टि का नाम ही सम्यग्दर्शन है। इस दर्शन की, विकार की तरतमतानुसार, अग्रणी अवस्था होती हैं, जिन्हे मुख्यत तीन भागो मे विभाजित किया गया है। एक सर्वथा वह मूढ अवस्था जिसमे वस्तु के गथार्थ स्वरूप के ग्रहण की योग्यता सर्वथा नही होती, एव वस्तु को विपरीत भाव मे ग्रहण करने की सभावना होती है, यह दर्शन-मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति है। दूसरे, जहा इस मिथ्यात्व प्रकृति की जटिलता क्षीण होकर, उसमे सम्यग्दृष्टि का भी प्रादुर्भाव हो जाता है, तब उसे दर्शन-मोहनीय की मिश्र वा सम्यग्मिथ्यात्व प्रकृति कहा जाता है। और तीसरी, जहा मिथ्यात्व क्षीण होकर दृष्टि शुद्ध हो जाती है, यद्यपि उसमे कुछ चाचल्य, मालिन्य व अगाढ़त्व बना रहता है, तब उसे सम्यक्त्व प्रकृति कहा जाता है। धार्मिक जीवन को समझने के लिये इन तीन मानसिक अवस्थाओ का ज्ञान बड़ा आवश्यक है, क्योंकि मूलत ये ही अवस्थाएँ चारित्र्य को सदोष व निर्दोष बनाती हैं। चारित्र्य मे स्पष्ट विकार उत्पन्न करने वाले मानसिक भाव अनन्त हैं। किन्तु उन्हे हम दो सुस्पष्ट वर्गो मे विभाजित कर सकते हैं—एक राग

कर्मों के इन बंधन करणों के स्वरूप से स्पष्ट है कि जीव कर्म-सिद्धान्त निवृत्ति-वादी नहीं है और सर्वथा स्वच्छन्दवादी भी नहीं है। जीव के प्रत्येक कर्म द्वारा किसी न किसी प्रकार की ऐसी शक्ति उत्पन्न होती है जो अपना कुछ न कुछ प्रभाव बिना बिना नहीं रहती और साथ ही जीव का स्वातन्त्र्य भी कभी इस प्रकार घबड़ा व कुंठित नहीं होता कि वह अपने कर्मों की दशाओं में सुधार-बहार करने में सर्वथा असमर्थ हो जाय। इस प्रकार जीव सिद्धान्त में मनुष्य के अपने कर्मों के उत्तरदायित्व तथा बुद्ध्यादि द्वारा अपनी परिस्थितियों को बदल आने की शक्ति इन दोनों का बली भाँति समन्वय स्थापित किया गया है।

कर्म प्रकृतियाँ—

(ज्ञानावरणकर्म)

बन्धे हुए कर्मों में उत्पन्न होनेवाली प्रकृतियाँ दो प्रकार की हैं—मूल और उत्तर। मूल प्रकृतियाँ पाठ हैं—ज्ञानावरणीय वर्णनावरणीय बोधनीय अन्तरात्म केवलीय आत्मा, नाम और धर्म। इन पाठ मूल प्रकृतियों की अपनी-अपनी भेदरूप विभिन्न उत्तर प्रकृतियाँ बतलाई गई हैं। ज्ञानावरणीय कर्म आत्मा के ज्ञानगुण पर ऐसा आवरण उत्पन्न करता है जिसके कारण संसारवस्था में उसका पूर्ण विकास नहीं होने पाता जिस प्रकार कि वस्त्र के आवरण से सूर्य या दीपक का प्रकाश मन्त्र पड़ जाता है। इसकी ज्ञानों के भेदानुसार जीव उत्तर प्रकृतियाँ हैं जिससे जन्म-जीव का मरिचक, भुतसत्त्व अवस्थित, मन पचय ज्ञान व केवलज्ञान प्राकृत होता है।

वर्णनावरणकर्म—

वर्णनावरणीय कर्म आत्मा के वर्णन नामक चैतन्य गुण को प्राकृत करता है। इस कर्म की मित्रा मित्रा-मित्रा प्रचला प्रचला-प्रचला स्थापनगुण तथा चक्षुर्वर्णनावरणीय चक्षुर्वर्णनावरणीय चक्षुर्वर्णनावरणीय और केवल वर्णनावरणीय ये नौ उत्तर प्रकृतियाँ हैं। मित्रा कर्मोदय से जीव को मित्रा भाती है। उसकी वस्तुतः अवस्था घबरा पुनः पुनः मृति को मित्रा-मित्रा कहते हैं। प्रचला कर्म के उदय से मनुष्य को ऐसी मित्रा भाती है कि वह छोटे-छोटे चलने-फिरने घबरा नामा इन्द्रिय व्यापार करने लगता है। प्रचला-प्रचला इसी का गाढतर रूप है, जिसमें लक्ष्य किया बार-बार व अधिक तीव्रता से होती है। स्थापनगुण कर्मोदय के कारण जीव स्वप्नावस्था में ही जन्म होकर नाना तीव्र कर्म कर जानता है। चक्षुर्वर्णनावरणीय कर्म के कारण

वेदनीय कर्म—

जो कर्म जीव को सुख या दुःख रूप वेदन उत्पन्न करता है, उसे वेदनीय कहते हैं। इसकी उत्तर प्रकृतिया दो हैं—साता वेदनीय, जो जीव को सुख का अनुभव कराता है, और असाता वेदनीय, जो दुःख का अनुभव कराता है। यहा अन्तराय कर्म की भोग और उपभोग प्रकृतिया, तथा वेदनीय की साता-असाता प्रकृतियों के फलोदय में भेद करना आवश्यक है। किसी मनुष्य को भोजन, वस्त्र, गृह आदि की प्राप्ति नहीं हो रही, इसे उसके लाभान्तराय कर्म का उदय कहा जायेगा। इनका लाभ होने पर भी यदि किसी परिस्थितिबश वह उनका भोग या उपभोग नहीं कर पाता, तो वह उसके भोग-उपभोगान्तराय कर्म का उदय माना जायेगा, और यदि उक्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनका उपयोग होने पर भी उसे सुख का अनुभव न होकर, दुःख ही होता है, तो यह उसके असाता वेदनीय कर्म का फल है। सम्भव है किसी व्यक्ति के लाभान्तराय कर्म के उपशमन से उसे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो गई हो, पर वह उनका सुख तभी पा सकेगा जब साथ ही उससे साता-वेदनीय कर्म का उदय हो। यदि असाता-वेदनीय कर्म का उदय है, तो उन वस्तुओं से भी उसे दुःख ही होगा।

आयु कर्म—

जिस कर्म के उदय से जीव की देव, नरक, मनुष्य या तिर्यंच गति में आयु का निर्धारण होता है, वह आयु कर्म है, और उसकी ये ही चार अर्थात् देवायु, नरकायु, मनुष्यायु व तिर्यंचायु, उत्तर प्रकृतिया हैं।

गोत्र कर्म—

लोकव्यवहार सवही आचरण को गोत्र माना गया है। जिस कुल में लोकपूजित आचरण की परम्परा है, उसे उच्चगोत्र, और जिसमें लोकनिन्दित आचरण की परम्परा है, उसे नीचगोत्र नाम दिया गया है। इन कुलों में जन्म दिलानेवाला कर्म गोत्र कर्म कहलाता है, और उसकी तदनुसार उच्चगोत्र व नीचगोत्र, ये दो ही उत्तर प्रकृतिया हैं। यद्यपि गोत्र शब्द का वैदिक परम्परा में भी प्रयोग पाया जाता है, तथापि जैन कर्म सिद्धान्त में उसकी उच्चता और नीचता में आचरण की प्रधानता स्वीकार की गई है।

नाम कर्म—

जिसप्रकार मोहनीय कर्म के द्वारा विशेषरूप से प्राणियों के मानसिक गुणों व

को पर पदार्थ की ओर मनको आकर्षित व आसक्त करता है। इसे सास्त्र में कैम्ब (सं प्रेयस्) कहा गया है। धीरे-धीरे धीरे-धीरे जीवित पदार्थों से मुखा उत्पन्न करता है। यथार्थ ये ही दो भूतकपाम या कपाम भाव हैं, धीरे-धीरे के प्रवेष्ट रूप कोष मान माया धीरे जोम ये चार कपाम माने गये हैं। इनमें से प्रत्येक की तीव्रता धीरे मन्त्रा-नुसार अस्थिर भेद हो सकते हैं। किन्तु सुविधा के लिये चार भेद माने गये हैं, जो भौतिक वृष्टान्तों द्वारा स्पष्ट समझे जा सकते हैं। अमन्तानुबन्धी कोष पापाण की रेखा के समान बहुत स्थायी होता है। उसका अग्रव्याख्यात्मक रूप पृथ्वी की रेखा के समान प्रत्याख्यात्मक रूप धूमि की रेखा के समान धीरे अग्रव्यात्मक रूप की रेखा के समान अग्रव्यात्मक से केन्द्र मन्त्रित होता है। इसीप्रकार मान की चार अवस्थाएँ, उसकी कठोरता व मशीनपन के अनुसार, पापाण अस्थि काष्ठ धीरे वेग के समान माया की उसकी बद्धता की बद्धता व हीनता के अनुसार, बाँध की बद्ध भेद के सींग दोमूत्र तथा कुरूप के समान एवं जोम कपाम की हृमिण कीट (बोवन) अतीत धीरे हलदी के समान तीव्रता से मन्त्रा की ओर उक्त अमन्तानुबन्धी आदि चार चार अवस्थाएँ होती हैं।

जो का अर्थ होता है—ईप्सु या अल्प। अनुसार लोकपात्र के मानसिक विकार कहे गये हैं, जो उक्त कपामों के प्रवेष्ट रूप होते हुए भी अपनी विशेषता व जीवन में स्पष्ट पृथक् स्वरूप के कारण अलग से गिनाये गये हैं। इन लोकपात्रों का स्वरूप उनके नाम से ही स्पष्ट है। इसप्रकार मोहनीय कर्म की कम अट्ठाइस उत्तर प्रवृत्तियों के भीतर अपनी एक विशेष अवस्थानुसार उन सब मानसिक अवस्थाओं का अन्तर्भाव हो जाता है, जो अल्प रस व भावों के नाम से संक्षेप या विस्तार से वर्णित पाई जाती हैं। इसी मोहनीय कर्मों की तीव्र व मन्द अवस्थाओं के अनुसार वे आध्यात्मिक भूमिकाएँ विकसित होती हैं जिन्हें पुण्यस्थान कहते हैं जिसका वर्णन आगे किया जायेगा।

अन्तरायकर्म—

जो कर्म जीव के बाह्य पदार्थों के आधान-अधान धीरे भोवोपमोग तथा स्वकीय पराक्रम के विकास में निष्पन्न-बाधा उत्पन्न करता है। वह अन्तराय कर्म कहा गया है। उसकी पाँच उत्तर प्रवृत्तियाँ हैं—आन्तराय, ज्ञानान्तराय, भोवोपमोग, उपभोवोपमोग और बोधान्तराय। वे क्रमशः जीव के ज्ञान करने साम करने भोज्य व भोग्य पदार्थों का एक बार में अथवा अनेक बार में सुख देने एवं किसी भी परिस्थिति में सामना करने योग्य सामर्थ्य रूप मुक्तों के विकास में बाधक होते हैं।

वेदनीय कर्म—

जो कर्म जीव को सुख या दुःख रूप वेदन उत्पन्न करता है, उसे वेदनीय कहते हैं। इसकी उत्तर प्रकृतिया दो हैं—साता वेदनीय, जो जीव को सुख का अनुभव कराता है, और असाता वेदनीय, जो दुःख का अनुभव कराता है। यहा अन्तराय कर्म की भोग और उपभोग प्रकृतिया, तथा वेदनीय की साता-असाता प्रकृतियों के फलोदय में भेद करना आवश्यक है। किसी मनुष्य को भोजन, वस्त्र, गृह आदि की प्राप्ति नहीं हो रही, इसे उसके लाभान्तराय कर्म का उदय कहा जायेगा। इनका लाभ होने पर भी यदि किसी परिस्थितिवश वह उनका भोग या उपभोग नहीं कर पाता, तो वह उसके भोग-उपभोगान्तराय कर्म का उदय माना जायेगा, और यदि उक्त वस्तुओं की प्राप्ति और उनका उपयोग होने पर भी उसे सुख का अनुभव न होकर, दुःख ही होता है, तो यह उसके असाता वेदनीय कर्म का फल है। सम्भव है किसी व्यक्ति के लाभान्तराय कर्म के उपशमन से उसे भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति हो गई हो, पर वह उनका सुख तभी पा सकेगा जब साथ ही उससे साता-वेदनीय कर्म का उदय हो। यदि असाता-वेदनीय कर्म का उदय है, तो उन वस्तुओं से भी उसे दुःख ही होगा।

आयु कर्म—

जिस कर्म के उदय से जीव की देव, नरक, मनुष्य या तिर्यच गति में आयु का निर्धारण होता है, वह आयु कर्म है, और उसकी ये ही चार अर्थात् देवायु, नरकायु, मनुष्यायु व तिर्यचायु, उत्तर प्रकृतिया हैं।

गोत्र कर्म—

लोकव्यवहार सबधी आचरण को गोत्र माना गया है। जिस कुल में लोकपूजित आचरण की परम्परा है, उसे उच्चगोत्र, और जिसमें लोकनिन्दित आचरण की परम्परा है, उसे नीचगोत्र नाम दिया गया है। इन कुलों में जन्म दिलानेवाला कर्म गोत्र कर्म कहलाता है, और उसकी तदनुसार उच्चगोत्र व नीचगोत्र, ये दो ही उत्तर प्रकृतिया हैं। यद्यपि गोत्र शब्द का वैदिक परम्परा में भी प्रयोग पाया जाता है, तथापि जैन कर्म सिद्धान्त में उसकी उच्चता और नीचता में आचरण की प्रधानता स्वीकार की गई है।

नाम कर्म—

जिसप्रकार मोहनीय कर्म के द्वारा विशेषरूप से प्राणियों के मानसिक गुणों व

विकारों का निर्माण होता है। उसीप्रकार उसके शारीरिक गुणों के निर्माण में नामकर्म विशेष समर्थ कहा गया है। नामकर्म के मुख्यमेव ४२ तथा उनके उपमेवों की संख्या ६३ उत्तर प्रकृतियों मानी गई हैं जो इसप्रकार हैं —

(१) चार जति (नरक तिर्यक मनुष्य और देव) (२) पांच जाति (एकेन्द्रिय द्वीन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय) (३) पांच शरीर (भौतिक बौद्धिक आहारक तैजस और कामेय) (४) पांच शरीर (भौतिक बौद्धिक बौद्धिक आहारक तैजस और कामेय) (५) पांच शरीर (भौतिक बौद्धिक बौद्धिक आहारक तैजस और कामेय) (६) पांच शरीर (भौतिक बौद्धिक बौद्धिक आहारक तैजस और कामेय) (७) तीन शरीरगोपांग (भौतिक बौद्धिक और आहारक) (८) छह सहन (बन्धनपुष्पनाराच बन्धनपुष्पनाराच बन्धनपुष्पनाराच कीर्ति और असंप्राप्तात्पटिका) (९) पांच बर्ण (कृष्ण नील रक्त हृदि और पुष्प) (१०) दो नभ (सुगन्ध और पुष्प) (११) पांच रस (तिक्त कटु कषाय आम्ल और मधुर) (१२) आठ स्पर्श (कठोर, मृदु, शुष्क, लघु, स्निग्ध, द्रव, घीत और उष्ण) (१३) चार भानुपूर्वी (नरकगतिमाम्य तिर्यग्गतिमाम्य मनुष्यगतिमाम्य और देवगतिमाम्य) (१४) अनुष्ण, (१५) उपचात (१६) परचात (१७) उष्ण, (१८) आठप (१९) उष्ण (२०) दो विहायोगति (प्रसस्त और अप्रसस्त) (२१) बस (२२) स्वाकर, (२३) बावर, (२४) सूक्ष्म (२५) पर्वत (२६) अपर्याप्त (२७) प्रत्येक शरीर, (२८) साधारण शरीर, (२९) स्मिद, (३०) अस्मिद, (३१) सुम (३२) असुम (३३) सुमय (३४) कुमय (३५) सुस्वर, (३६) कुस्वर, (३७) आदेव (३८) अनादेव (३९) अद्यकीर्ति (४०) अद्यकीर्ति (४१) निर्माण और (४२) तीर्णकर।

उपर्युक्त कर्म प्रकृतियों में से अधिकांश का स्वल्प उनके नामों पर से प्रबन्ध पूर्वोक्त उत्पत्तियों से स्पष्ट हो जाता है। शेष का स्वल्प इस प्रकार है—पांच प्रकार के शरीरों के दो पांच प्रकार के बन्धन बतलाये गये हैं। उनका कर्तव्य यह है कि वे शरीर नामकर्म के द्वारा ग्रहण किये हुए पुद्गल परमाणुओं में परस्पर बन्धन व संस्लेष उत्पन्न करते हैं, जिसके प्रभाव में वह परमाणुपुंज रत्नराशियन् विरल (पृथक्) रह जायगा। बन्धन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए संक्षिप्त शरीर में संयुक्त अर्थात् निश्चिद्र ठोसपन माना संघात प्रकृति का कार्य है। संस्वाभ नामकर्म का कार्य शरीर की धातु का निर्माण करना है। जिस शरीर के समस्त भाग उचित प्रमाण से निर्माण होते हैं, वह समन्वित कहलाता है। जिस शरीर का नाभि से ऊपर का भाग अति सूक्ष्म और नीचे का भाग अति लघु हो उसे व्यशोषपरिमण्डल (अर्थात् नटपुष्पाकार) संज्ञान कहा

जाता है। इससे विपरीत, अर्थात् ऊपर का भाग अत्यन्त लघु और नीचे का अत्यन्त विद्याल हो, वह स्वाति (अर्थात् वल्मीक के आकार का) सस्थान कहलाता है। कुवडे शरीर को कुब्ज, मर्वांग ह्रस्व शरीर को वामन, तथा सर्व अगोपागो मे विपमाकार (टेढेमेढे) शरीर को ह्रण्ड सस्थान कहते है। इन्ही छह भिन्न शरीर-आकृतियों का निर्माण कराने वाली छह सस्थान प्रकृतिया मानी गई हैं। उपर्युक्त औदारिकादि पाच शरीर-प्रकृतियों मे से तैजस और कार्मण, इन दो प्रकृतियों द्वारा किन्ही भिन्न शरीरो व अगोपागो का निर्माण नही होता। इसलिये उन दो को छोडकर अगोपाग नामकम की शेष तीन ही प्रकृतिया कही गई हैं। वृषभ का अर्थ अस्थि, और नाराच का अर्थ कील होता है। अतएव जिस शरीर की अस्थिया व उन्हें जोडनेवाली कीलें वज्र के समान दृढ होती हैं, वह शरीर वज्र-वृषभ-नाराच सहनन कहलाता है। जिस शरीर की केवल नाराच अर्थात् कीलें वज्रवत् होती हैं, उसे वज्र-नाराच सहनन कहा जाता है। नाराच सहनन मे कीले तो होती हैं, किन्तु वज्र समान दृढ नही। अर्द्धनाराच सहनन वाले शरीर मे कील पूरी नही, किन्तु आधी रहती है। जिस शरीर मे अस्थियों के जोडो के स्थानो मे दोनो ओर अल्प कीले लगी हो, वह कीलक सहनन है, और जहा अस्थियों का बन्ध,कीलो से नही, किन्तु स्नायु, मास आदि से लपेट कर सघटित हो, वह असंप्राप्ताल्लपाटिका सहनन कहा गया है। इन्ही छह प्रकार के शरीर-सहननो के निर्माण के लिये उक्त छह प्रकृतिया ग्रहण की गई हैं। मृत्युकाल मे जीव के पूर्व शरीराकार का विनाश हुए बिना उसकी नवीन गति की ओर ले जाने वाली शक्ति को देने वाली प्रकृति का नाम आनुपूर्वी है, जिसके गतियों के अनुसार चार भेद हैं। शरीर के अग-प्रत्यगो की ऐसी रचना जो स्वयं उसी देहवारी जीव को क्लेशदायक हो, उसे उपघात, और जिससे दूसरो को क्लेश पहुचाया जा सके, उसे परघात कहते है। इन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृतियों के नाम भी क्रमश उपघात और परघात हैं। बडे सींग, लम्बे स्तन, विशाल तोद एव वात, पित्त, कफ आदि दूषण उपघात कर्म्मोदय के, तथा सर्प की डाढ व विच्छू के डक का विष, सिंह व्याघ्रादि के नख और दत आदि परघात कर्म्मोदय के उदाहरण हैं। आतप का अर्थ है उष्णता सहित, तथा उद्योत का अर्थ है उष्णता रहित प्रकाश, जैसा कि सूर्य और चन्द्र मे पाया जाता है। जीव-शरीरो मे इन धर्मो को प्रकट करने वाली प्रकृतियों को आतप व उपघात कहा है, जैसा कि क्रमश सूर्यमण्डलवर्ती पृथ्वीकायिक शरीर व खद्योत। स्थानान्तरण का नाम गति है, जो विहायस् अर्थात् आकाश-अवकाश मे होती है। किन्ही जीवो की गति प्रशस्त अर्थात् सुन्दर व उत्तम मानी गई है, जैसे हाथी, हंस आदि की, और कितनो)को अप्रशस्त.

विकारों का निर्माण होता है उसीप्रकार उसके धारीरिक गुणों के निर्माण में नामकर्म विषय समर्थ कहा गया है। नामकर्म के मुख्यभेद ४२, तथा उनके उपभेदों की संख्या २३ उत्तर प्रकृतियाँ मानी गई हैं जो इसप्रकार हैं —

(१) चार गति (नरक तिर्यक मनुष्य और देव) (२) पांच भाति (एकेन्द्रिय द्विन्द्रिय त्रीन्द्रिय चतुरिन्द्रिय और पञ्चन्द्रिय) (३) पांच धारीर (धौदारिक वैश्विक, आहारक तैजस और कामेय) (४३) धौगणिकादि पाँचों धारीरों के पांच बन्धन व उन्हीं के पांच संघात (५) छह धारीर संस्थान (समन्वतुरज व्योमपरिमण्डल स्वाति कुम्भ कामन और दुष्क) (७) तीन धारीरायोपांग (धौदारिक वैश्विक और आहारक) (८) छह संज्ञन (व्यवृपमनाराध व्यवनाराध नाराध धर्तनाराध कीर्ति और असम्प्राप्ताप्तपाटिका) (९) पांच वर्ण (कृष्ण नील रक्त हस्ति और शुक्ल) (१०) दो गण (सुगन्ध और दुर्गन्ध) (११) पांच रस (तिक्त कटु, कषाय आम्ल और मधुर) (१२) आठ स्पर्श (कठोर, मुक्त, पुब, लघु, स्निग्ध, रूक्ष, छीत और उष्ण) (१३) चार मानुषी (नरकवर्तियोग्य तिर्यग्वर्तियोग्य मनुष्यवर्तियोग्य और देववर्तियोग्य) (१४) अगुस्मधु (१५) उपचात (१६) परचात (१७) उच्छ्वास (१८) घातप (१९) उद्योत (२०) दो विह्वलयोगति (प्रघसत और अघससत) (२१) बह (२२) स्वावट, (२३) बावट, (२४) सुख (२५) पर्याप्त (२६) अपर्याप्त (२७) प्रवेक धारीर, (२८) साधारण धारीर, (२९) स्मिर, (३०) अस्मिर, (३१) शुभ (३२) अशुभ (३३) सुमय (३४) दुमय (३५) सुस्वट, (३६) दुस्वट, (३७) आदेय (३८) अनादेय (३९) यद्यकीर्ति (४०) अयस कीर्ति (४१) निर्वाण और (४२) तीर्थकर।

उपर्युक्त कर्म प्रकृतियों में से अधिकांश का स्वरूप उनके नामों पर से प्रकट पूर्वोक्त उल्लेखों से स्पष्ट हो जाता है। धाप का स्वरूप इस प्रकार है—पाँच प्रकार के धारीरों के जो पाँच प्रकार के बन्धन बतलाये गये हैं उनका कर्तव्य यह है कि वे धारीर नामकर्म के द्वारा ग्रहण किये हुए पुण्यस परमाणुओं में पक्षर बन्धन व संश्लेष उत्पन्न करते हैं, जिससे प्रमाण में वह परमाणुपुंज रत्नराशिबत् विरल (पृबह) रह जायगा। बन्धन प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुए संश्लिष्ट धारीर में संघस्र वर्णात् निश्चित छेदपन माना संघात प्रकृति का कार्य है। संस्थान नामकर्म का कार्य धारीर की प्राकृति का निर्माण करना है। जिस धारीर के समस्त भाग उचित प्रमाण से निर्माण होते हैं, वह समन्वतुरज कहलाता है। जिस धारीर का नाभि से ऊपर का भाग धति स्मृत और नीचे का धाप धति लघु हो उसे व्योमपरिमण्डल (वर्णात् बटबुझाकार) संस्थान कहा

जाता है। इससे विपरीत, अर्थात् ऊपर का भाग अत्यन्त लघु और नीचे का अत्यन्त विशाल हो, वह स्वाति (अर्थात् वल्मीक के आकार का) सस्थान कहलाता है। कुवड़े शरीर को कुब्ज, सर्वांग ह्रस्व शरीर को वामन, तथा सर्व अंगोपांगो में विषमाकार (टेढ़ेमेढ़े) शरीर को ह्रुण्ड सस्थान कहते हैं। इन्हीं छह भिन्न शरीर-आकृतियों का निर्माण कराने वाली छह सस्थान प्रकृतिया मानी गई हैं। उपर्युक्त औदारिकादि पाच शरीर-प्रकृतियों में से तैजस और कार्मेण, इन दो प्रकृतियों द्वारा किन्हीं भिन्न शरीरों व अंगोपांगो का निर्माण नहीं होता। इसलिये उन दो को छोड़कर अंगोपांग नामकर्म की शेष तीन ही प्रकृतिया कही गई हैं। वृषभ का अर्थ अस्थि, और नाराच का अर्थ कील होता है। अतएव जिस शरीर की अस्थिया व उन्हें जोड़नेवाली कीले वज्र के समान दृढ़ होती हैं, वह शरीर वज्र-वृषभ-नाराच सहनन कहलाता है। जिस शरीर की केवल नाराच अर्थात् कीलें वज्रवत् होती हैं, उसे वज्र-नाराच सहनन कहा जाता है। नाराच सहनन में कीलें तो होती हैं, किन्तु वज्र समान दृढ़ नहीं। अर्द्धनाराच सहनन वाले शरीर में कील पूरी नहीं, किन्तु आधी रहती है। जिस शरीर में अस्थियों के जोड़ों के स्थानों में दोनों ओर अल्प कीलें लगी हो, वह कीलक सहनन है, और जहां अस्थियों का बन्ध, कीलो से नहीं, किन्तु स्नायु, मांस आदि से लपेट कर सघटित हो, वह असंप्राप्तान्नपाटिका सहनन कहा गया है। इन्हीं छह प्रकार के शरीर-सहननों के निर्माण के लिये उक्त छह प्रकृतिया ग्रहण की गई हैं। मृत्युकाल में जीव के पूर्व शरीराकार का विनाश हुए बिना उसकी नवीन गति की ओर ले जाने वाली शक्ति को देने वाली प्रकृति का नाम आनुपूर्वी है, जिसके गतियों के अनुसार चार भेद हैं। शरीर के अंग-प्रत्यंगों की ऐसी रचना जो स्वयं उसी देहधारी जीव को क्लेशदायक हो, उसे उपघात, और जिममें दूसरों को क्लेश पहुंचाया जा सके, उसे परघात कहते हैं। इन प्रवृत्तियों को उत्पन्न करनेवाली प्रकृतियों के नाम भी क्रमशः उपघात और परघात हैं। बड़े सींग, लम्बे स्तन, विशाल तोड़ एव वात, पित्त, कफ आदि दूषण उपघात कर्मोदय के, तथा सर्प की डाढ़ व विच्छू के डक का विष, सिंह व्याघ्रादि के नख और दंत आदि परघात कर्मोदय के उदाहरण हैं। आतप का अर्थ है उष्णता सहित, तथा उद्योत का अर्थ है उष्णता रहित प्रकाश, जैसा कि सूर्य और चन्द्र में पाया जाता है। जीव-शरीरों में इन धर्मों को प्रकट करने वाली प्रकृतियों को आतप व उपघात कहा है, जैसा कि क्रमशः सूर्यमण्डलवर्ती पृथ्वीकायिक शरीर व खद्योत। स्थानान्तरण का नाम गति है, जो विहायस् अर्थात् आकाश-अवकाश में होती है। किन्हीं जीवों की गति प्रशस्त अर्थात् सुन्दर व उत्तम मानी गई है, जैसे हाथी, हंस आदि की, और कितनों की अप्रशस्त,

जैसे गया ऊँट धादि की। इन्हीं दो प्रकार की गतियों की विधायक प्रकृत्य व प्रप्रकृत्य विहायोपति नामक कर्म-प्रकृतियाँ मानी गई हैं। पर्याप्त शरीर वह है जिसकी इन्द्रिय धावि पुष्पम-रचना पूर्ण हो गई है या होनेवाली है। अपर्याप्त शरीर वह है जिसकी पुष्पम रचना पूर्ण होने के पूर्व ही उसका मरण अवश्यम्भावी है। इन्हीं दो भिन्न-भिन्न प्रकृतियों की विधायक पर्याप्त और अपर्याप्त ये दो प्रकृतियाँ मानी गई हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में रस रुचिर, मोक्ष मेघ मञ्जा अस्त्र और शुक्ल, इन धातुओं में स्थिरता उत्पन्न होती है उसे स्थिर और जिसके द्वारा उन्हीं धातुओं का क्रमशः विपरिवर्तन होता है उसका नाम अस्थिर प्रकृति है। रक्त व प्राण वायु का जो शरीर में निरन्तर संचालन होता रहता है उसे अस्थिर प्रकृति का उदा अस्त्र धादि धातुओं में जो स्थिरता पाई जाती है उसे स्थिर प्रकृति का कार्य कहा जा सकता है। शरीर के अंगोपांगों के सुम-अमण सुम प्रकृति एवं अमण-अमण अमणप्रकृति के कारण होते हैं। उसी प्रकार उनके लोभ्य व कुपता के कारण लुब्ध व कुर्म प्रकृतियाँ हैं। जिस कर्म के उदय से जीव के धादेयता मर्शस् बहुमान्यता उत्पन्न होती है वह अर्धेय और उससे विपरीत भाव प्रकृति अनादेय कही गई है। जिस कर्म के उदय में भोक में जीव के गुणों की क्यावि होती है वह यक्ष कीर्ति और जिससे कुप्याति होती है वह अयक्ष-कीर्ति प्रकृति है। जिस कर्म के द्वारा शरीर के अंगोपांगों के प्रमाण व मवाचित स्वान का नियंत्रण होता है, उसे निर्माण नाम कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव को त्रिसोद-युग्म तीर्थकर पर्याप्त प्राप्त होती है, वह तीर्थकर प्रकृति है। इस प्रकार नामकर्म की इन विभिन्न प्रकृतियों द्वारा जीवों के शरीर, अंगोपांगों व धातु-जप धातुओं की रचना और उनके कार्य-वैविध्य का निर्धारण व नियमन किया गया है।

प्रकृतिबन्ध के कारण—

ऊपर कहा जा चुका है कि कमलका का कारण सामान्य रूप से जीव की क्यायात्मक मन-बचन-काय की प्रकृतियाँ हैं। जीव ही क्यायात्मक प्रकृतियाँ किन्तु कर्म प्रकृतियों को जन्म देती हैं। इसका भी सुझाव निम्नरूप दिया गया है, जो संक्षेप में इसप्रकार है—
तत्त्वज्ञान मोक्ष का साधन है। इस साधना की बाधक प्रकृतियाँ हैं—इस तत्त्वज्ञान को छूटों से छूगना या बाधककण्डर जैसे विद्वत् रूप में प्रस्तुत करना ज्ञान के विषय में किसी भी पाठार्थ भाव रचना उनके ज्ञानाभिनय व वाचा उपस्थित करना या उसे धर्मन से रोचना व धर्मन ज्ञान में रूपण उत्पन्न करना। ये कुटिल प्रकृतियाँ जब तत्त्वज्ञान के संबंध में उपस्थित होती हैं, तब धर्मानावरण व ज्ञान के संबंध में उत्पन्न होने पर ज्ञानावरण

कर्म-प्रकृति का वध कराती हैं, व भाव-वैचित्र्य के अनुसार इन कर्मों की उत्तर प्रकृतियाँ वधती हैं। उसी प्रकार परम ज्ञानियो, उत्तम शास्त्र, सच्चे धर्मनिष्ठ व्यक्तियों, धर्मचरणां व सच्चे देव के अवध में निंदा और अपमान फैलाना, वशं-मोहनीय कर्म के कारण हैं, तथा क्रोधादि कपायो से जो भावों की तीव्रता उत्पन्न होती है, उससे चारित्र-मोहनीय कर्म वधता है। दान, लाभ, भोग, उपभोग व शक्ति (वीर्य) उपार्जन जीवन को सुखी बनाने की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं। इनमें कुटिलभाव में विघ्न उपस्थित करने के कारण अन्तराय कर्म की विविध प्रकृतियों का वध होता है। ये चारों कर्म जीव के गुणों के विकास में बाधक होते हैं, अर्थात् उनको नत्ता विद्यमान रहने पर जीव अपने ज्ञान-दर्शनादि गुणों को पूर्ण रूप में विकसित नहीं कर पाता, इसकारण इन कर्मों को घाति एव पाप-कर्म कहा गया है। शेष जो चार वेदनीय, आयु, गोत्र व नाम कर्म हैं, उनका अस्तित्व रहते हुए भी जीव के केवलज्ञान की प्राप्ति रूप पूर्ण आध्यात्मिक विकास में बाधा नहीं पड़ती। इसलिये इन कर्मों को अघाति कर्म माना गया है। स्वयं को या दूसरों को दुःख, शोक, ताप, आक्रन्दन, वय आदि रूप पीड़ा देने से असाता-वेदनीय कर्म का वध होता है, तथा जीवों के प्रति दयाभाव, भ्रती व सयमी पुरुषों के प्रति अनुकम्पा व दान, तथा ससार से छूटने की इच्छा से स्वयं व्रत-सयम के अभ्यास में साता-वेदनीय कर्म का वध होता है। इसप्रकार वेदनीय कर्म दो प्रकार का सिद्ध हुआ—एक दुःखदायी, दूसरा सुखदायी, और इसलिये एक को पाप व दूसरे को पुण्य कहा गया है।

यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पुण्य और पाप, ये दोनों ही प्रवृत्तियाँ कर्मवध उत्पन्न करती हैं। हा, उनमें से प्रथम प्रकार का कर्मवध जीव के अनुभवन में अनुकूल व सुखदायी, और दूसरा प्रतिकूल व दुःखदायी सिद्ध होता है। इसीलिये पुण्य और पाप दोनों को शरीर को बाधने वाली वेडियों की उपमा दी गई है। पाप रूप वेडियाँ लोहे की हैं, और पुण्य रूप वेडियाँ सुवर्ण की, जो अलंकारों का रूप धारणकर प्रिय लगती हैं। जीव के इन पुण्य और पाप रूप परिणामों को शुभ व अशुभ भी कहा गया है। ये दोनों ही ससार-भ्रमण के कारणीभूत हैं, भले ही पुण्य जीव को स्वर्गादि शुभ गतियों में ले जाकर सुखानुभव कराये, अथवा पाप नरकादि व पशु योनियों में ले जाकर दुःखदायी हो। इन दोनों शुभाशुभ परिणामों से पृथक् जो जीव की शुद्धावस्था मानी गई है, वही कर्मवध से छुड़ाकर मोक्ष गति को प्राप्त कराने वाली है।

सासारिक कार्यों में अति आसक्ति व अति परिग्रह नरकायु वध का कारण कहा गया है। मायाचार तिर्यंच आयु का, अल्पारम्भ, अल्प परिग्रह, व स्वभाव की मृदुता

अनुपम धाम का तथा संयम व तप वैराग्य का बंध कराते हैं। इनमें वेद और अनुपम धाम का बंध धुम व गरज और तिमिर धाम का बंध अंधुम कहा गया है। पर-निष्ठ धारम प्रवर्षा सद्भूतगुणों का धाक्कावन तथा असद्भूत गुणों का अन्धमावन में नीबमोच तथा इनसे विपरीत प्रवृत्ति एवं मातृ का अभाव और निमग्न में उज्ज्वलमोच बंध के कारण हैं। यहाँ पर स्पष्टतः उज्ज्वलमोच का बंध धुम व नीब मोच का बंध अंधुम होता है। नामकर्म की विलनी उत्तर प्रवृत्तियाँ बतसाई गई हैं, वे उनके स्वरूप से ही स्पष्टतः दो प्रकार की हैं—धुम व अंधुम। इनमें अंधुम नामकर्म-बन्ध का कारण सामान्य से मन-बचन-काम भागों की बद्धता व कुत्सित क्रियाएँ और साथ-साथ मिथ्याभाव वैयुध्य विल की बंधनता झूठे नाप-चीस रखकर दूसरों की ठगने की वृत्ति आदि रूप बुरा साधारण है और इनसे विपरीत साधारण धुम नाम कर्म के बंध का कारण है। नामकर्म के भीतर तीर्थंकर प्रकृति बतसाई गई है, जो जीव के शुभतम परिणामों से उत्पन्न होती है। ऐसे १६ उत्तम परिणाम विषय रूप से तीर्थंकर योग के कारण बतसाये गये हैं जो इसप्रकार हैं—

सम्बन्धसंग की विद्युद्धि निमग्न-नपन्नता वीर्यों और शक्तों का निर्बोप परिपालन निरन्तर ज्ञान-साधना भास की ओर प्रवृत्ति शक्ति धनुसार त्याग और तप मले प्रकार समाधि धामु बलों का सेवा-उत्कार, पूज्य धाचार्य विषेय विद्वान व शास्त्र के प्रति भक्ति भावस्वक धर्मकार्यों का निरन्तर परिपालन धार्मिक-प्रोत्साहन व धर्मीयों के प्रति आत्यन्त भाव।

स्थितिविषय—

ये कर्म प्रवृत्तियाँ जब बंध को प्राप्त होती हैं तभी उनमें जीव के कषायों की संवत्ता व तोषना के अनुसार यह गुण भी उत्पन्न हो जाता है कि वे जितने काल तक सत्ता में रहेगे और फिर अपना पक्ष लेकर भाड़ पायेंगे। इंगे ही कर्मों का स्थितिबंध कहने हैं। यह स्थिति जीव के परिणामानुसार तीन प्रकार की होती है—जबमय धम्मम और उगृष्ट। ज्ञानावरणीय धर्मनावरणीय व अन्तराय इन तीन कर्मों की अपेक्ष धर्मात् कम कम से स्थिति अन्तर्भूत और उल्लूक्य धर्मात् अधिक से अधिक स्थिति तीक्ष्ण कोड़ाकोड़ी सागर की होती है। वैरणीय की अपेक्षस्थिति बारह पूर्ण और उगृष्ट स्थिति १ कोड़ाकोड़ी सागर की। मोक्षणीय कर्म की अपेक्षस्थिति धामु हृत और उल्लूक्य स्थिति गहर कोड़ाकोड़ी सागर की। धामुर्नम की जमरा अन्तर्भूत और ११ सागर की तथा नाम और नीब इन दोनों की पाठ धामुर्भूत

और २० कोडाकोडी सागर की कही गई है। जघन्य और उत्कृष्ट के बीच की समस्त स्थितिया मध्यम कहलाती हैं। एक मुहूर्तकाल का प्रमाण आधुनिक कालगणनानुसार ४८ मिनट होता है। एक मुहूर्त में एक समय हीन काल को भिन्नमुहूर्त और भिन्नमुहूर्त से एक समय हीन काल में लेकर एक आवलि तक के काल को अन्तर्मुहूर्त कहते हैं। १ आवलि १ सेकेन्ड के अल्पांश के बराबर होता है। सागर अथवा सागरोपम एक उपमा प्रमाण है, जिसकी मर्यादा नहीं की जा सकती, अर्थात् सख्यातीत वर्षों के काल को सागर कहते हैं। कोडाकोडी का अर्थ है १ करोड का वर्ग (१ करोड \times १ करोड)। इस प्रकार कर्मों की उत्कृष्ट स्थिति जो २०,३०,३३ या ७० कोडाकोडी सागरोपम की बतलाई गई है, वह हमें केवल उनकी परस्पर दीर्घता वा अल्पता का बोध मात्र कराती है। सामान्यतः सभी कर्मों की उत्कृष्ट स्थितिया अप्रशस्त मानी गई हैं, क्योंकि उनका वध सक्लेश रूप परिणामों से होता है। सक्लेश में जितनी मात्रा में हीनता और विशुद्धि की वृद्धि होगी, उसी अनुपात से स्थिति-वध हीन होता जाता है, और जघन्यस्थिति का वध उत्कृष्ट विशुद्धि की अवस्था में होता है। विशुद्धि और सक्लेश का लक्षण घबलाकार ने बतलाया है कि साता-वेदनीय कर्म के वध योग्य परिणाम को विशुद्धि, और असाता-वेदनीय के वध योग्य परिणाम को सक्लेश मानना चाहिये।

अनुभाग वध—

कर्मप्रकृतियों में स्थिति-बन्ध के साथ-साथ जो उनमें तीव्र या मन्द रसदायिनी शक्ति भी उत्पन्न होती है, उसी शक्ति का नाम अनुभाग बन्ध है, जिसप्रकार कि किसी फल में उसके मिठास व खटास की तीव्रता व मन्दता भी पाई जाती है। यह अनुभाग बन्ध भी बन्धक जीवों के भावानुसार उत्पन्न होता है। विशुद्ध परिणामों द्वारा साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, और असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का जघन्य। तथा सक्लिष्ट परिणामों से असाता वेदनीयादि पाप प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग बन्ध होता है, व साता वेदनीयादि पुण्य प्रकृतियों का जघन्य। इसप्रकार स्थिति बन्ध और अनुभाग बन्ध का परस्पर यह सबध पाया जाता है कि जहाँ स्थिति बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता क्रमशः सक्लेश और विशुद्धि के अधीन है, वहाँ अनुभाग बन्ध की उत्कृष्टता और जघन्यता, प्रशस्त व अप्रशस्त प्रकृतियों में भिन्न प्रकार से उत्पन्न होती है। प्रशस्त प्रकृतियों का उत्कृष्ट अनुभाग विशुद्धि के अधीन है, और अप्रशस्त का सक्लेश के, एवं जघन्यता इसके विपरीत।

कर्मों की यह अनुभाग रूप फलशायिनी शक्ति उदाहरणों द्वारा समझनी जा सकती है। जिस प्रकार लता काष्ठ अस्ति और पाषाण में कोमलता से कठोरता की ओर उत्तरोत्तर वृद्धि पाई जाती है उसी प्रकार चातिया कर्मों का अनुभाग मन्त्रता से तीव्रता की ओर बढ़ता जाता है। लता भाग से लेकर काष्ठ के कुछ अंश तक चातिया कर्मों की शक्ति वैभवशाली कहा जाती है, क्योंकि इस अवस्था में वह बीज के दुर्लभ का आश्रित रूप से पाठ या ध्यावरण करती है। और काष्ठ से साये पाषाण तक की शक्ति सर्वशक्ति होती है—अर्थात् उस अनुभाग के उदय में भागे पर आत्मा के दुःख पूर्णता से डक बाँधे हैं। चातिया कर्मों में से प्रसस्त प्रकृतियों का अनुभाग मुड़ लोह मिट्टी और समुद्र के समान तथा अप्रसस्त प्रकृतियों का नीम काँची बिप और हाताहम के समान कहा गया है, जिसका बंध उपर्युक्त विपुल व संकल्प की व्यवस्था नुसार उत्तरोत्तर तीव्र व मंद होता है।

प्रदेशबन्ध—

पहले कहा जा चुका है कि मन-बचन-काय की क्रिया के द्वारा बीज भाग प्रदेशों के संपर्क में कर्म रूप पुद्गल परमाणुओं की से जाता है और उनमें विविध प्रकार की कर्मशक्तियाँ उत्पन्न करता है। इसप्रकार पुद्गल परमाणुओं का बीज प्रदेशों के साथ संबंध होना ही प्रदेश-बन्ध है। जिन पुद्गल परमाणुओं को बीज ग्रहण किया है वे अत्यन्त सूक्ष्म माने गये हैं और प्रतिसमय बंधनेवाले परमाणुओं की संख्या अनन्त मानी गयी है। जितना कमव्यय बंध को प्राप्त होती है उसका बदबारा बीज के परिछामानुसार घाट मूल प्रकृतियों में हो जाता है। इनमें आयु कर्म का भाग सब से अल्प उससे अधिक नाम और मोक्ष का परस्पर समान उससे अधिक ज्ञानावरण रचनावरण और अन्तराय इन तीन चातिया कर्मों का परस्पर में समान उससे अधिक मीहनीय का और उससे अधिक वैदनीयका भाग होता है। इस अनुपात का कारण इस प्रकार प्रतीत होता है—आयुर्कर्म बीजन में केवल एक बार बंधता है, और सामान्यतः उसमें घटा-बढ़ी न होकर जीवन भर अमर्य शरण होता रहता है, इस लिये उसका इच्छापूर्व सब से अल्प मापा गया है। भाग और मोक्ष कर्मों की घटा-बढ़ी जीवन में आयुर्कर्म की अपेक्षा कुछ अधिक होती है किन्तु ज्ञानावरण रचनावरण और अन्तराय की अपेक्षा उस इच्छा का हाणिभाज कम ही होता है। मोहनीयकर्म संबंधी कर्मायों का उदय उत्कर्ष और अपकर्ष उक्त कर्मों की अपेक्षा अधिक होता है और उससे भी अधिक सुख-दुःख अनुभवन रूप वैदनीय कर्म का कार्य पाया जाता है। इसी

कारण इन कर्मों के भाग का द्रव्य उक्त क्रम से हीनाधिक कहा गया है। जिसप्रकार प्रतिसमय अनन्त परमाणुओं का पुद्गल-पुञ्ज वध को प्राप्त होता है, उसीप्रकार पूर्व संचित कर्म-द्रव्य अपनी-अपनी स्थिति पूरी कर उदय में आता रहता है, और अपनी अपनी प्रकृति अनुसार जीव को नानाप्रकार के अनुकूल-प्रतिकूल अनुभव कराता रहता है। इसप्रकार इस कर्म-सिद्धान्तानुसार जीव की नानादशाओं का मूल कारण उसका अपने द्वारा उत्पादित पूर्व कर्म-बन्ध है। तात्कालिक भिन्न-भिन्न द्रव्यात्मक व भावात्मक परिस्थितियाँ कर्मों को फलदायिनी शक्ति में कुछ उत्कर्षण, अपकर्षण, सक्रमण आदि विशेषताएँ अवश्य उत्पन्न किया करती हैं, किन्तु सामान्य रूप से कर्मफल-भोग की धारा अविच्छिन्न रूप से चला करती है, और यह गीतानुसार भगवान् कृष्ण के शब्दों में पुकार कर कहती रहती है कि —

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धु आत्मैव रिपुरात्मन ॥ (भ०गी० ६, ५)

कर्मसिद्धान्त की विशेषता—

यह है संक्षेप में जैन दर्शन का कर्म सिद्धान्त। 'जैसी करनी, तैसी भरनी' 'जो जस करहि तो तस फल चाखा' (As you sow, so you reap) एक अति प्राचीन कहावत है। प्रायः सम्यक्ता के विकास के आदिकाल में ही मानव ने प्रकृति के कार्य-कारण संबंध को जान लिया था, क्योंकि वह देखता था कि प्रायः प्रत्येक कार्य किसी कारण के आधार से ही उत्पन्न होता है, और वह कारण उसी कार्य को उत्पन्न करता है। जहाँ उसे किसी घटना के लिये कोई स्पष्ट कारण दिखाई नहीं दिया, वहाँ उसने किसी अदृष्ट कारण की कल्पना की, और घटना जितनी अद्भुत व असाधारण सी दिखाई दी, उतना ही अद्भुत व असाधारण उसका कारण कल्पित करना पड़ा। इसी छुपे हुए रहस्यमय कारण ने कहीं भूत-प्रेत का रूप धारण किया, कहीं ईश्वर या ईश्वरेच्छा का, कहीं प्रकृति का, और कहीं, यदि वह घटना मनुष्य से सम्बद्ध हुई तो, उसके भाग्य अथवा पूर्वकृत अदृष्ट कर्मों का। जैन दर्शन में इस अन्तिम कारण को आधारभूत मानकर अपने कर्म-सिद्धान्त में उसका विस्तार से वर्णन किया गया है। अन्य अधिकांश धर्मों में ईश्वर को यह कर्तृत्व सौंपा गया है, जिसके कारण उनमें कर्म-सिद्धान्त जैसी मान्यता या तो उत्पन्न ही नहीं हुई, या उत्पन्न होकर भी विशेष विकसित नहीं हो पाई। वेदान्त दर्शन में ईश्वर को मानकर भी उसके कर्तृत्व के संबंध में कुछ दोष उत्पन्न होते हुए दिखाई दिये। बादरायण के सूत्रों में और उनके शंकराचार्य कृत भाष्य (२, १, ३४) में स्पष्ट कहा

गया है कि यदि ईश्वर को मनुष्य के सुख-दुखों का कदां माना जाय तो वह पसपल घोर क्षुब्धता का बोधी ठहरता है। क्योंकि वह कुछ मनुष्यों को अत्यन्त सुखी बनाता है, घोर दुःखों को अत्यन्त दुःखी। इस बात का विवेचन कर अन्ततः इसी मत पर पहुँचा गया है कि ईश्वर मनुष्य के विषय में जो कुछ करता है, वह उस-उस व्यक्ति के पूर्व कर्मानुसार ही करता है। किन्तु ऐसी परिस्थिति में ईश्वर का कोई कर्तृत्व-स्वात्मत्व नहीं ठहरता। जैन कर्म सिद्धान्त में मनुष्य के कर्मों को फलवामक बनाने के सिरे किसी एक पृथक् शक्ति की आवश्यकता नहीं समझी गई। और उसने अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व उसके गुरु आचरण व सुख-दुःखात्मक अनुभवों को उत्पन्न करनेवासी कर्मवृत्तियों का एक सुव्यवस्थित वैज्ञानिक स्वल्प उपस्थित करने का प्रयत्न किया। इसके द्वारा जैनधर्मान्तिकों ने अपने परमात्मा या ईश्वर को उसके कर्तृत्व में उपस्थित होनेवाले दोषों से मुक्त रखा है। और दूसरी ओर प्रत्येक व्यक्ति को अपने आचरण के संबंध में पूर्णतः उत्तरदायी। कर्म-सिद्धान्त की यह बात भयवद्भीता के जैन वाक्या में व्यक्त हुई पाई जाती है।

यह वाक्य है कि—
 न कर्तृत्वं न कर्मणि लोकस्य जन्म है, और उ
 न कर्म-फल-संयोग स्वभावस्तु इह।
 नास्तौ कर्त्तव्यं चार्थं न पुण्यं कर्मणि।
 अज्ञानेनावृत्तं ज्ञानं तेन मुह्यति।
 जीव और कर्मबंध साधु है या अधमा ?

कर्म सिद्धान्त के विवेचन में कहा जा चुका है कि जीव किसप्रकार-रूप में ऐसी शक्तियों उत्पन्न करता है जिनके कारण उसे अपने अनुभवों को उत्पन्न करता है। और उसका संसारचक्र में परिभ्रमण और के सुखदुःख रूप यह है कि क्या जीव का यह संसार-परिभ्रमण किसप्रकार वह धर्मात्मा है। प्रत्यक्ष उसका धर्मत्व ठक बनने रहना अनिवार्य है ? यदि यह अनिवार्य नहीं है, तो प्रकाशना प्रत्य किया जाना वांछनीय है ? और यदि वांछनीय है, तो उसका उपाय क्या है ? इन विषयों पर भिन्न-भिन्न धर्मों व धर्मों के ज्ञाना मतमतांतर पाये जाते हैं। विज्ञान ने जहाँ प्रकृति के धर्म गुणधर्मों की जानकारी में अपना असाधारण सामर्थ्य बड़ा दिया है, वहाँ वह जीव के गुण व अधिपत्य के संबंध में कुछ भी निश्चय-पूर्वक वह तकनी में अपने को प्रामर्श पाता है। अतएव इन विषय पर विचार हमें धार्मिक धर्मों की सीमाओं के

भीतर ही करना पड़ता है। जो दर्शन जीवन की धारा को सादि अर्थात् अनादि न होकर किमी एक काल में प्रारम्भ हुई मानते हैं, उनके सम्मुख यह प्रश्न खड़ा होता है कि जीवन का प्रारम्भ कब और क्यों हुआ ? कब का तो कोई उत्तर नहीं दे पाता, किन्तु क्यों का एक यह उत्तर दिया गया है कि ईश्वर की इच्छा से जीव की उत्पत्ति हुई। तात्पर्य यह कि जीव जैसे चेतन द्रव्य की उत्पत्ति के लिये एक और ईश्वर जैसे महान् चेतन द्रव्य की कल्पना करना आवश्यक हो जाता है, और इस महान् चेतन द्रव्य की सत्ता को अनादि मानना भी अनिवार्य होता है। जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है, जैन धर्म में इस दोहरी कल्पना के स्थान पर सीधे जीव के अनादि काल से ससार में विद्यमान होने की मान्यता को उचित समझा गया है। किन्तु अविकाश जीवों के लिये इस ससार-भ्रमण का अन्त कर, अपने शुद्ध रूप में आनन्त्य प्राप्त करना सम्भव माना है। इस प्रकार जिन जीवों में ससार से निकल कर मोक्ष प्राप्त करने की शक्ति है, वे जीव भव्य अर्थात् होने योग्य (होनहार) माने गये हैं, और जिनमें यह सामर्थ्य नहीं है, उन्हें अभव्य कहा गया है।

चार पुरुषार्थ—

जीव के द्वारा अपने ससारानुभवन का अन्त किया जाना वाछनीय है या नहीं, इस सम्बन्ध में भी स्वभावतः बहुत मतभेद पाया जाता है। इस विषय में प्रश्न यह उपस्थित होता है कि जीवन का अन्तिम ध्येय क्या है ? भारतीय परम्परा में जीवन का ध्येय व पुरुषार्थ चार प्रकार का माना गया है—धर्म, अर्थ, काम, और मोक्ष। इन पर समुचित विचार करने से स्पष्ट दिखाई दे जाता है कि ये चार पुरुषार्थ यथार्थतः दो भागों में विभाजित करने योग्य हैं—एक और धर्म और अर्थ, व दूसरी और काम और मोक्ष। इनमें यथार्थतः पुरुषार्थ अन्तिम दो ही हैं—काम और मोक्ष। काम का अर्थ है—सासारिक सुख, और मोक्ष का अर्थ है—सासारिक सुख, दुःख व वधनों से मुक्ति। इन दो परस्पर विरोधी पुरुषार्थों के साधन हैं—अर्थ और धर्म। अर्थ से धन-दौलत आदि सासारिक परिग्रह का तात्पर्य है जिसके द्वारा भौतिक सुख सिद्ध होते हैं, और धर्म से तात्पर्य है उन शारीरिक और आध्यात्मिक साधनाओं का जिनके द्वारा मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। भारतीय दर्शनों में केवल एक चार्वाक मत ही ऐसा माना गया है, जिसने अर्थ द्वारा काम पुरुषार्थ की सिद्धि को ही जीवन का अन्तिम ध्येय माना है, क्योंकि उस मत के अनुसार शरीर से भिन्न जीव, जैसा कोई पृथक् तत्व ही नहीं है जो शरीर के भस्म होने पर अपना अस्तित्व स्थिर रख सकता हो। इसलिये

इस मत को नास्तिक कहा गया है। ऐसे वैश्वतादि वैदिक व जैन बौद्ध जैसे धार्मिक वर्धनों ने किसी न किसी रूप में जीव को शरीर से भिन्न एक साक्षर तत्त्व स्वीकार किया है। और इसीलिये ये मत नास्तिक कहे गये हैं। तथा इन मतों के अनुसार जीव का अन्तिम पुण्यार्थ काम न होकर मोक्ष है। जिसका साधन ब्रह्म स्वीकार किया गया है। ब्रह्म की इसी श्रेष्ठता के उपभोग में उसे और पुण्यार्थों में प्रथम स्थान दिया गया है, और मोक्ष की परम पुण्यार्थता को सूचित करने के लिये उसे अन्त में रखा गया है। ब्रह्म और काम ये दोनों साधन साध्य-जीवन के मध्य की अवस्थाएं हैं। इसीलिये इनका स्थान पुण्यार्थों के मध्य में पाया जाता है।

मोक्ष सम्भा सुख—

इस प्रकार जीवनमार्गद्वारा जीवन का अन्तिम ध्येय काम अर्थात् सांसारिक सुख को न मानकर मोक्ष को माना गया है। स्वभावतः प्रश्न होता है कि प्रत्यक्ष सुखशायी पदार्थों व प्रवृत्तियों को महत्त्व न देकर मोक्ष रूप परीक्षित सुख पर इतना भार दिये जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि तत्त्वज्ञानियों को सांसारिक सुख सम्भा सुख नहीं किन्तु सुखमात्र ही मान प्रतीत हुआ है। वह विरहस्थायी न होकर अल्पकालीन होता है। और बहुत ही एक सुख की तुल्य उत्तरोत्तर अनेक नई साधनार्थों को ब्रह्म वैश्वतायी पाई जाती है। और जब इन इन सुखों के साधनों अर्थात् सांसारिक सुख-साधनों के प्रमाण पर विचार करते हैं तो वह पर्यन्त प्राणियों की साधनार्थों को वृत्त करने के लिये पर्याप्त तो क्या होगी एक जीवकी अभिलाषा को वृत्त करने के योग्य भी नहीं। इसीलिये एक आचार्य ने कहा है कि—

प्राज्ञाप्स्यं प्रतिप्राप्तिं अस्ति न विवर्धनरूपम् ।

अस्य किं किमवाप्स्यति नृणां भी विवर्धता ॥

अर्थात् प्रत्येक प्राणी का अभिलाषा कभी पर्यंत इतना बड़ा है कि उसमें विश्वनर की सम्पदा एक धनु के समान न कुछ के बराबर है। तब फिर सबकी धाधाधों की पूर्ति कैसे किसे कितना देकर, की जा सकती है। अतएव सांसारिक विषयों की वासना सर्वथा व्यर्थ है। वह बाह्य वस्तुओं के धनी होने के कारण ही सबकी प्राप्ति अनिश्चित है। और इसके लिये प्रयत्न भी व्यर्थता और निषिद्धि से परिपूर्ण पाया जाता है। जब और प्रवृत्ति के द्वारा किसी की कभी प्राप्त नहीं कुछ सकती और न उसे स्थायी सुख-शान्ति मिल सकती। इसीलिये अपने स्थायी सुख के लिये मनुष्य को सर्वतन्त्र रूप प्रवृत्ति-परायणता से मुक्त कर धर्मसाधन रूप विरक्ति-परायणता का

अभ्यास करना चाहिये, जिसके द्वारा सासारिक तृष्णा से मुक्ति रूप आत्माधीन मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आचार्यों ने दुःख और सुख की परिभाषा भी यही की है कि—

सर्वं परवश दुःखं सर्वमात्मवश सुखम् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः ॥ (मनु. ४, १६०)

जो कुछ पराधीन है वह सब अन्ततः दुःखदायी है, और जो कुछ स्वाधीन है वही सच्चा सुखदायी सिद्ध होता है।

मोक्ष का मार्ग—

जैनधर्म में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय शुद्ध दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को बतलाया गया है। तत्त्वार्थशास्त्र का प्रथम सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः । इन्हीं तीन को रत्नत्रय माना गया है, और धर्म का स्वरूप इसी रत्नत्रय के भीतर गभित है। धर्म के ये तीन अंग अन्ततः वैदिक परम्परा में भी श्रद्धा या भक्ति, ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किये गये हैं। मनुस्मृति में वही धर्म प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की गई है जिसका सेवन व अनुज्ञापन सच्चे (सम्यग्दृष्टि) विद्वान् (ज्ञानी) राग-द्वेष-रहित (सच्चारित्रवान्) महापुरुषों ने किया है। भगवद्गीता में भी स्वीकार किया गया है कि श्रद्धावान् ही ज्ञान प्राप्त करता और तत्पश्चात् ही वह सयमी बनता है। यथा—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ (मनु २, १)

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परः सयतेन्द्रियः (भ. गी. ४, ३६)

दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त होने के लिये जो पहला पग सम्यग्दर्शन कहा गया है, उसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्त्वों के स्वरूप में सच्चा श्रद्धान् उत्पन्न हो। इस सच्ची धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा की शरीर से पृथक् सत्ता का भान। जब तक यह भान नहीं होता, तब तक जीव मिथ्यात्वी है। इस मिथ्यात्व से छूटकर आत्मबोध रूप सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव, जीव का अन्धि-भेद कहा गया है, जो सासारिक प्रवाह में कभी किसी समय विविध कारणों से सिद्ध हो जाता है। किन्हीं जीवों को यह अकस्मात् घर्षण-घोलन-न्याय से प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार कि प्रवाह-पतित पाषाण खंडों को परस्पर घिसते-पिसते रहने से नाना-विशेष आकार, यहाँ तक कि देवमूर्ति का स्वरूप भी, प्राप्त हो जाता है। किन्हीं जीवों को किसी विशेष

इस मठ को नास्तिक कहा गया है। खेप बेदाम्नादि वैदिक व जैन बौद्ध जैसे धर्मिक वर्णनों ने किसी न किसी रूप में जीन को धर्मीर से निघ एक धास्वत तत्त्व स्वीकार किया है। और इसीलिये ये मठ धास्तिक कहे गये हैं। तथा इन मठों के अनुसार जीन का धर्मिम पुस्पाय काम न होकर मोक्ष है। जिसका साधन धर्म स्वीकार किया गया है। धर्म की इसी श्रेष्ठता के उपमत्त्य में उसे चार पुस्पायों में प्रथम स्थान दिया गया है। और मोक्ष की चरम पुस्पायता को सूचित करने के लिये उसे धर्म में रखा गया है। धर्म और काम के दोनों साधन साध्य-जीवन के मध्य की अवस्थाएं हैं। इसीलिये इनका स्थान पुस्पायों के मध्य में पामा जाता है।

मोक्ष सम्भा सुख—

इस प्रकार जीनवर्णानुसार जीवन का धर्मिम ध्येय काम धर्मात् सांसारिक सुख को न मानकर मोक्ष को माना गया है। स्वभावतः प्रत्य हीता है कि प्रत्यक्ष सुखवादी पक्षाधी व प्रवृत्तियों को महत्त्व न देकर मोक्ष रूप परीक्ष सुख वर इतना मार दिये जाने का कारण क्या है? इसका उत्तर यह है कि तत्त्वज्ञानियों को सांसारिक सुख सम्भा सुख नहीं किन्तु मुद्यामात्र मान्य प्रतीत हुआ है। वह विरस्वादी न होकर अत्यन्तलीन होता है। और बहुधा एक सुख की वृत्ति उत्तरोत्तर अनेक नई लक्ष्णायों को लम्प देनेवाली पाई जाती है। और जब हम इन सुखों के सामने धर्मात् सन्निर्गम सुख-धामनी के प्रमाण पर विचार करते हैं, तो वह धर्मस्थ प्राणिमों की लक्ष्णायों की वृत्त करने के लिये पर्याप्त ठा क्या होनी एक जीवकी धर्मिताया को वृत्त करने के योग्य भी नहीं। इसीलिये एक धार्मिक ने कहा है कि—

धामार्गः प्रतिप्राप्तिं यत्किञ्चिद्विजयमनुभवम् ।

कथं न किमराहसि बुधा नो विपरीता ॥

धर्मात् प्रत्येक प्राणी का धर्मिताया कभी नहीं इतना बड़ा है कि उसमें विजय वर समझा एक धनु के लक्ष्ण न सुख के बराबर है। तब फिर सबकी धार्मिकों की वृत्ति नये किने कितना देकर, नीचा खती है। अतएव सांसारिक धर्मियों की धार्मिक धर्मिता धर्म है। वह लक्ष्ण वस्तुओं के धार्मिक होने के कारण भी समझी प्राप्ति धर्मिता है। और उसके लिये प्रमाण भी धार्मिकता और धर्मिता से धर्मिता पाया जाता है। उन धर्म प्रवृत्ति के द्वारा धर्मों की कभी ध्याय नहीं सुख खती। और न धर्म लक्ष्णी गुण-धार्मिक धर्म खती। इसीलिये लक्ष्ण लक्ष्णी धर्म के लिये लक्ष्ण को धर्मिताया रूप प्रवृत्ति-धर्मिताया से जुड़कर धर्मिताया रूप धर्मितायाया का

अभ्यास करना चाहिये, जिसके द्वारा सासारिक तृष्णा से मुक्ति रूप आत्माधीन मोक्ष सुख की प्राप्ति हो। आचार्यों ने दुःख और सुख की परिभाषा भी यही की है कि—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद् विद्यात् समासेन लक्षणं सुख-दुःखयोः ॥ (मनु ४, १६०)

जो कुछ पराधीन है वह सब अन्ततः दुःखदायी है; और जो कुछ स्वाधीन है वही सच्चा सुखदायी सिद्ध होता है।

मोक्ष का मार्ग—

जैनधर्म में मोक्ष की प्राप्ति का उपाय शुद्ध दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य को बतलाया गया है। तत्त्वार्थशास्त्र का प्रथम सूत्र है—सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्र्याणि मोक्षमार्गः। इन्हीं तीन को रत्नत्रय माना गया है; और धर्म का स्वरूप इसी रत्नत्रय के भीतर गर्भित है। धर्म के ये तीन अंग अन्ततः वैदिक परम्परा में भी श्रद्धा या भक्ति, ज्ञान और कर्म के नाम से स्वीकार किये गये हैं। मनुस्मृति में वही धर्म प्रतिपादित करने की प्रतिज्ञा की गई है जिसका सेवन व अनुज्ञापन सच्चे (सम्यग्दृष्टि) विद्वान् (ज्ञानी) राग-द्वेष-रहित (सच्चारित्रवान्) महापुरुषों ने किया है। भगवद्गीता में भी स्वीकार किया गया है कि श्रद्धावान् ही ज्ञान प्राप्त करता और तत्पश्चात् ही वह सयमी बनता है। यथा—

विद्वद्भिः सेवितः सद्भिर्नित्यमद्वेषरागिभिः ।

हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तन्निबोधत ॥ (मनु २, १)

श्रद्धावान् लभते ज्ञानं तत्परं संयतेन्द्रियं (भ. गी. ४, ३६)

दर्शन के अनेक अर्थ होते हैं, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। मोक्ष-मार्ग में प्रवृत्त होने के लिये जो पहला पग सम्यग्दर्शन कहा गया है, उसका अर्थ है ऐसी दृष्टि की प्राप्ति जिसके द्वारा शास्त्रोक्त तत्त्वों के स्वरूप में सच्चा श्रद्धान् उत्पन्न हो। इस सच्ची धार्मिक दृष्टि का मूल है अपनी आत्मा की शरीर से पृथक् सत्ता का भान। जब तक यह भान नहीं होता, तब तक जीव मिथ्यात्मी है। इस मिथ्यात्व से छूटकर आत्मबोध रूप सम्यक्त्व का प्रादुर्भाव, जीव का ग्रन्थि-भेद कहा गया है, जो सासारिक प्रवाह में कभी किसी समय विविध कारणों से सिद्ध हो जाता है। किन्हीं जीवों को यह अकस्मात् घर्षण-धोलन-न्याय से प्राप्त हो जाता है, जिस प्रकार कि प्रवाह-पतित पाषाण खड्गों को परस्पर घिसते-पिसते रहने से नाना-विशेष आकार, यहाँ तक कि देवमूर्ति का स्वरूप भी, प्राप्त हो जाता है। किन्हीं जीवों को किसी विशेष

धनस्वा में पूर्ण जन्म का स्मरण हो जाता है और उससे उन्हें सम्पत्ति की प्राप्ति हो जाती है। कभी तीक्ष्ण-बुद्धि-वेग के कारण और कभी जर्मोपदेश सुनकर यथा जर्मोपदेश के दर्शन से सम्पत्ति जागृत हो जाता है। सम्पत्ति प्राप्त हो जाने पर उसमें बुद्धता तब आती है जब वह कुछ चीजों से मुक्त और मुक्तों से संयुक्त हो जाय। धार्मिक अज्ञान के संबंध में संकाशों का बना रहना या उसकी साधना से अपनी साक्षात् रिक्त धार्मिकताओं की पूर्ति करने की भावना रखना जर्मोपदेश या धार्मिक प्रवृत्तियों के संबंध में सम्बन्ध या बुद्धि का भाव रखना एवं क्रुतिस्त देव शास्त्र व मुक्तों में आस्था रखना ये सम्पत्ति को भगिन करने वाले दोष हैं। इन चारों को दूर कर जर्म की निद्रा से रक्षा करना धर्मीजनों को सत्प्रवृत्ति में बुद्ध करना उनसे सम्भावपूर्ण व्यवहार करना और जर्म का माहात्म्य स्पष्ट करने का प्रयत्न करना इन चार बुद्धों के आवृत्त होने से धार्मिक सम्पत्ति की पूर्णता होती है।

सम्यग्दृष्टि-मिथ्यादृष्टि पुरुष—

प्रश्न हो सकता है कि मिथ्यात्मी और सम्यक्त्मी मनुष्य के चारित्र्य में क्या भेद क्या है? मिथ्यात्व के पांच लक्षण बताये गये हैं—विपरीत एकान्त संकल्प, विनय और धन्यता। मिथ्यात्मी मनुष्य की विपरीतता यह है कि वह असद् को सद्, दुष्ट को अशुद्ध व पाप को पुण्य मानकर बसता है। उसमें हठवृद्धि पाई जाती है, धर्मत्व उसका बुद्धिकोण ऐसा संकुचित होता है कि वह अपनी बारम्बार बदलने व दूसरों के बिचारों से उसका मेक बैठाने में सर्वथा असमर्थ होता है। उसमें उबार बुद्धि का प्रभाव रहता है, यही उसकी एकान्तता है। संययवीन वृत्ति भी मिथ्यात्व का लक्षण है। धन्य से धन्य बात में मिथ्यात्मी का पूर्ण विश्वास नहीं होता एवं प्रसन्नता तर्क और प्रमाण उसके संनय को दूर नहीं कर पाते। विनय का धर्म है नियम-अनुपालन किन्तु यदि बिना विवेक के किसी भी प्रकार के धन्य-बुरे नियम का पालन करता हो कोई श्रेष्ठ धर्म समझ बैठे तो वह किन्तु मिथ्यात्व का बोधी है। जब तक किसी क्रिया रूप साधन का सम्बन्ध उसके आत्मबुद्धि धार्मिक धर्म के साथ स्पष्टता से बुद्धि में न रहा तब तक विनयात्मक क्रिया फलहीन व कभी-कभी धर्मवर्धनी भी होती है। अतः धर्म धर्म के सम्बन्ध में जानकारी या सूझ-बूझ के प्रभाव का भाव धन्य है। अतः पांच बोधों के कारण मनुष्य के मानसिक व्यापार, व्यवसाय तथा भाषा-विचार में सुझाव, धर्मवर्धता व स्व-पर की भलाई नहीं होती। इस कारण वह मिथ्यात्मी कहें गया है। इसके विपरीत उपर्युक्त आत्म-अज्ञान रूप सम्पत्ति

का उदय होने से मनुष्य के चारित्र्य में जो सद्भाव उत्पन्न होता है उसके मुख्य चार लक्षण हैं—प्रशम, सवेग, अनुकम्पा और आस्तिक्य । सम्यक्त्व की चित्तवृत्ति रागद्वेषात्मक भावों से विशेष विचलित नहीं होती, और उसकी प्रवृत्ति में शांत भाव दिखाई देता है । शारीरिक व मानसिक आकुलताओं को उत्पन्न करनेवाली सासारिक वृत्तियों को सम्यक्त्व अहितकर समझकर उनसे विरक्त व बन्ध-मुक्त होने का इच्छुक हो जाता है, यही सम्यक्त्व का सवेग गुण है । वह जीवमात्र में आत्मतत्त्व की सत्ता में विश्वास करता हुआ उनके दुःख से दुःखी, और सुख से सुखी होता हुआ, उनके दुःखों का निवारण करने की ओर प्रयत्नशील होता है, यह सम्यक्त्व का अनुकम्पा गुण है । सम्यक्त्व का अन्तिम लक्षण है आस्तिक्य । वह इस लोक के परे भी आत्मा के शाश्वतपने में विश्वास करता है व परमात्मत्व की ओर बढ़ने में भरोसा रखता हुआ, सच्चे देवशास्त्र व सच्चे गुरु के प्रति श्रद्धा करता है । इस प्रकार मिथ्यात्व को छोड़ सम्यक्त्व के ग्रहण का अर्थ है अधार्मिकता से धार्मिकता में आना, अथवा असम्यक्ता के क्षेत्र से निकलकर सम्यक्ता व सामाजिकता के क्षेत्र में प्रवेश करना । सम्यग्दर्शन की प्राप्ति से जीवन के परिष्कार व उसमें क्रान्ति का दिग्दर्शन मनुस्मृति (६, ७४) में भी उत्तमता से किया गया है—

सम्यग्दर्शनसम्पन्न कर्मभिर्न निबध्यते ।

वर्शनेन विहीनस्तु ससार प्रतिपद्यते ॥

सम्यग्ज्ञान—

उपर्युक्त प्रकार से सम्यक्त्व के द्वारा शुद्ध दृष्टि की साधना हो जाने पर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिये दूसरी साधना ज्ञानोपासना है । सम्यग्दर्शन के द्वारा जिन जीवादि तत्वों में श्रद्धान् उत्पन्न हुआ है उनकी विधिवत् यथार्थ जानकारी प्राप्त करना ज्ञान है । दर्शन और ज्ञान में सूक्ष्म भेद की रेखा यह है कि दर्शन का क्षेत्र है अन्तरंग, और ज्ञान का क्षेत्र है बहिरंग । दर्शन आत्मा की सत्ता का भान कराता है, और ज्ञान बाह्य पदार्थों का बोध उत्पन्न करता है । दोनों में परस्पर सम्बन्ध कारण और कार्य का है । जबतक आत्मावधान नहीं होगा, तबतक बाह्य पदार्थों का इन्द्रियों से सन्निकर्ष होने पर भी बोध नहीं हो सकता । अतएव दर्शन की जो सामान्यग्रहण रूप परिभाषा की गई है उसका तात्पर्य आत्म-चैतन्य की उस अवस्था से है, जिसके होने पर मन के द्वारा वस्तुओं का ज्ञान रूप ग्रहण सम्भव है । यह चैतन्य व अवधान पर-पदार्थ-ग्रहण के लिये जिन विशेष इन्द्रियों, मानसिक व आध्यात्मिक वृत्तियों को जागृत करता है,

उसके अनुसार इसके चार भेद हैं—अक्षु-वर्धन, अक्षुवर्धन, अवधिवर्धन और केवल वर्धन । अक्षु इन्द्रिय पर-व्यर्थ के साक्षात् स्पर्श किये बिना निश्चित दूरी से पदार्थ को ग्रहण करती है । अतएव इस इन्द्रिय-ग्रहण को बाधित करने वाली अक्षुवर्धन रूप वृत्ति उन क्षेत्र अक्षुवर्धन से उद्बुद्ध होनेवाली इन्द्रिय-वृत्तियों में मिलती है, जो वस्तुओं का भोग प्राण जिज्ञासु स्पर्श इन्द्रियों से अविरत समिकर्षण होने पर होता है । इन्द्रियों के प्रमोचन, सूक्ष्म तिरोहित या दूरस्थ पदार्थों का बोध कराने वाले अवधि ज्ञान के उद्भावनक आत्म चेतन का नाम अवधिवर्धन है । और जिस आत्मावधान के द्वारा समस्त क्षेत्र को ग्रहण करने की शक्ति बाधित होती है, उस स्वाध्याय का नाम केवल वर्धन है ।

मतिज्ञान—

इसप्रकार आत्मावधान रूप वर्धन के निमित्त से उत्पन्न होनेवाले ज्ञान के पांच भेद हैं—मति, श्रुत, अवधि, अक्षु-वर्धन और केवल । क्षेत्र पदार्थ और इन्द्रिय विधेय का समिकर्षण होने पर मन की सहायता से जो वस्तुबोध उत्पन्न होता है वह मतिज्ञान है । पदार्थ और इन्द्रिय का समिकर्षण होने पर मन की सचेत अवस्था में जो आदितम 'कुछ है' ऐसा बोध होता है, वह अवधि कहलाता है । उस अस्पष्ट वस्तुबोध के सम्बन्ध में विधेय जानने की इच्छा का नाम ईहा है । उसके फलस्वरूप वस्तु का जो विधेय बोध होता है वह अवश्य और उसके कालान्तर में स्मरण करने रूप संस्कार का नाम चारखा है । इसप्रकार मतिज्ञान के ये चार भेद हैं । क्षेत्र पदार्थ संख्या में एक भी हो सकता है, या एक ही प्रकार के अनेक । प्रकार की प्रपेक्षा में वे बहुत अर्थात् विविध प्रकार के एक-एक हों या बहुविध अर्थात् अनेक प्रकार के अनेक । उनका आदि ग्रहण सीमा भी हो सकता है या बेर से । वस्तु का सर्वाक्ष-ग्रहण भी हो सकता है, या एकान्त । वस्तु को ग्रहण हो या अनुत्त का एवं ग्रहण शून्य रूप भी हो सकता है, व हीनाधिक अशून्य रूप भी । इसप्रकार नृहीत पदार्थ की प्रपेक्षा से अवग्रहादि चारों दिशों के १२ १२ भेद होने से मतिज्ञान के ४८ भेद हो जाते हैं । ग्रहण करने वाली पाँचों इन्द्रियों और एक मन इन छह की प्रपेक्षा से एकत्र ४८ भेद ६ पुरित होकर २८८ (४८ × ६) हो जाते हैं । ये भेद क्षेत्र-पदार्थ और प्राक्क-इन्द्रियों की प्रपेक्षा में हैं ।

किन्तु जब प्रपेक्षा से कमच होता है, तब विसप्रकार कि होकर पूर्ण रूप से गीया कमच हो जाता है, इसके अनुसार तीन भेद होकर, तथा अक्षु

और मन की अपेक्षा सम्भव न होने से उसके केवल $१ \times १२ \times ४ = ४८$ भेद होते हैं। इन्हें पूर्वोक्त २८८ भेदों में मिलाकर मतिज्ञान ३३६ प्रकार का बतलाया गया है। इसप्रकार जैन सिद्धान्त में यहाँ इन्द्रिय-जन्य-ज्ञान का बड़ा सूक्ष्म चिन्तन और विवेचन पाया जाता है, जिसे पूर्णतः समझने के लिये पदार्थभेद, इन्द्रिय-व्यापार व मनोविज्ञान के गहन चिन्तन की आवश्यकता है।

श्रुतज्ञान—

मतिज्ञान के आश्रय से युक्ति, तर्क, अनुमान व शब्दार्थ द्वारा जो परोक्ष पदार्थों की जानकारी होती है, वह श्रुतज्ञान है। इसप्रकार धुएँ को देखकर अग्नि के अस्तित्व की, हाथ को देखकर या शब्द को सुनकर मनुष्य की, यात्री के मुख से यात्रा का वर्णन सुनकर विदेश की जानकारी, व शास्त्र को पढ़कर तत्वों की, इस लोक-परलोक की, व आत्मा-परमात्मा आदि की जानकारी, यह सब श्रुतज्ञान है। श्रुतज्ञान के इन सब प्रकारों में सब से अधिक विगल, प्रभावशाली और हितकारी वह लिखित साहित्य है, जिसमें हमारे पूर्वजों के चिन्तन और अनुभव का वर्णन व विवेचन सगृहीत है, इसीकारण इसे ही विशेष रूप से श्रुतज्ञान माना गया है। जैनधर्म की दृष्टि से उस श्रुतज्ञान को प्रधानता दी गई है जिसने अन्तिम तीर्थंकर भगवान् महावीर के धर्मोपदेशों का संग्रह किया गया है। इस श्रुतसाहित्य के मुख्य दो भेद हैं—अगप्रविष्ट और अग-वाह्य। अग प्रविष्ट में उन आचारागादि १२ श्रुतागों का समावेश होता है, जो भगवान् महावीर के साक्षात् शिष्यों द्वारा रचे गये थे, व जिनके विषयादि का परिचय इससे पूर्व साहित्य के व्याख्यान में कराया जा चुका है। अग वाह्य में वे दश-वैकालिक, उत्तराध्ययनादि उत्तरकालीन आचार्यों की रचनाएँ आती हैं, जो श्रुतागों के आश्रय से समय समय पर विशेष प्रकार के श्रोताओं के हित की दृष्टि से विशेष विशेष विषयों पर प्रयोजनानुसार संक्षेप व विस्तार से रची गई हैं, और जिनका परिचय भी साहित्य-खंड में कराया जा चुका है। ये दोनों अर्थात् मतिज्ञान और श्रुतज्ञान परोक्ष माने गये हैं, क्योंकि वे आत्मा के द्वारा साक्षात् रूप से न होकर, इन्द्रियों व मन के माध्यम द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तथापि पश्चात्कालीन जैन न्याय की परम्परामें मतिज्ञान को इन्द्रिय-प्रत्यक्ष होनेकी अपेक्षा साव्यवहारिक प्रत्यक्ष माना गया है।

अवधिज्ञान—

आत्मा में एक ऐसी शक्ति मानी गयी है जिसके द्वारा उसे इन्द्रियों के अगोचर

अतिमूर्ख तिरौहित व इन्द्रिय सन्निकर्ष के परे दूरत्व पदार्थों का भी ज्ञान हो सकता है। इस ज्ञान को अवधिज्ञान कहा गया है क्योंकि यह देस की मर्यादा को निते हुए होता है। अवधिज्ञान के दो भेद हैं—एक मय-अत्यय धीर दूखरा गुण-अत्यय। दोनों धीर गारकी धीनों में स्वभावतः ही इस ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है। अतएव यह मय अत्यय है। मनुष्यों धीर पशुधियों में यह ज्ञान विधेय गुण या शक्ति के प्रभाव से ही प्रकट होता है, धीर इस कारण इसे गुण-अत्यय अवधिज्ञान कहा गया है। इसके दो भेद हैं—अनुपासी अननुपासी वर्द्धमान हीनमान अवस्थित धीर अनवस्थित। अनुपासी अवधिज्ञान वहां भी ज्ञाता जाय वही उसके साथ जाता है किन्तु अननुपासी अवधिज्ञान स्थान-विषय से पृथक् होने पर छूट जाता है। वर्द्धमान अवधि एक बार उत्पन्न होकर क्रमशः बढ़ता जाता है। धीर इसके विपरीत हीनमान पट्टा जाता है। सबैव एकस्य रहनेवाला ज्ञान अवस्थित, एवं अक्रम से कमी बढने व कमी बढने वाला अनवस्थित अवधिज्ञान कहलाता है। विस्तार की अपेक्षा अवधिज्ञान तीन प्रकार का है—वेदावधि परमावधि धीर सर्वावधि। इनमें ज्ञेय-क्षेत्र व पदार्थों की पर्यायों के ज्ञान में उत्तरोत्तर अधिक विस्तार व विशुद्धि पाई जाती है। वेदावधि एक बार होकर छूट भी सकता है धीर इसकारण यह प्रतिपत्ती है। किन्तु परमावधि व सर्वावधि अवधिज्ञान उत्पन्न होकर फिर कमी छूटते नहीं जबतक कि उनका केवलज्ञान में लय न हो जाय।

मन-पर्ययज्ञान—

मन-पर्यय ज्ञान के ज्ञाता दूखरेके मन में विनित पदार्थों का बोध होता है। इसके दो भेद हैं—अधुमति धीर विपुलमति। अधुमति की अपेक्षा विपुलमति मन-पर्यय ज्ञान अधिक विशुद्ध होता है। अधुमति एक बार होकर छूट भी सकता है किन्तु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपत्ती है अर्थात् एक बार होकर फिर कमी छूटता नहीं।

केवलज्ञान—

केवलज्ञान के द्वारा विश्वमान के समस्त कमी-अकमी द्रव्यों धीर उनकी विकास बढी पर्यायों का ज्ञान पुनर्पत् होता है। वे अवधि धावि तीनों ज्ञान अत्यस्त माने गये हैं क्योंकि वे साक्षात् आत्मा द्वारा बिना इन्द्रिय व मन की सहायता के उत्पन्न होते हैं। मति धीर सुतज्ञान से रहित जीव कमी नहीं होता क्योंकि यह जीव इनके मुख्यतमंस से भी वंचित हो जाय तो वह जीवतत् से ही प्युत हो जावेगा धीर बड़

पदार्थ का रूप धारण कर लेगा। किन्तु यह होना असम्भव है, क्योंकि कोई भी मूल द्रव्य द्रव्यान्तर में परिणत नहीं हो सकता। मति और श्रुतज्ञान का अनुभव सभी मनुष्यों को होता है। अवधि और मन पर्यय ज्ञान के भी कहीं कुछ उदाहरण देखने सुनने में आते हैं, किन्तु वे हैं ऋद्धि-विशेष के परिणाम। केवलज्ञान योगि-नाम्य है, और जैन मान्यतानुसार इस काल व इस क्षेत्र में किसी को उसका उत्पन्न होना असम्भव है। मति, श्रुत और अवधिज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में भी हो सकते हैं, और तब उन ज्ञानों को कुमति, कुश्रु और कुअवधि कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में अर्थ-बोध ठीक होने पर भी वह ज्ञान धार्मिक दृष्टि से स्व-पर हितकारी नहीं होता, उससे हित की अपेक्षा अहित की ही सम्भावना अधिक रहती है। इसप्रकार ज्ञान के कुल आठ भेद कहे गये हैं।

ज्ञान के साधन—

न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार का माना गया है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये भेद उत्तरकालीन जैन न्याय में भी स्वीकार किये गये हैं, किन्तु इनका उपर्युक्त पांच प्रकार के ज्ञानों से कोई विरोध या वैषम्य उपस्थित नहीं होता। यहाँ प्रत्यक्ष से तात्पर्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से है, जिसे उपर्युक्त प्रमाण-भेदों में परोक्ष कहा गया है, तथापि उसे जैन नैयायिकों ने साव्यवहारिक प्रत्यक्ष की सजा दी है। इसप्रकार वह मतिज्ञान का भेद सिद्ध हो जाता है। शेष जो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं, उनका समावेश श्रुतज्ञान में होता है।

प्रमाण व नय—

पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है—प्रमाणों से और नयों से (प्रमाणनवैरघिगम । त० सू० १, ६) अभी जो पांच प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया वह सब प्रमाण की अपेक्षा से। इन प्रमाणभूत ज्ञानों के द्वारा द्रव्यों का उनके समग्ररूप में बोध होता है। किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी एकात्मक सत्ता रखता हुआ भी अनन्तगुणात्मक और अनन्तपर्यायात्मक हुआ करता है। इन अनन्त गुण-पर्यायों में से व्यवहार में प्रायः किसी एक विशेष गुणधर्म के उल्लेख की आवश्यकता होती है। जब हम कहते हैं उस मोटी पुस्तक को ले आओ, तो इससे हमारा काम चल जाता है, और हमारी अभीष्ट पुस्तक हमारे सम्मुख आ जाती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पुस्तक में मोटाई के अतिरिक्त अन्य कोई गुण-धर्म नहीं है। अतएव ज्ञान की

प्रतियुक्त विरोधित व इन्द्रिय सधिकर्य के परे कूरस्व पदार्थों का भी ज्ञान हो सकता है। इस ज्ञान को अवबिज्ञान कहा गया है क्योंकि यह वेद की मर्यादा को लिये हुए होता है। अवबिज्ञान के दो भेद हैं—एक अव-प्रत्यय और दूसरा भुण-प्रत्यय। दोनों और मारकी बीजों में स्वभावतः ही इस ज्ञान का अस्तित्व पाया जाता है, अतएव वह अव-प्रत्यय है। मनुष्यों और पशुओं में यह ज्ञान विशेष भुण या शब्द के प्रभाव से ही प्रकट होता है, और इस कारण इसे भुण प्रत्यय अवबिज्ञान कहा गया है। इसके दो भेद हैं—अनुपामी अतनुपामी वर्तमान हीममान अवस्थित और धनवस्थित। अनुपामी अवबिज्ञान वहाँ भी जाता था वहाँ उसके साथ जाता है किन्तु अतनुपामी अवबिज्ञान स्वान-विशेष से पृथक् होने पर छूट जाता है। वर्तमान अवबिज्ञान एक बार उत्पन्न होकर कमरा बढ़ता जाता है, और इसके विपरीत हीममान घटता जाता है। सबैक एकक्य रहनेवाला ज्ञान अवस्थित एवं धनमान से कभी बढ़ने व कभी बढ़ने वाला धनवस्थित अवबिज्ञान कहा जाता है। विस्तार की अपेक्षा अवबिज्ञान तीन प्रकार का है—वेद्यावधि परमावधि और सर्वावधि। इनमें ज्ञेय-ज्ञेय व पदार्थों की पर्यायों के ज्ञान में उत्तरोत्तर अधिक विस्तार व विद्युद्धि पाई जाती है। वेद्यावधि एक बार होकर छूट भी सकता है और इसकारण वह प्रतिपत्ती है। किन्तु परमावधि व सर्वावधि अवबिज्ञान उत्पन्न होकर फिर कभी छूटते नहीं जबतक कि उनका केवलज्ञान में घय न हो जाय।

मन-पर्ययज्ञान—

मन-पर्यय ज्ञान के द्वारा दूसरेके मन में चिन्तित पदार्थों का बोध होता है। इसके दो भेद हैं—ऋजुमति और विपुलमति। ऋजुमति की अपेक्षा विपुलमति मन-पर्यय ज्ञान अधिक विधुद्ध होता है। ऋजुमति एक बार होकर छूट भी सकता है किन्तु विपुलमति ज्ञान अप्रतिपत्ती है अर्थात् एक बार होकर फिर कभी छूटता नहीं।

केवलज्ञान—

केवलज्ञान के द्वारा विश्वमान के समस्त रूपी-अरूपी द्रव्यों और उनकी विकास वर्ती पर्यायों का ज्ञान भुणपत् होता है। वे अवधि धादि तीनों ज्ञान प्रत्यक्ष माने गये हैं क्योंकि वे साक्षात् आत्मा द्वारा बिना इन्द्रिय व मन की सहायता के उत्पन्न होते हैं। मति और भुणज्ञान से रहित जीव कभी नहीं होता क्योंकि यदि जीव इनके सूक्ष्मवर्माण से भी वंचित हो जाय तो वह जीवत्व से ही भुण हो जावेगा और वह

पदार्थ का रूप धारण कर लेगा। किन्तु यह होना असम्भव है, क्योंकि कोई भी मूल द्रव्य द्रव्यान्तर में परिणत नहीं हो सकता। मति और श्रुतज्ञान का अनुभव सभी मनुष्यों को होता है। अवधि और मन पर्यय ज्ञान के भी कहीं कुछ उदाहरण देखने सुनने में आते हैं, किन्तु वे हैं ऋद्धि-विशेष के परिणाम। केवलज्ञान योगि-नाम्य है, और जैन मान्यतानुसार इस काल व इस क्षेत्र में किसी को उसका उत्पन्न होना असम्भव है। मति, श्रुत और अवधिज्ञान मिथ्यात्व अवस्था में भी हो सकते हैं, और तब उन ज्ञानों को कुमति, कुश्रु और कुअवधि कहा गया है, क्योंकि उस अवस्था में अर्थ-बोध ठीक होने पर भी वह ज्ञान धार्मिक दृष्टि से स्व-पर हितकारी नहीं होता, उससे हित की अपेक्षा अहित की ही सम्भावना अधिक रहती है। इसप्रकार ज्ञान के कुल आठ भेद कहे गये हैं।

ज्ञान के साधन—

न्याय दर्शन में प्रमाण चार प्रकार का माना गया है—प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। ये भेद उत्तरकालीन जैन न्याय में भी स्वीकार किये गये हैं, किन्तु इनका उपर्युक्त पांच प्रकार के ज्ञानों से कोई विरोध या वैपम्य उपस्थित नहीं होता। यहाँ प्रत्यक्ष से तात्पर्य इन्द्रिय-प्रत्यक्ष से है, जिसे उपर्युक्त प्रमाण-भेदों में परोक्ष कहा गया है, तथापि उसे जैन नैयायिकों ने साव्यवहारिक प्रत्यक्ष की सज्ञा दी है। इसप्रकार वह मतिज्ञान का भेद सिद्ध हो जाता है। शेष जो अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण हैं, उनका समावेश श्रुतज्ञान में होता है।

प्रमाण व नय—

पदार्थों के ज्ञान की उत्पत्ति दो प्रकार से होती है—प्रमाणों से और नयों से (प्रमाणनयैरधिगम । त० सू० १, ६) अभी जो पांच प्रकार के ज्ञानों का वर्णन किया गया वह सब प्रमाण की अपेक्षा से। इन प्रमाणभूत ज्ञानों के द्वारा द्रव्यों का उनके समग्ररूप में बोध होता है। किन्तु प्रत्येक पदार्थ अपनी एकात्मक सत्ता रखता हुआ भी अनन्तगुणात्मक और अनन्तपर्यायात्मक हुआ करता है। इन अनन्त गुण-पर्यायों में से हम कहते हैं उस मोटी पुस्तक को ले आओ, तो इससे हमारा काम चल जाता है, और हमारी अभीष्ट पुस्तक हमारे सम्मुख आ जाती है। किन्तु इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उस पुस्तक में मोटाई के अतिरिक्त अन्य कोई गुण-धर्म नहीं है। अतएव ज्ञान की

दृष्टि से यह सावधानी रखने की आवश्यकता है कि हमारा बचनानाम जिसके द्वारा हम दूसरों को ज्ञान प्रदान करते हैं, ऐसा न हो कि जिससे दूसरे के हृदय में वस्तु की धनैक-गुणात्मकता के स्वान पर एकात्मिकता की छाप बैठ जाय। इसीलिये एकान्त को निष्पत्त्य कहा गया है, और सिद्धांत के प्रतिपादन में ऐसी बचनशैली के उपयोग का प्रतिपादन किया गया है, जिससे ब्रह्मा का एक-गुणोत्केष्टात्मक धर्मिप्राप्त भी प्रमत्त हो जाय, और साथ ही यह भी स्पष्ट बना रहे कि वह गुण धर्म-गुण-सापेक्ष है।

वीज दर्शन की यही विचार और बचनशैली धनैकान्त व स्याद्वाच कहलाती है। ब्रह्मा के धर्मिप्राप्तानुसार एक ही वस्तु है भी कही जा सकती है और नहीं भी। दोनों धर्मिप्राप्तों के मेल से ही-ना एक निमित्त बचनार्थन भी हो सकता है और इसी कारण उसे धनैकत्व भी कह सकते हैं। वह यह भी कह सकता है कि प्रस्तुत वस्तुस्वरूप है भी और फिर भी धनैकत्व है नहीं है, और फिर भी धनैकत्व है। प्रकृति है भी नहीं भी है, और फिर भी धनैकत्व है। इन्हीं बातों सम्माननात्मक विचारों के अनुसार सत् प्रमाणमैत्रियां मानी गयी हैं—स्याद् अस्ति स्याद् नास्ति स्याद् अस्ति-नास्ति स्याद् धनैकत्वम्, स्याद् अस्ति-धनैकत्वम्, स्याद्-नास्ति-धनैकत्वम् और स्याद् अस्ति-नास्ति धनैकत्वम्। सम्भवतः एक उदाहरण के द्वारा इस स्याद्वाच शैली की सावधानी अधिक स्पष्ट की जा सकती है। किसी ने पूछा क्या आप जानी हैं? इसके उत्तर में इस भाव से कि मैं कुछ न कुछ तो धनैकत्व जानता ही हूँ—मैं कह सकता हूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ।” सम्भव है मुझे अपनी ज्ञान की अपेक्षा प्रज्ञान का ज्ञान अधिक हो और उस अपेक्षा से मैं कहूँ कि “मैं स्याद् अजानी हूँ।” किसी बातों का ज्ञान है, और किसी का नहीं है। अतएव यदि मैं कहूँ कि “मैं स्याद् जानी हूँ” भी और नहीं भी तो भी अनुचित न होया और यदि इसी दुविधा के कारण इतना ही कहूँ कि “मैं कह नहीं सकता कि मैं जानी हूँ या नहीं” तो भी मेरा बचन असत्य न होना। इसी अवार्थों पर मैं सत्यता के साथ यह भी कह सकता हूँ कि “मुझे कुछ ज्ञान है तो फिर भी कह नहीं सकता कि आप जो बात मुझसे जानना चाहते हैं उस पर मैं प्रकाश ज्ञान सकता हूँ या नहीं। इसी बात को दूसरे प्रकार से भी मैं कह सकता हूँ कि “मैं जानी तो नहीं हूँ फिर भी सम्भव है कि आपकी बात पर कुछ प्रकाश ज्ञान सकूँ” प्रकृति इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि “मैं कुछ जानी हूँ भी कुछ नहीं भी हूँ अतएव कह नहीं जा सकता कि प्रस्तुत विषय का मुझे ज्ञान है या नहीं। ये समस्त बचन-प्रस्तावितों अपनी-अपनी सावधानता रखती हैं, तथापि पृथक्-पृथक् रूप में वस्तु-स्थिति के एक धर्म को ही प्रकट करती हैं। उसके पूर्व स्वल्प को नहीं। इसीलिये वीज

न्याय इस बात पर जोर देता है कि पूर्वोक्त में से अपने अभिप्रायानुसार वक्ता चाहे जिस वचन-प्रणाली का उपयोग करे, किन्तु उसके साथ स्यात् पद अवश्य जोड़ दे, जिससे यह स्पष्ट प्रकट होता रहे कि वस्तुस्थिति में अन्य सम्भावनाएँ भी हैं, अतः उसकी बात सापेक्ष रूप से ही समझी जाय। इस प्रकार यह स्याद्वाद प्रणाली कोई अद्वितीय वस्तु नहीं है, क्योंकि व्यवहार में हम बिना स्यात् शब्द का प्रयोग किये भी कुछ उस सापेक्ष-भाव का ध्यान रखते ही हैं। तथापि शास्त्रार्थ में कभी-कभी किसी बात की सापेक्षता की ओर ध्यान न दिये जाने से बड़े-बड़े विरोध और मतभेद उपस्थित हो जाते हैं, जिनमें सामजस्य बैठाना कठिन प्रतीत होने लगता है। जैन स्याद्वाद प्रणाली द्वारा ऐसे विरोधों और मतभेदों को अवकाश न देने का प्रयत्न किया गया है, और जहाँ विरोध दिखाई दे जाय, वहाँ इस स्यात् पद में उसे सुलझाने और सामजस्य बैठाने की कुंजी भी साथ ही लगा दी गई है। व्याकरणात्मक व्युत्पत्ति के अनुसार स्यात् अस् धातु का विधिलिङ्ग अन्य पुरुष, एक वचन का रूप है, जिसका अर्थ होता है 'ऐसा हो' 'एक सम्भावना यह भी है'। जैन न्याय में इस पद को सापेक्ष-विधान का वाचक अव्यय बनाकर अपनी अनेकान्त विचारशैली को प्रकट करने का साधन बनाया गया है। इसे अनिश्चय-बोधक समझना कदापि युक्तिसंगत नहीं है।

नय—

पदार्थों के अनन्त गुण और पर्यायों में से प्रयोजनानुसार किसी एक गुण-धर्म सम्बन्धी ज्ञाता के अभिप्राय का नाम नय है, और नयो द्वारा ही वस्तु के नाना गुणांशों का विवेचन सम्भव है। वारणी में भी एक समय में किसी एक ही गुण-धर्म का उल्लेख सम्भव है, जिसका यथोचित प्रसंग नयविचार के द्वारा ही सम्भव हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि जितने प्रकार के वचन सम्भव हैं, उतने ही प्रकार के नय कहे जा सकते हैं। तथापि वर्गीकरण की सुविधा के लिये नयों की संख्या सात स्थिर की गयी है, जिनके नाम हैं—नैगम, सग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरुद्ध और एवभूत। नैगम का अर्थ है—न एक गम अर्थात् एक ही बात नहीं। जब सामान्यतः किसी वस्तु की भूत, भविष्यत्, वर्तमान पर्यायों को मिलाजुलाकर बात कही जाती है, तब वक्ता का अभिप्राय नैगम-नयात्मक होता है। जो व्यक्ति आग जला रहा है, वह यदि पूछने पर उत्तर दे कि मैं रोटी बना रहा हूँ, तो उसकी बात नैगम नयकी अपेक्षा सच मानी जा सकती है, क्योंकि उसका अभिप्राय यह है कि आग का जलाना उसे प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी, उसके पूछने का अभिप्राय यही था कि अग्नि किसलिये जलाई जा रही है।

यहाँ यदि नैमग नय के आशय से प्रधानकर्ता धीर उत्तरवाता के अभिप्राय को न समझा जाय तो प्रश्न धीर उत्तर में हमें कोई संगति प्रतीत नहीं होगी। इसी प्रकार जब वैज युक्ता बयोदधी को कहा जाता है कि धाव महावीर तीर्थकर का बन्ध-विषय है, तब उस हवाओं बर्य पुरानी भूतनाश की घटना की भाव के इस दिन से संगति नैमग नय के द्वारा ही बैठकर बतलाई जा सकती है। संग्रहण के द्वारा हम उत्तरोत्तर वस्तुओं को विज्ञान दृष्टि से समझने का प्रयत्न करते हैं। जब हम कहते हैं कि यहाँ के सभी प्रदेशों के बासी सभी जातियों के धीर सभी वर्णों के जालीस करोड़ मनुष्य भारतवासी होने की अपेक्षा एक है, जबकि भारतवासी धीर बीभी दोनों एशियाई होने के कारण एक हैं, जबकि सभी देशों के समस्त संसारवासी जन एक ही मनुष्य जाति के हैं तब के सभी बातें संग्रहण की अपेक्षा सत्य हैं। इसके विपरीत जब हम मनुष्य जाति को महाद्वीपों की अपेक्षा एशियाई, यूरोपीय अमेरिकन धादि देशों में विभाजित करते हैं, तब इनका कुल अभाव प्रवेशों एवं प्रांतीय राजनीतिक आर्थिक जातीय आदि उत्तरोत्तर सत्य सत्यतर वर्गों में विभाजन करते हैं, तब हमारा अभिप्राय व्यवहार न्यायमक होता है। इस प्रकार संग्रह धीर व्यवहारलय परस्पर सापेक्ष है, धीर विस्तार व संकोचात्मक दृष्टियों को प्रकट करनेवाले हैं। दोनों सत्य हैं, धीर दोनों अपनी-अपनी सार्थकता रखते हैं। उनमें परस्पर विरोध नहीं किन्तु वे एक दूसरे के परिपूरक हैं, क्योंकि हमें अनेकदृष्टि से संग्रह नय का व भिन्न दृष्टि हैं व्यवहार नय का आशय लेना पड़ता है। वे नैयमादि तीनों नय द्रव्यात्मिक माने गये हैं क्योंकि इनमें प्रतिपाद्य वस्तु की द्रव्यात्मकता का ग्रहण कर विचार किया जाता है, धीर उसकी पर्याप्त गोलि रहता है। ऋषुसूत्रादि प्रमत्त नय नैयमात्मिक कहे गये हैं क्योंकि उनमें पदार्थों की पर्याप्त-विशेष का ही विचार किया जाता है।

यदि कोई मुझसे पूछे कि तुम बीज हो धीर मैं उत्तर दू कि मैं प्रकृता हूँ तो यह उत्तर ऋषुसूत्र नय से सत्य ठहरेगा क्योंकि मैं उस उत्तर द्वारा अपनी एक पर्याप्त या अस्तित्व-विशेष को प्रकट कर रहा हूँ जो एक काल-मर्यादा के लिये निश्चित हो गई है। इस प्रकार वर्तमान पर्याप्तता को विषय करनेवाला नय ऋषुसूत्र कहलाता है। इनमें अद्यादि तीन नय विशेषरूप से सम्बन्ध सत्य प्रयोग से रखते हैं। जो एक सत्य का एक वाक्यार्थ मान लिया गया है, उसका सिंग या अर्थ भी निश्चित है वह सत्यनय से प्रतीति माना जाता है। जब हम संस्कृत में स्त्री के लिये कर्मज सत्य का मनुष्य सिंग में जबकि धारा सत्य का पुंसिध धीर बहुवचन में प्रयोग करते हैं एवं देव धीर स्त्री सत्य का इनके वाक्यार्थ स्वर्गलोक के प्राणिजों के लिये ही करते हैं तब यह सत्य

शब्दनय की अपेक्षा से उपयुक्त सिद्ध होता है। इसी प्रकार व्युत्पत्ति की अपेक्षा भिन्नार्थक शब्दों को जब हम रूढ़ि द्वारा एकार्थवाची बनाकर प्रयोग करते हैं, तब यह बात समभिरूढ़ नय की अपेक्षा उचित सिद्ध होती है। जैसे—देवराज के लिये इन्द्र, पुरन्दर या शक्र, अथवा घोड़े के लिये अश्व, अर्व, गन्धर्व, सैन्धव आदि शब्दों का प्रयोग। इन शब्दों का अपना-अपना पृथक् अर्थ है, तथापि रूढ़िवशात् वे पर्यायवाची बन गये हैं। यही समभिरूढ़ नय है। एवम्भूतनय की अपेक्षा वस्तु की जिस समय जो पर्याय हो, उस समय उसी पर्याय के वाची शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी मनुष्य को पढ़ाते समय पाठक, पूजा करते समय पुजारी, एव युद्ध करते समय योद्धा कहना।

द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नय—

इन नयों के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जायगा कि किस प्रकार जैन सिद्धान्त में इन नयों के द्वारा किसी भी वक्ता के वचन को सुनकर उसके अभिप्राय की सुसंगति यथोचित वस्तुस्थिति के साथ दिखलाने का प्रयत्न किया गया है। उपर्युक्त सात नय तो यथार्थ प्रमुख रूप से दृष्टान्त मात्र हैं, किन्तु नयों की सख्या तो अपरिमित है, क्योंकि द्रव्य-व्यवस्था के सम्बन्ध में जितने प्रकार के विचार व वचन हो सकते हैं, उतने ही उनके दृष्टिकोण को स्पष्ट करनेवाले नय कहे जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, जैन तत्त्वज्ञान में छह द्रव्य माने गये हैं, किन्तु यदि कोई कहे कि द्रव्य तो यथार्थ एक ही है, तब नयवाद के अनुसार इसे सत्तामात्र-प्राणी शुद्धद्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से सत्य स्वीकार किया जा सकता है। सिद्धि व मुक्ति जीव की परमात्मावस्था को माना गया है, किन्तु यदि कोई कहे कि जीव तो सर्वत्र और सर्वदा सिद्ध-मुक्त है, तो इसे भी जैनी यह समझकर स्वीकार कर लेगा कि यह बात कर्मोपाधि-निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक नय से कही गई है। गुण और गुणी, द्रव्य और पर्याय, इनमें यथार्थ भावात्मक भेद है, तथापि यदि कोई कहे कि ज्ञान ही आत्मा है, मनुष्य अमर है, कर्ण ही सुवर्ण है, तो इसे भेदविकल्प-निरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिक नय से सच माना जा सकता है। सिद्धान्तानुसार ज्ञान-दर्शन ही आत्मा के गुण हैं, और रागद्वेष आदि उसके कर्मजन्य विभाव हैं, तथापि यदि कोई कहे कि जीव रागी-द्वेषी है, तो यह बात कर्मोपाधि साक्षेप अशुद्ध-द्रव्यार्थिक नय से मानी जाने योग्य है। चीटी से लेकर मनुष्य तक ससारी जीवों की जातियाँ हैं, और जीव परमात्मा तब बनता है, जब वह विशुद्ध होकर इन समस्त सासारिक गतियों से मुक्त हो जाय, तथापि यदि कोई कहे कि चीटी भी परमात्मा है, तो इस बात को भी परमभावप्राप्तक द्रव्यार्थिक

नम से ठीक समझना चाहिये। सभी इष्ट अपने इष्टत्व की अपेक्षा चिरस्थायी हैं किन्तु जब कोई कहता है कि संसार की समस्त वस्तुएँ शालेयधुरे हैं, तब समझना चाहिये कि यह बात वस्तुओं की सत्ता को नीचा करके उत्पाद-व्यय मुण्डानके अर्थित सुखपर्यायान्तिक नय से कही गई है। किसी वस्तु का दुःख या अनुप्य का चित्त उस वस्तु धारि से सर्वथा पृथक् है तथापि जब कोई चित्त देखकर कहता है—यह मोरनी है, यह हिमालय है, ये रामचन्द्र हैं, तब जीन श्याम की बुद्धि अनुसार उक्त बात स्व-वाचि अतद्भूत-उपलब्ध से ठीक है। यद्यपि कोई भी व्यक्ति अपने पुत्र कन्यादि व भुषणों से न बचछायावि सम्पत्ति से सर्वथा पृथक् है तथापि जब कोई कहता है कि मैं भीरू से एक हूँ, ये मेरे हैं भीरू मैं इनका हूँ तो यह बात अतद्भूत उपचार नय से मनाये जानी जा सकती है।

इस प्रकार नयी के अनेक उदाहरण दिये जा सकते हैं जिनमें इस श्याम के प्रतिपादक भाषायों का यह प्रयत्न स्पष्ट दिखाई देता है कि अनुप्य के जब बड़ा चित्त प्रकार के अनुभव न विचार उत्पन्न हुए, और उन्होंने उन्हें बचनबद्ध किया उन सब में कुछ न कुछ सत्यास अवश्य विद्यमान है और प्रत्येक ज्ञानी का यह कर्तव्य होना चाहिये कि वह उस बात को धुनकर, उसमें अपने निर्धारित मठ से कुछ विरोध दिखाई देने पर, उसके अंतर्गत में प्रवृत्त न हो जाय किन्तु यह जानने का प्रयत्न करे कि वह बात किस मनेला से कहा तक सत्य हो सकती है तथा उसका अपने निश्चित मठ से किस प्रकार सामंजस्य बैठाया जा सकता है। जीन स्थापय अनेकान्त बय नवचार का दावा तो यह है कि वह अपनी व्यापकशी द्वारा समस्त विद्वत् विचारों के मनेलाओं और विचारों में बहानों के दृष्टिकोण का पता लगाकर उनके विरोध का परिहार कर सकता है तथा विरोधी को अपने स्वयंकीकरण द्वारा उसके मठ की सीमाओं का बोध कराकर उन्हें अपने ज्ञान का संग बना ले सकता है।

चार-निर्णय—

जीन श्याम की इस अनेकान्त-प्रणाली से प्रेरित होकर ही जीनवाच्यों ने नृत्ति के तत्त्वों की खोज और प्रतिपादन में यह साधनायी रखने का प्रयत्न किया कि उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में भ्रान्ति उत्पन्न न होने पावे। इसी साधनायी के परिणामस्वरूप हमें चार प्रकार के मिलेपों और उनके नाम भेद-भेदों का व्याख्यायन मिलता है। इष्ट का स्वयं नाम प्रकट का है, और उसको समझने-समझाने के लिये हम जिन पद्धतियों का उपयोग करते हैं, वे निम्न कहलाती हैं। व्याख्याय में इन वस्तुओं का

उल्लेख विविध नामों व सजाओ के द्वारा करते हैं, जो कही अपनी व्युत्पत्ति के द्वारा, व कही रुढ़ि के द्वारा उनकी वाच्य वस्तु को प्रगट करते हैं। इस प्रकार पुस्तक, घोड़ा व मनुष्य, ये ध्वनिया स्वयं वे-वे वस्तुएं नहीं हैं, किन्तु उन वस्तुओं के नाम निक्षेप हैं, जिनके द्वारा लोक-व्यवहार चलता है। इसी प्रकार यह स्पष्ट समझ कर चलना चाहिये कि मन्दिरों में जो मूर्तिया स्थापित हैं वे देवता नहीं, किन्तु उन देवों की साकार स्थापना रूप हैं, जिस प्रकार कि शतरंज के मोहरे, हाथी नहीं, किन्तु उनकी साकार या निराकार स्थापना मात्र हैं, भले ही हम उनमें पूज्य या अपूज्य बुद्धि स्थापित कर लें। यह स्थापना निक्षेप का स्वरूप है। इसी प्रकार द्रव्य-निक्षेप द्वारा हम वस्तु की भूत व भविष्यकालीन पर्यायों या अवस्थाओं को प्रकट किया करते हैं। जैसे, जो पहले कभी राजा थे, उन्हें उनके राजा न रहने पर अब भी, राजा कहते हैं, या डाक्टरों पढ़नेवाले विद्यार्थी को भी डाक्टर कहने लगते हैं। इनके विपरीत जब हम जो वस्तु जिस समय, जिस रूप में हैं, उसे, उस समय, उसी अर्थबोधक शब्द द्वारा प्रकट करते हैं, तब यह भावनिक्षेप कहलाता है, जैसे व्याख्यान देते समय ही व्यक्ति को व्याख्याता कहना, और ध्यान करते समय ध्यानी। इसी प्रकार वस्तुविवेचन में द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के सम्बन्ध में सतर्कता रखने का, वस्तु को उसकी सत्ता, सख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अन्तर, भाव व अल्प-बहुत्व के अनुसार समझने, तथा उनके निर्देश स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान की ओर भी ध्यान देते रहने का आदेश दिया गया है, और इस प्रकार जैन शास्त्र के अध्येता को एकान्त दृष्टि से वचाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है।

सम्यक् चारित्र्य—

सम्यक्त्व और ज्ञान की साधना के अतिरिक्त कर्मों के सवर व निर्जरा द्वारा मोक्ष सिद्धि के लिये चारित्र्य की आवश्यकता है।

ऊपर बताया जा चुका है कि जीवन में धार्मिकता किस प्रकार उत्पन्न होती है। अधार्मिकता के क्षेत्र से निकाल कर धार्मिक क्षेत्र में लानेवाली वस्तु है सम्यक्त्व जिससे व्यक्ति को एक नई चेतना मिलती है कि मैं केवल अपने शरीर के साथ जीने-मरनेवाला नहीं हूँ, किन्तु एक अविनाशी तत्व हूँ। यही नहीं, किन्तु इस चेतना के साथ क्रमशः उसे ससार के अन्य तत्वों का जो ज्ञान प्राप्त होता है, उससे उसका अपने जीवन की ओर तथा अपने आसपास के जीवजगत् की ओर दृष्टिकोण बदल जाता है। जहाँ मिथ्यात्व की अवस्था में अपना स्वार्थ, अपना पोषण व दूसरों के प्रति द्वेष और

ईश्या भाव प्रमाण या वहाँ धर्म सम्बन्धी को अपने आसपास के जीवों में भी अपने समान आत्मतत्त्व के वर्णन होने से उनके प्रति स्नेह, कारुण्य व सहानुभूति की भावना उत्पन्न हो जाती है और जिन वृत्तियों के कारण जीवों में संघर्ष पाया जाता है, उनसे उसे बिरक्ति होने लगती है। उसकी दृष्टि में अब एक और जीवन का अनुपम माहात्म्य और दूसरी ओर जीवों की ओर कुछ उत्पन्न करनेवासी प्रवृत्तियाँ स्पष्ट-सम्युक्त या जाती हैं। इस नई दृष्टि के फलस्वरूप उसकी अपनी वृत्ति में जो सम्बन्ध के उपर्युक्त चार लक्षण प्रथम, संवेग अनुकंपा और आस्थिर्य प्रभट होते हैं, उससे उसकी जीवनचारा में एक नया मोड़ आ जाता है और वह दुराचरण छोड़कर सदा चारी बन जाता है। इस सवाचार की मूल प्रेरक भावना होती है—अपना और पराया हिष व कल्याण। आत्महित से बरहित का धर्म बैठाने में जो कठिनाई उपस्थित होती है, वह है विचारों की विषमता और क्रिया-स्वार्थत्व। विचारों की विषमता दूर करने में सम्बन्धानी की सहायता मिलती है स्थाविर्य व अनेकान्त की सामंजस्यकारी विचार धर्मों के द्वारा और आचरण की शुद्धि के लिये जो सिद्धान्त उसके हाथ आता है, वह है अपने समान दूसरे की रक्षा का विचार धर्मात् महिमा।

महिमा—

जीन-जगत् में एक मर्यादा तक महिमा की प्रवृत्ति स्वाभाविक है। पशु-पक्षी और उनसे भी निम्न स्तर के जीन-जन्तुओं में अपनी जाति के जीवों को मारने व खाने की प्रवृत्ति प्रायः नहीं पाई जाती। सिंह, व्याघ्रादि हिंस्र प्राणी भी अपनी सन्तति की तो रक्षा ही करते हैं और अन्य जाति के जीवों को भी केवल तभी मारते हैं, जब उन्हें भूख की वेदना छटाती है। प्राणिमान में प्रकृति की अहिंसामुक्त वृत्ति की परिचायक कुछ स्वाभाविक चेतनाएँ बाई जाती हैं जिनमें मीथुन संतापपातन सामूहिक जीवन आदि प्रवृत्तियाँ प्रमाण हैं। प्रकृति में यह भी देखा जाता है कि जो प्राणी जितनी मात्रा में अहिंसकवृत्ति का होता है, वह उतना ही अधिक शिक्षा के योग्य व उपयोगी सिद्ध हुआ है। बकरी गाय भैंस बौड़ा ऊँट ह्यादी प्राणि पशु मांसमयी नहीं हैं, और इसीलिए वे प्रमुख के व्यापारों में उपयोगी सिद्ध हो सके हैं। बचार्थ उन्हीं में प्रकृति की धीरोष्ण प्राणि इन्द्रात्मक शक्तियों की सहने और परिचय करने की शक्ति विशेष रूप में पाई जाती है। वे हिंस्र पशुओं से अपनी रक्षा करने के लिये बल बाँध कर सामूहिक शक्ति का उपयोग भी करते हुए पाये जाते हैं। मनुष्य तो सामाजिक प्राणी ही है और समाज सततक बन ही नहीं सकता जबतक व्यक्ति में

हिंसात्मक वृत्ति का परित्याग न हो। यही नहीं, समाज बनने के लिये यह भी आवश्यक है कि व्यक्तियों में परस्पर रक्षा और सहायता करने की भावना भी हो। यही कारण है कि मनुष्य-समाज में जितने धर्म स्थापित हुए हैं, उनमें, कुछ मर्यादाओं के भीतर, अहिंसा का उपदेश पाया ही जाता है, भले ही वह कुटुंब, जाति, धर्म या मनुष्य मात्र तक ही सीमित हो। भारतीय सामाजिक जीवन में आदित जो श्रमण-परम्परा का वैदिक परम्परा से विरोध रहा, वह इस अहिंसा की नीति को लेकर। धार्मिक विधियों में नरबलि का प्रचार तो बहुत पहिले उत्तरोत्तर मन्द पड़ गया था, किन्तु पशुबलि यज्ञक्रियाओं का एक सामान्य अंग बना रहा। इसका श्रमण साधु सदैव विरोध करते रहे। आगे चलकर श्रमणों के जो दो विभाग हुए, जैन और बौद्ध, उन दोनों में अहिंसा के सिद्धान्त पर जोर दिया गया जो अभी तक चला आता है। तथापि बौद्धधर्म में अहिंसा का चिन्तन, विवेचन व पालन बहुत कुछ परिमित रहा। परन्तु यह सिद्धान्त जैनधर्म में समस्त सदाचार की नींव ही नहीं, किन्तु धर्म का सर्वोत्कृष्ट अंग बन गया। अहिंसा परमो धर्म वाक्य को हम दो प्रकार से पढ़ सकते हैं—तीनों शब्दों को यदि पृथक्-पृथक् पढ़ें तो उसका अर्थ होता है कि अहिंसा ही परम धर्म है, और यदि अहिंसा-परमो को एक समान पद मानें तो वह वाक्य धर्म की परिभाषा बन जाता है, जिसका अर्थ होता है कि धर्म वही है जिसमें अहिंसा को श्रेष्ठ स्थान प्राप्त हो। समस्त जैनाचार इसी अहिंसा के सिद्धान्त पर अवलम्बित है, और जितने भी आचार सम्बन्धी व्रत-नियमादि निर्दिष्ट किये गये हैं, वे सब अहिंसा के ही सर्वांग परिपालन के लिये हैं। इसी तथ्य को मनुस्मृति (२, १५६) की इस एक ही पक्ति में भले प्रकार स्वीकार किया गया है—अहिंसयेव भूतानां कार्यं भयोऽनुशासनम्।

आवक-धर्म—

मुख्य व्रत पांच हैं—अहिंसा, अमुषा, अस्तेय, अमंथन और अपरिग्रह। इसका अर्थ है हिंसा मत करो, भूठ मत बोलो, चोरी मत करो, व्यभिचार मत करो, और परिग्रह मत रखो। इन व्रतों के स्वरूप पर विचार करने से एक तो यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इन व्रतों के द्वारा मनुष्य की उन वृत्तियों का नियंत्रण करने का प्रयत्न किया गया है, जो समाज में मुख्य रूप से वैर-विरोध की जनक हुआ करती हैं। दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि आचरण का परिष्कार सरलतम रीति से कुछ निषेधात्मक नियमों के द्वारा ही किया जा सकता है। व्यक्ति जो क्रियाएँ करता है, वे मूलतः उसके स्वार्थ से प्रेरित होती हैं। उन क्रियाओं में कौन अच्छी है, और कौन

बुरी यह किसी भाषण के निमित्त होने पर ही कहा जा सकता है। हिंसा बोटी, मूठ कुशील घोर परिग्रह ये सामाजिक पाप ही तो हैं। जितने ही पंथ में व्यक्ति इनका परित्याग करेगा उतना ही वह सभ्य और समाज-हितपी माना जायगा और जितने व्यक्ति इन वर्तों का पालन करें उतना ही समाज कुछ मुन्नी घोर प्रगति करेगा। इन वर्तों पर वीन शास्त्रों में बहुत अधिक भार दिया गया है, और इनका सूक्ष्म एवं सुविस्तृत विवेचन किया गया है जिससे वीन शास्त्रकारों के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के खोपन के प्रयत्न का पता चलता है। उन्होंने प्रथम तो यह अनुभव किया कि सब के लिये सब व्यवस्थाओं में इन वर्तों का एकसा परिपालन सम्भव नहीं है। अतएव उन्होंने इन वर्तों के दो स्तर स्थापित किये—प्रथम और महत् अर्थात् एकांश और सर्वांश। गृहस्थों की आवश्यकता और अनिवार्यता का ध्यान रखकर उन्हें इनका प्रांशिक अत्यन्त रूप से पालन करने का उपदेश दिया और त्यागी मुनियों को परिपूर्ण महत्तम रूप से। इन वर्तों के द्वारा चित्त प्रकार पापों के निराकरण का उपदेश दिया गया है, उसका स्वरूप संक्षेप में निम्न प्रकार है।

अहिंसाशुभ्रत—

प्रमाद के बलीभूत होकर प्राणबाध करना हिंसा है। प्रमाद का धर्म है—मन को समवेत्तात्मक जयायों से अछूटा रखने में विविक्षता और प्राण-वत् से उत्पन्न है, न केवल दूसरे जीवों का मार डालना किन्तु उन्हें किसी प्रकार की भी पीड़ा पहुँचाना। इस हिंसा से दो भेद हैं—द्रव्यहिंसा और जातहिंसा। अपनी सापीरिक-हिंसा द्वारा किसी जीव के शरीर को प्राणहीन कर डालना या बच-बन्धन आदि द्वारा उसे पीड़ा पहुँचाना द्रव्यहिंसा है और अपने मन में किसी जीव की हिंसा का विचार करना जातहिंसा है। सर्वाथ पाप मुक्तत इस जात हिंसा में ही है, क्योंकि उसके द्वारा दूसरे प्राणी की हिंसा हो या न हो निम्नक के स्वयं विमुक्त धर्तरय का बाध तो होता ही है। इसीलिये कहा है—

स्वयमेवात्मनाऽऽत्मानं क्षिप्तस्थात्मा प्रमादवान् ।

पूर्वं प्राण्यन्तराणां तु पण्थात्प्राणा नावन् ॥ (सर्वाथसिद्धि पृ ७, १३)

अर्थात् प्रमादी मनुष्य अपने हिंसात्मक भाव के द्वारा प्राण ही अपने की हिंसा पहुँचे ही कर डालता है। तत्पश्चात् दूसरे प्राणियों का उसके द्वारा बच हो या न हो। इसके विपरीत यदि व्यक्ति अपनी भावना कुछ रखता हुआ व्यक्ति और जीव-रक्षा का प्रयत्न करता है, तो द्रव्यहिंसा हो जाने पर भी वह पाप का भागी नहीं होता। इस

सम्बन्ध मे दो प्राचीन गाथाए उल्लेखनीय हैं—

उच्चालिदम्मि पादे इरियासमिदस्स णिग्गमट्ठाण ।

आवादेज्ज कुलिगो मरेज्ज त जोगमासेज्ज ॥१॥

ण हि तस्स तण्णिमित्तो बध्धो सुहुमो वि देसिदो समये ।

जम्हा सो अपमत्तो सा उ पमाउ त्ति णिहिट्ठा ॥२॥

अर्थात् गमन सम्बन्धी नियमो का सावधानी से पालन करनेवाले सयमी ने जब अपना पैर उठाकर रखा, तभी उसके नीचे कोई जीव-जन्तु चपेट मे आकर मर गया । किन्तु इससे शास्त्रानुसार उस सयमी को लेशमात्र भी कर्मबन्धन नहीं हुआ, क्योंकि सयमी ने प्रमाद नहीं किया, और हिंसा तो प्रमाद से ही होती है । भावहिंसा कितनी बुरी मानी गयी है, यह इस गाथा से प्रकट है—

मरदु व जियदु व जीवो अयदाचारस्स णिच्छिदा हिंसा ।

पयदस्स एत्थि बन्धो हिंसामित्तेण समिदस्स ॥

अर्थात् जीव मरे या न मरे, जो अपने आचरण मे यत्नशील नहीं हैं, वह भाव-मात्र से हिंसा का दोषी अवश्य होता है, और इसके विपरीत, यदि कोई सयमी अपने आचरण मे सतर्क है, तो द्रव्यहिंसा मात्र से वह कर्मबन्ध का भागी नहीं होता । इससे स्पष्ट है कि अहिंसा के उपदेश मे भार यथार्थतः मनुष्य की मानसिक शुद्धि पर है ।

गृहस्थ और मुनि को जो अहिंसा व्रत क्रमशः अणु व महत् रूप मे पालन करने का उपदेश दिया गया है वह जैन व्यवहार दृष्टि का परिणाम है । मुनि तो सूक्ष्म से सूक्ष्म एकेन्द्री से लगाकर किसी भी जीव की जानबूझकर कभी हिंसा नहीं करेगा, चाहे उसे जीवरक्षा के लिये स्वयं कितना ही क्लेश क्यों न भोगना पड़े । किन्तु गृहस्थ की सीमाओं का ध्यान रखकर उसकी सुविधा के लिये वनस्पति आदि स्थावर हिंसा के त्याग पर उतना भार नहीं दिया गया । द्वीन्द्रियादि अस जीवो के सम्बन्ध मे हिंसा के चार भेद किये गये हैं—आरम्भी, उद्योगी, विरोधी और सकल्पी हिंसा । चलने-फिरने से लेकर भाडना बुहारना व चूल्हा-चक्की आदि गृहस्थी सबधी क्रियाएँ आरम्भ कहलाती हैं, जिसमे अनिवार्यतः होनेवाली हिंसा आरम्भी है । कृषि, दुकानदारी, व्यापार, वाणिज्य, उद्योगधन्धे आदि मे होनेवाली हिंसा उद्योगी हिंसा है । अपने स्वजनो व परिजनो के, तथा धर्म, देश व समाज की रक्षा के निमित्त जो हिंसा अपरिहार्य हो वह विरोधी हिंसा है, एव विनोद मात्र के लिये, वैर का बदला चुकाने के लिये, अपना पौरुष दिखाने के लिये, अथवा अन्य किसी कुत्सित स्वार्थभाव से जान-बूझकर जो हिंसा की जाती है, वह सकल्पी हिंसा है । इन चार प्रकार की हिंसाओं मे से गृहस्थ, व्रतरूप

से तो केवल संकल्पी हिंसा का ही त्यागी हो सकता है। शेष तीन प्रकार की हिंसाओं में उसे स्वयं अपनी परिस्थिति और विवेकानुसार संयम रखने का उपदेश दिया गया है।

अहिंसामुद्रत के अतिचार—

प्राणपात के अतिरिक्त अन्यप्रकार पीड़ा देकर हिंसा करने के अनेक प्रकार हो सकते हैं, जिनसे बचते रहने की प्रती को आवश्यकता है। जिसपक्ष परिजनों व पशुओं के साथ पाँच प्रकार की क्रूरता को अतिचार (अतिक्रमण) कहकर उनका निषेध किया गया है—सर्तूँ बाँधकर रखना बंदों कोड़ों धारि से पीटना माक-कान धारि डेरना काटना उनकी शक्ति से अधिक बोझ साधना व समय पर भोजन-पान न देना। इन अतिचारों से बचने के अतिरिक्त अहिंसा के भाव को बुरा करने के सिद्धे पाँच भावनाओं का उपदेश दिया गया है—अपने मन के विचारों बचन-प्रयोगों गमनामन वस्तुओं को उठाने रखने तथा भोजन-पान की क्रियाओं में आपत्क रहना। इस प्रकार जैन शास्त्र-अणीत हिंसा के स्वल्प तथा अहिंसा व्रत के विवेचन से स्पष्ट है कि इस व्रत का विधान व्यक्ति को सुखीस सुसम्य व समाजहिंसीपी बनाने और उसे अनिष्टकारी प्रवृत्तियों से रोकने के लिये किया है, और इस संयम की प्राप्ति ही संसार में अत्यधिक आवश्यकता है। जिस प्रकार यह व्रत व्यक्ति के आचरण का बोधन करता है, उसी प्रकार यह देश और समाज की नीति का अंग बनकर संसार में सुख और शान्ति की स्थापना करने में भी सहायक हो सकता है। अहिंसा के इसी सद्गुण के कारण ही यह सिद्धान्त जैन व बौद्ध धर्मों तक ही सीमित नहीं रहा किन्तु वह वैदिक परम्परा में भी प्रायः से अस्तिमित्यो पूर्व प्रविष्ट हो चुका है, तथा एक प्रकार से समस्त देश पर जा गया है और इसीलिये हमारे देश में अपनी राजनीति के लिये अहिंसा को आचारमूर्त सिद्धान्तक्य से स्वीकार किया है।

सरयामुद्रत व उसके अतिचार—

असत् बचन बोधना—अनृत असत्य मूढा या मूठ कहलाता है। असत् का धर्म है जो असत् धर्मात् वस्तुस्थिति के अनुकूल एवं हितकारी नहीं है। इसीलिये शास्त्र में कहा गया है कि सर्वं ब्रूयत् प्रियं कृप्यत्, न ब्रूयत् सत्यमप्रियम्। धर्मात् सत्य बोधो प्रिय बोली सत्य को इस प्रकार मत बोलो कि वह दूसरे को अप्रिय हो जाय। इस प्रकार सत्य-आपण व्रत की मूल भावना आत्म-परिणामों की वृद्धि तथा स्व व परकीय पीड़ा व अहित क्य हिंसा का निवारण ही है। इसके पावन में मूढत्व के

अणुव्रत की सीमा यह है कि यदि स्नेह या मोहवश तथा स्व-पर-रक्षा निमित्त असत्य भाषण करने का अवसर आ जाय, तो वह उससे विशेष पाप का भागी नहीं होता, क्योंकि उसकी भावना मूलतः दूषित नहीं है, और पाप-पुण्य विचार में द्रव्यक्रिया से भावक्रिया का महत्व अधिक है। किन्तु झूठा उपदेश देना, किसी की गुप्त बात को प्रकट कर देना, झूठे लेख तैयार करना, किसी की धरोहर को रखकर भूल जाना या उसे कम बतलाना, अथवा किसी की अग्र-चेष्टाओं व इशारों आदि से समझकर उसके मन्त्र के भेद को खोल देना, ये पांच इस व्रत के अतिचार हैं, जो स्पष्टतः सामाजिक जीवन में बहुत हानिकर हैं। सत्यव्रत के परिपालन के लिये जिन पांच भावनाओं का विधान किया गया है वे हैं—क्रोध, लोभ, भीरुता, और हसी-मजाक इन चार का परित्याग, तथा भाषण में औचित्य रखने का अभ्यास।

अस्तेयाणुव्रत व उसके अतिचार—

बिना दी हुई किसी भी वस्तु को ले लेना अदत्तादान रूप स्तेय या चोरी है। अणुव्रती गृहस्थ के लिये आवश्यक मात्रा में जल-मृत्तिका जैसी उन वस्तुओं को लेने का निषेध नहीं, जिन पर किसी दूसरे का स्पष्ट अधिकार व रोक न हो। महाव्रती मुनि को तिल-तुष मात्र भी बिना दिये लेने का निषेध है। स्वयं चोरी न कर दूसरे के द्वारा चोरी कराना, चोरी के वन को अपने पास रखना, राज्य द्वारा नियत सीमाओं के बाहर वस्तुओं का आयात-निर्यात करना, माप-तौल के बाट नियत परिमाण से हीनाधिक रखना, और नकली वस्तुओं को असली के बदले में चलाना—ये पांच अचौर्य अणुव्रत के अतिचार हैं, जिनका गृहस्थ को परित्याग करना चाहिये। मुनि के लिये तो यहाँ तक विधान किया गया है कि उन्हें केवल पर्वतों की गुफाओं में व वृक्षकोटर या परित्यक्त घरों में ही निवास करना चाहिये। ऐसे स्थान का ग्रहण भी न करना चाहिये जिससे किसी दूसरे के निस्तार में बाधा पहुँचे। भिक्षा द्वारा ग्रहण किये हुए अन्न में यहाँ तक शुद्धि का विचार रखना चाहिये कि वह आवश्यक मात्रा से अधिक न हो। मुनि अपने सहधर्मों साधुओं के साथ मेरे-तेरे के विवाद में न पड़े। इस प्रकार इस व्रत द्वारा व्यापार में सचाई और ईमानदारी तथा साधु-समाज में पूर्ण निष्पृहता की स्थापना का प्रयत्न किया गया है।

ब्रह्मचर्याणुव्रत व उसके अतिचार—

स्त्री-अनुराग व कामक्रीड़ा के परित्याग का नाम अव्यभिचार या ब्रह्मचर्य व्रत

है। मनुष्य की भावना या भाविका अपने प्रति-पक्षी के प्रतिरिक्त क्षेत्र समस्त स्त्री-पुरुषों से माता बहन पुत्री भगवा पिता भाई व पुत्र सख्त कुछ व्यवहार करने और महत्ता की सर्वथा ही काम कीड़ा का परित्याग करें। दूसरे का विवाह करना पृथक् या बेसा शिका के साथ गमन असाहचरि रूप है कामकीड़ा करना और काम की तीव्र प्रति भावा होना ये पांच इस व्रत के अतिचार हैं। भुंगारात्मक कथावार्ता सुनना स्त्री-पुरुष के मनोहर वषों का निरीक्षण पढ़ने की काम कीड़ा भादि का स्मरण काम-विवेक रस दीपति भादि का सेवन तथा शरीर-भुंगार, इन पाँचों प्रवृत्तियों का परित्याग करना इस व्रत को दृढ़ करनेवासी पांच भावनाएँ हैं। इस प्रकार इस व्रत के द्वारा व्यक्ति की काम-वासना को अर्थात् तथा समाज से उत्सम्भन्धी वीरों का परिहार करने का प्रयत्न प्रयत्न किया गया है।

अपरिग्रहाणुव्रत व उसके अतिचार—

पशु परिग्रह भादि सजीव एवं वन-वृक्ष, वन वायु भादि निर्जीव वस्तुओं में समस्त बुद्धि रखना परिग्रह है। इस परिग्रह रूप मोम का पाराचार नहीं और इसी मोम के कारण समाज में बड़ी भाविक विषमताएँ तथा वैर-विरोध व संघर्ष उत्पन्न होते हैं। इसलिये इस वृत्ति के निवारण व नियंत्रण पर विशेष ध्यान दिया गया है। राज्य-नियमों के द्वारा परिग्रहवृत्ति को सीमित करने के प्रयत्न सर्वथा असफल होते हैं क्योंकि उनसे जनता की मनोवृत्ति तो कुछ होती नहीं और इसलिये बाह्य नियमन से उनकी मानसिक वृत्ति अन्त-कण्ट बनाचार की और बढ़ने लगती है। इसलिये धर्म में परिग्रहवृत्ति को मनुष्य की धाम्यन्तर वेतना द्वारा नियंत्रित करने का प्रयत्न किया गया है। महाव्रती मुनियों को तो तिलतुल्यमात्र भी परिग्रह रखने का नियम है। किन्तु पुरुषों के कुटुम्ब-परिपालनादि कर्तव्यों का विचार कर उनसे स्वयं अपने लिये परिग्रह की सीमा निर्धारित कर लेने का अनुरोध किया गया है। एक तो उन्हें उस सीमा से बाहर वन-वायु का संभय करना ही नहीं चाहिये और यदि पलायन ही उनकी सामर्थ्य हो जाये तो उसे दीपति आत्म प्रलय और बाह्य, अर्थात् दीपति-वितरण व दीपक-सालाओं की स्थापना वास्तुशाला या विद्यालयों की स्थापना वीन-रक्षा सम्बन्धी व्यवस्थाओं में तथा अन्न वस्त्रादि वान में सब द्रव्य का उपयोग कर देना चाहिये। निम्न किये हुए भूमि बरखाट, सोना-चाँदी वन-वायु वायु-वासी तथा वर्तन भादों के प्रमाण का अतिरिक्त करना इस व्रत के अतिचार हैं। इस परिग्रह-परिमाण व्रत को दृढ़ करने वाली पांच भावनाएँ हैं—पाँचों दृष्टियों सम्बन्धी मनोवृत्तियों के प्रति

राग व अमनोज्ञ के प्रति द्वेष-भाव का परित्याग, क्योंकि इसके बिना मानसिक परिग्रह-त्याग नहीं हो सकता ।

मैत्री आदि चार भावनाएँ—

उपर्युक्त व्रतों के परिपालन योग्य मानसिक शुद्धि के लिये ऐसी भावनाओं का भी विधान किया गया है, जिनसे उक्त पापों के प्रति अरुचि और सदाचार के प्रति रुचि उत्पन्न हो । व्रती को बारम्बार यह विचार करते रहना चाहिये कि हिंसादिक पाप इस लोक और परलोक में दुःखदायी हैं, और उनसे जीवन में बड़े अनर्थ उत्पन्न होते हैं, जिनके कारण अन्ततः वे सब सुख की अपेक्षा दुःख का ही अधिक निर्माण करते हैं । उक्त पापों के प्रलोभन का निवारण करने के लिये ससार के व शरीर के गुणधर्मों की क्षणभंगुरता की ओर भी ध्यान देते रहना चाहिये, जिससे विषयों के प्रति आसक्ति न हो और सदाचारी जीवन की ओर आकर्षण उत्पन्न हो । जीवमात्र के प्रति मैत्री भावना, गुणीजनों के प्रति प्रमोद, दीन-दुखियों के प्रति कारुण्य, तथा विरोधियों के प्रति रागद्वेष व पक्षपात के भाव से रहित माध्यस्थ-भाव, इन चार वृत्तियों का मन को अभ्यास कराते रहना चाहिये, जिससे तीव्र रागद्वेषात्मक अनर्थकारी दुर्भावनाएँ जागृत न होने पावें । इन समस्त व्रतों का मन से, वचन से, काय से परिपालन करने का अनुरोध किया गया है, और उनके द्वारा त्यागे जाने वाले पापों को केवल स्वयं न करने की प्रतिज्ञा मात्र नहीं, किन्तु अन्य किसी से उन्हें कराने व किये जाने पर उस कुकृत्य का अनुमोदन करने के विरुद्ध भी प्रतिज्ञा अर्थात् उनका कृत, कागित व अनुमोदित तीनों रूपों में परित्याग करने पर जोर दिया गया है । इस प्रकार इस नैतिक सदाचार द्वारा जीवन को शुद्ध और समाज को सुसंस्कृत बनाने का पूर्ण प्रयत्न किया गया है ।

तीन गुणव्रत—

उक्त पांच मूलव्रतों के अतिरिक्त गृहस्थ के लिये कुछ अन्य ऐसे व्रतों का विधान भी किया गया है कि जिनसे उसकी तृष्णा व सचयवृत्ति का नियंत्रण हो, इन्द्रिय-लिप्सा का दमन हो, और दानशीलता जागृत हो । उसे चारों दिशाओं में गमनागमन, आयात-निर्यातादि की सीमा बाध लेनी चाहिये—यह दिग्ब्रत कहा गया है । अल्पकाल मर्यादा सहित दिग्ब्रत के भीतर समुद्र, नदी, पर्वत, पहाड़ी, ग्राम व दूरी प्रमाण के अनुसार सीमाएँ बाधकर अपना व्यापार चलाना चाहिये, यह उसका देशव्रत होगा । पापात्मक चिन्तन व उपदेश, तथा दूसरों को अस्त्र-शस्त्र, विष, वन्धन आदि ऐसी वस्तुओं का

ज्ञान जिनका वह स्वयं उपयोग नहीं करना चाहता अतर्कबन्ध कहा गया है, जिनका गृहस्थ को त्याग करना चाहिये। इन तीन वर्गों के अभ्यास से मूमूर्खों के पुष्टी होती है और इसीलिये उन्हें मूखवत कहा गया है।

चार शिक्षावर्ग—

गृहस्थ को सामायिक का भी अभ्यास करना चाहिये। सामायिक का अर्थ है—समताभाव का यह ज्ञान। मनकी साम्यावस्था यह है जिसमें हिसाब समस्त पाप कृतियों का समन हो जाय। इसीलिये सामायिक की अपेक्षा समस्त वत एक ही कहे गये हैं और इसी पर महावीर से पूर्व के तीर्थंकरों द्वारा और जिये जाने के उल्लेख मिलते हैं। इस भावना के अभ्यास के लिये गृहस्थ को प्रतिदिन प्रमत्त सम्प्राज्ञ सायंकाल आदि किसी भी समय कम से कम एक बार एकान्त में शान्त और कुछ वातावरण में बैठकर, अपने मन को सांसारिक चिन्तन से निवृत्त करके कुछ ध्यान प्रथमा धम-चिन्तन में लगाने का आदेश दिया गया है। इसे ही व्यवहार में तीन लोग सम्प्रा कहते हैं। ज्ञान-पान व गृह-व्यापारादि का त्यागकर द्वेष-वन्दन पूजन तथा जप व शास्त्र-स्वाध्याय आदि धार्मिक क्रियाओं में ही दिन व्यतीत करना प्रोत्सोहपाठ कहा जाता है। इसे गृहस्थ मयाद्यति प्रत्येक पक्ष की अष्टमी-चतुर्दशी को करे, जिससे उसे भूख व्यास की वेदना पर विजय प्राप्त हो। प्रतिदिन के आहार में से विशेष प्रकार बड़े-मीठे रसों का कम-अन्नादि वस्तुओं का तथा बस्त्राभूषण धनराजन व बाह्यादि के उपयोग का त्याग करना व सीमा बाधना मोक्षोपयोगपरिणामस्व वत है। अपने गृह पर आये हुए मुनि आदि साधुजनों को उत्कार पूर्वक आहार दीर्घादि आदि दान देना प्रतिबिम्बिभाष वत है। ये चारों शिक्षावर्ग कहलाते हैं क्योंकि इनसे गृहस्थ को धार्मिक जीवन का सिद्धांत व अभ्यास होता है। सामान्य रूप से ये चारों वर्ग चन्द्रशील वा चन्द्र शिक्षावर्ग भी कहे गये हैं। इन समस्त वर्गों के द्वारा जीवन का परिशीलन करके गृहस्थ को मरुत भी धार्मिक रीति से करना सिखाया गया है।

संस्केसना—

महान् संकट बुधिस असाध्य रोग व मृत्यु की अवस्था में जब सायक को यह प्रतीत हो कि वह कुछ विपत्ति से बच नहीं सकता तब उसे कराह-कराह कर व्याकुलता पूर्वक मरने की अपेक्षा यह श्रेयस्कर है कि वह कमरा अपना आहारपान इस विधि से पटाता जाये जिससे उसके चित्त में श्रेय व व्याकुलता उत्पन्न न हो

और वह शान्तभाव से अपने शरीर का उसी प्रकार त्याग कर सके, जैसे कोई धनी; पुरुष अपने गृह को सुख का साधन समझता हुआ भी उसमें आग लगने पर स्वयं सुरक्षित निकल आने में ही अपना कल्याण समझता है। इसे सल्लेखना या समाधिमरण कहा गया है। इसे आत्मघात नहीं समझना चाहिये, क्योंकि आत्मघात तीव्र रागद्वेष-वृत्ति का परिणाम है, और वह शस्त्र व विषके प्रयोग, भृगुपात आदि घातक क्रियाओं द्वारा किया जाता है, जिनका कि सल्लेखना में सर्वथा अभाव है। इस प्रकार यह योजनानुसार शान्तिपूर्वक मरण, जीवन सवधी सुयोजना का एक अंग है।

श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ—

पूर्वोक्त गृहस्थ धर्म के व्रतों पर ध्यान देने से यह स्पष्ट दिखाई देगा कि वह धर्म सब व्यक्तियों के लिये, सब काल में, पूर्णतः पालन करना सम्भव नहीं है। इसीलिये परिस्थितियों, सुविधाओं तथा व्यक्ति की शारीरिक व मानसिक वृत्तियों के अनुसार श्रावकधर्म के ग्यारह दर्जे नियत किये गये हैं जिन्हें श्रावक की ग्यारह प्रतिमाएँ कहते हैं। गृहस्थ की प्रथम प्रतिमा उस सम्यग्दृष्टि (दर्शन) की प्राप्ति के साथ प्रारम्भ हो जाती है, जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह प्रथम प्रतिमाधारी श्रावक किसी भी व्रत का विधिवत् पालन नहीं करता। सम्भव है वह चाण्डाल कर्म करता हो, तथापि आत्म और परकी सत्ता का मान हो जाने से उसकी दृष्टि शुद्ध हुई मानी गई है, जिसके प्रभाव से वह पशु व नरक योनि में जाने से बच जाता है। तात्पर्य यह है कि भले ही परिस्थिति वश वह अहिंसादि व्रतों का पालन न कर सके, किन्तु जब दृष्टि सुधर गई, तब वह भव्य मित्र हो चुका, और कभी न कभी चारित्र्य-शुद्धि प्राप्त कर मोक्ष का अधिकारी हुए बिना नहीं रह सकता।

श्रावक की दूसरी प्रतिमा उसके अहिंसादि पूर्वोक्त व्रतों के विधिवत् ग्रहण करने से प्रारम्भ होती है, और वह क्रमशः पाँच अणुव्रतों व सातों शिक्षापदों का निरतिचार पालन करने का अभ्यास करता जाता है। तीसरी प्रतिमा सामायिक है। यद्यपि सामायिक का अभ्यास पूर्वोक्त शिक्षाव्रतों के भीतर दूसरी प्रतिमा में ही प्रारम्भ हो जाता है, तथापि इस तीसरी प्रतिमा में ही उसकी वह साधना ऐसी पूर्णता को प्राप्त होती है जिससे उसे अपने क्रोधादि कषायों पर विजय प्राप्त हो जाती है, और सामान्यतः सासारिक उत्तेजनाओं से उसकी शान्ति भग नहीं होती, तथा वह अपने मन को कुछ काल आत्मध्यान में निराकुलतापूर्वक लगाने में समर्थ हो जाता है।

चौथी प्रोषधोपवास प्रतिमा में वह उस उपवासविधि का पूर्णतः पालन करने

में समर्प होता है जिसका सम्पास वह दूसरी प्रतिमा में प्रारम्भ कर चुका है और जिसका स्वल्प ऊपर वर्णित किया जा चुका है। पाँचवीं सज्जित-स्वाय प्रतिमा में आश्व घपनी स्वायत्त बीबों सम्मन्धी द्विधावृत्ति को विशेषरूप से नियमित करता है और हरे साक कम कम-भूल तथा अप्राप्तुक्त प्रभास बिना उबाले जल के आहार का स्वायत्त देता है। छठी प्रतिमा में वह रात्रि भोजन करना छोड़ देता है क्योंकि रात्रि में पीट पतयादि श्रुत चम्पुओं द्वारा आहार के रूपित हो जाने की सम्भावना रहती है। सप्तमी प्रतिमा में आश्व पूर्ण ब्रह्मचारी बन जाता है, और घपनी स्त्री से भी काव क्रीड़ा करना छोड़ देता है। यहाँ तक कि रात्र्यात्मक कथा-कहानी पढ़ना-सुनना भी छोड़ देता है, व तत्सम्बन्धी वार्तालाप भी नहीं करता। आठवीं प्रतिमा आरम्भ-स्वाय की है, जिसमें आश्व की सांसारिक प्रासक्ति इसकी बट जाती है कि वह घर-गृहस्त्री सम्बन्धी काम-बन्धे व व्यापार में रुचि न उठा उसका भार अपने पुत्रादि पर छोड़ देता है।

नौवीं प्रतिमा परिग्रह-स्वाय की है। आश्व ने जो चम्पुवर्तों में परिग्रह-भरि माण का सम्पास प्रारम्भ किया था वह इस प्रतिमा में जाने तक ऐसे उत्कर्ष को पहुँच जाता है कि गृहस्थ को अपने घर-सम्पत्ति व वन-शीलत से कोई मोह नहीं रहता। वह अब इस सब को भी अपने पुत्रादि को सौंप देता है, और अपने लिये भोजन-वस्त्र मात्र का परिग्रह रखता है। दसवीं प्रतिमा में उसकी विरक्ति एक दशे जाने बढ़ती है, और वह अब अपने पुत्रादि को कार्यबन्धों सम्बन्धी अनुमति देना भी छोड़ देता है। प्यारहवीं प्रतिमा उद्दिष्ट-स्वाय की है, जहाँ पर आश्व वर्म घपनी वस्त्र सीमा पर पहुँच जाता है। इस प्रतिमा के दो अन्तर्वार भेद हैं—एक 'कुल्लक' और दूसरा 'पेलक'। प्रथम प्रकार का उद्दिष्ट-स्वाय एक वस्त्र धारण करता है कीची धूरे से अपने मांस बनवा सेवा है, तथा पात्र में भोजन कर सेवा है। किन्तु दूसरा उद्दिष्ट-स्वाय वस्त्र के नाम पर केवल कोपीन मात्र धारण करता है, स्वयं केवलसीध करता है, पीछी-कनकल रखता है, और भोजन केवल अपने हाथ में लेकर ही करता है, पात्री प्रादि पात्र से नहीं। इस उद्दिष्ट-स्वाय प्रतिमा का सार्वक लक्षण यह है कि इसमें आश्व अपने निमित्त बनाया गया भोजन नहीं करता। वह भिद्यावृत्ति स्वीकार कर सेवा है।

इन प्रतिमाओं में दिखाई देता कि जिन वर्तों का समावेश बारह-वर्तों के भीतर हो चुका है और जिनके पालन का विधान दूसरी प्रतिमा में ही किया जा चुका है उन्हीं की प्रायः अन्त प्रतिमाओं में भी पुनरावृत्ति हुई है। किन्तु उनमें भेद यह है कि जिन-जिन वर्तों का विधान ऊपर की प्रतिमाओं में किया गया है, उनकी परिपूर्णता नहीं कर होती है। सम्पास के लिये भेद ही निम्नवी प्रतिमाओं में भी

उनका ग्रहण किया गया हो । यों व्यवहार में प्रथम प्रतिमा से ही निशि-भोजन त्याग पर जोर दिया जाता है, जिसका प्रतिमानुसार विधान छठवें दर्जे पर आता है । तात्पर्य यह है कि वह त्याग गुरुजनों के सम्मुख प्रतिज्ञा लेकर उसी प्रतिमा में किया जाता है, और फिर उस व्रत का उल्लंघन करता बड़ा दूषण समझा जाता है । यह व्यवस्था एक उदाहरण द्वारा समझाई जा सकती है । प्रथम वर्ग में पढ़नेवाले विद्यार्थी की एक पाठ्य-पुस्तक नियत है, जिसका यथोचित ज्ञान हुए बिना वह दूसरी कक्षा में जाने योग्य नहीं माना जाता । किन्तु उस वर्ग में होते हुए भी द्वितीयादि वर्गों की पुस्तकों का पढ़ना उसके लिये वर्ज्य नहीं, अपितु एक प्रकार से वाछनीय ही है । तथापि वह प्रथम वर्ग में उसके पूर्ण ज्ञान व परीक्षा का विषय नहीं माना जाता । इसी प्रकार व्रतों की साधना यथाशक्ति पहली या दूसरी प्रतिमा से ही प्रारम्भ होती है, किन्तु उनका विधिवत् पूर्ण परिपालन उत्तरोत्तर ऊपर की प्रतिमाओं में होता है । यह व्यवस्था जैन-श्रनेकान्त दृष्टि के अनुकूल है ।

मुनिधर्म—

उपर्युक्त श्रावक की सर्वोत्कृष्ट ग्यारहवीं प्रतिमा के पश्चात् मुनिधर्म का प्रारम्भ होता है, जिसमें आदित् परिग्रह का पूर्णरूप से परित्याग कर नग्न-वृत्ति धारण की जाती है, और अहिंसादि पांच व्रत महाव्रतों से रूप में पालन करने की प्रतिज्ञा ली जाती है । मुनि को अपने चलने फिरने में विशेष सावधानी रखना पड़ती है । अपने आगे पाँच-हाथ पृथ्वी देख-देख कर चलना पड़ता है, और अन्धकार में गमन नहीं किया जाता, इसी का नाम ईर्या समिति है । निन्दा व चापलूसी, हसी, कटु आदि दूषित भाषा का परित्याग कर मुनि को सदैव सत्य, नपीतुली, सत्य, प्रिय और कल्याणकारी वाणी का ही प्रयोग करना चाहिये । यह मुनि की भाषा समिति है । भिक्षा द्वारा केवल शुद्ध निराभिष आहार का निर्लोभ भाव से ग्रहण करना मुनि की एषणा समिति है । जो कुछ थोड़ी बहुत वस्तुएँ निग्रथ मुनि अपने पास रख सकता है, वे ज्ञान व चरित्र के परिपालन-निमित्त ही हुआ करती हैं, जैसे ज्ञानार्जन के लिये शास्त्र, जीव रक्षा-निमित्त पिण्डिका एवं शौच-निमित्त कमडल । ये क्रमशः ज्ञानोपधि, समयोपधि और शौचोपधि कहलाती हैं । इनके रखने व ग्रहण करने में भी जीव-रक्षा निमित्त सावधानी रखनी आदाननिक्षेप समिति है । मल-मूत्रादि का त्याग किसी दूर, एकान्त, सूखे व जीव-जन्तु रहित ऐसे स्थान पर करना जिससे किसी को कोई आपत्ति न हो, यह मुनि की प्रतिस्थापन समिति है ।

बसु धारि पाँचों इन्द्रियों का नियंत्रण करना उन्हें धपने-धपने विषयों की ओर लोभपटा से धाकपिट न होने देना ये मुनियों के पाँच इन्द्रिय-निग्रह हैं। बीच मास में मित्र-शत्रु में कुछ-भुल में लाभ-अलाभ में रोप-तोष मात्र का परिधान कर समताभाव रखना तीर्थंकरों की श्रृंगारुकीर्तन रूप स्तुति करना धर्मज्ञ व सिद्ध की प्रतिमाओं व प्राचार्यादि की मन-बचन-वाच से प्रबलिणा-अग्रणाम धादि रूप ब्रम्हा करना नियमितरूप से आत्मसोधन-निमित्त धपने धपराधी की निम्ना-सर्वा रूप श्रुति श्रमलु करना समस्त अयोग्य आचरण का परिवर्जन। अर्थात् अनुचित मात्र नहीं सेवा अनुचित स्थापना नहीं करना एवं अनुचित इष्ट्य क्षेत्र काल मात्र का परि त्याग रूप प्रत्याख्यान तथा धपने धपीर से भी समत्व छोड़ने रूप विसर्गभाव रचना ये छह मुनियों की आचर्य्यक क्रियाएँ हैं। समय-समय पर धपने हाथों से केवलौच अर्थात्कवृति स्नातस्याय धन्वाचान-स्याग मित्रिद्ययन स्थितिभोजन अर्थात् लक्षे पद कर आहार करना और मध्याह्न कास में केवल एक बार भोजन करना ये मुनि की अन्य छह विशेष साधनाएँ हैं। इसप्रकार मुनियों के कुल अष्टादश भूतपुत्र नियत क्रिये मये हैं।

२२ परीपह—

उपर्युक्त नियमों से यह स्पष्ट है कि साधु की मुख्य साधना है समत्व बिसे भववद्गीता में भी योग का मुख्य समण कहा है (समत्वं ध्येयं उच्यते)। इस समताभाव को भग्न करने वाली अनेक परिस्थितियों का मुनि को सामना करना पड़ता है, और ये ही स्थितियाँ मुनि के समत्व की परीक्षा के विषेय स्वतः हैं। ऐसी परिस्थितियों को धराणित हो सकती हैं किन्तु उनमें से बाह्य का विषेयरूप से उत्प्रेक्ष किया गया है, और सम्यार्थ से श्रुत न होने के लिये तत्त्वमयी क्लेशों पर विजय प्राप्त करने का आदेश दिया गया है। साधु धपने पातन आन-पीने का साधन रखता और न स्वयं पचकर खा सकता। उसे इसके लिये भिछा वृत्ति पर अवलम्बित रहना पड़ता है। वी भी दिन में केवल एक बार। उसे समय-समय पर एक व अनेक दिनों के लिये उपवास भी करना पड़ता है। अथवा बीच-बीच में उसे शून्य-व्यास उठावेये ही। इसी लिये कृष्ण (१) और शृवा (२) परीपह उसे धारि में ही धीठना चाहिये। वरत्रों के अभाव में उसे हीत उच्य (३-४) शीत-मच्छर (५) व मध्या (६) के क्लेश होना धनिनाय है जिन्हें भी उसे शान्तिपूर्वक बहन करना चाहिये। एकान्त में रहने उक्त भूत-व्यास धारि की बाधाएँ रहने तथा इन्द्रिय-विषयों के अभाव से उसे मुनि

अवस्था से कभी अरुचि भी उत्पन्न हो सकती है। इस अरति परीषह को भी उसे जीतना चाहिये (७)। मुनि को जब-तब और विशेषतः भिक्षा के समय नगर व ग्राम में परिभ्रमण करते हुए व गृहस्थों के घरों में सुन्दर व युवती स्त्रियों का एव उनके हाव-भाव-विलासों का दर्शन होना अनिवार्य है। इससे उसके मन में चंचलता उत्पन्न हो सकती है, जिसे जीतना स्त्री-परीषह-जय कहलाता है (८)। मुनि को वर्षाऋतु के चार माह छोड़कर शेष-काल में एक स्थान पर अधिक न रह कर देश-परिभ्रमण करते रहना चाहिये। इस निरंतर यात्रा से उसे मार्ग की अनेक कठिनाइयाँ सहनी पड़ती हैं, यही मुनि का चर्या परीषह है (९)। ठहरने के लिये मुनि को श्मशान, वन, ऊँड़ घर, पर्वत-गुफाओं आदि का विधान किया गया है, जहाँ उन्हें नाना-प्रकार की, यहाँ तक कि सिंह-व्याघ्रादि हिंस्र पशुओं द्वारा आक्रमण की, बाधाएँ सहनी पड़ती हैं, यही साधु का निषद्या परीषह-विजय है (१०)। मुनि को किंचित् काल शयन के लिये खर विषम, शिलातल आदि ही मिलेंगे, इसका क्लेश सहन करना शय्या-परीषह-जय है (११)। विरोधी जन मुनि को बहुधा गाली-गलौच भी कर बैठते हैं, इसे सहन करना आक्रोश परीषह-जय है (१२)। यदि कोई इससे भी आगे बढ़कर मार-पीट कर बैठे, तो उसे भी सहन करना वध-परीषह-जय है (१३)। मुनि को अपने आहार, वसति, औषध आदि के लिये गृहस्थों से याचना ही करनी पड़ती है (१४)। किन्तु इस कार्य में अपने में दीनता भाव न आने देने को याचना-परीषह-जय, तथा याचित वस्तु का लाभ न होने पर रुष्ट न होकर अलाभ से उसे अपनी तपस्या की वृद्धि में लाभ ही हुआ, ऐसा समझकर सन्तोष भाव रखने को अलाभ-विजय कहते हैं (१५)। यदि शरीर किसी रोग, व्याधि व पीड़ा के वशीभूत हो जाय तो उसे शान्तिपूर्वक सहने का नाम रोग-विजय है (१६)। चर्या, शैया व निषद्यादि के समय जो कुछ तृण, काटा ककड़ आदि चुभने की पीड़ा हो, उसे सहना तृणस्पर्श-विजय है (१७)। साधु को अपने शरीर से मोह छोड़ने के लिये जो स्नान न करने, दन्तादि अग्र-प्रत्यगो को साफ न करने तथा शरीर का अन्य किसी प्रकार भी सस्कार न करने के कारण उत्पन्न होनेवाली मलिनता से घृणा व खेद का भाव उत्पन्न न होने देने को मल परीषह-विजय कहते हैं (१८)। सामान्यतया व्यक्ति को विशेष सत्कार-पुरस्कार मिलने से हर्ष, और न मिलने से रोष व खेद का भाव उत्पन्न होता है। किन्तु मुनि को उक्त दोनों अवस्थाओं में रोष-तोष की भावना से विचलित नहीं होना चाहिये। यह उसका सत्कार-पुरस्कार विजय है (१९)। विशेष ज्ञान का मद होना भी बहुत सामान्य है। साधु इस मद से मुक्त रहे, यह उसका प्रज्ञा-विजय (२०)। एव ज्ञान न

होने पर सहिष्णु न हो यह उसका अज्ञान-विषय है (२१) । धीरे-धीरे काल तक तप करते रहने पर भी अन्नधि या मग्न पर्यवसानादि की प्राप्ति रूप अहिंसित-सिद्धिउपमन्त्र न होने पर मुनि का अज्ञान विवक्षित हो सकता है कि ये सब सिद्धियाँ प्राप्य हैं या नहीं केवलज्ञानी ऋषि मुनि तीर्णकरादि हुए हैं या नहीं यह सब तपस्मा निरर्थक हो है ऐसी धम्मदा उत्पन्न न होने देना अर्थव्यय-विषय है (२२) । ये बार्हस्पतीय परीवह-अप मुनियों की विशेष साधनाएं हैं, जिनके द्वारा वह अपने को पूर्ण इन्द्रिय-विषयी व मोक्ष बना लेता है ।

१ धर्म—

उपर्युक्त बार्हस्पतीय परीवहों में मन को उभाड़ कर विचलित करके रागाद्वेष रूप दुर्भावों से दूषित करनेवासी जो मानसिक अवस्थाएँ हैं उनके उपशमन के लिये इस धर्मों और बारह अनुप्रक्रियाओं (भावनार्यों) का विधान किया गया है । धर्मों के द्वारा मन को कर्मायों को जीतने के लिये समस्त विरोधी बुद्धों का सम्नास करमा जाता है तथा अनुप्रक्रियाओं से उत्पन्न-विप्लव के द्वारा सांसारिक वृत्तियों से अनासक्ति उत्पन्न कर वैराग्य की साधना में विशेष प्रवृत्ति कराई जाती है । इस धर्म हैं—उत्तम अर्थात् मार्ख अर्थात् जीव सत्य संयम तप त्याग आर्किक्य और ब्रह्मचर्य । औचित्यायक मासी-नासी मापीट अपमान आदि परिस्थितियों में भी मन को कमुषित न होने देना अर्थात् धर्म है । (१) कुल जाति रूप ज्ञान तप वैभव प्रमुख एवं धीन आदि संबंधी प्रतिमान करना अब कहलाता है । इस मान कर्माय को जीतकर मन में सर्वत्र मृदुता मान रखना मार्ख धर्म है । (२) मन में एक बात सोचना बचन से कुछ और कहना तथा शरीर से करना कुछ और, यह कुटिलता वा मायाचारी कहलाती है । इस माया कर्माय को जीतकर मन-बचन-काय की क्रिया में एकत्वता (अव्युता) रखना मार्ख धर्म है । (३) मन को मग्न बनाने वाली जितनी बुद्धिविधियाँ हैं उनमें लोभ सबसे प्रबल अनिष्टकारी है । इस लोभ कर्माय को जीतकर मन को पवित्र बनाना जीव धर्म है । (४) असत्य बचन की प्रवृत्ति को रोककर सर्वत्र यथार्थ हित-हित-प्रिय बचन बोलना सत्य धर्म है । (५) इन्द्रियों के विषयों की ओर से मन की प्रवृत्ति को रोककर उसे सत्यप्रवृत्ति में लाना सत्य धर्म है । (६) विषयों व कर्मायों का निग्रह करके धर्म कहें जानेवाले बारह प्रकार के तप में जित को लयाना तप धर्म है । (७) बिना किसी प्रत्युत्कार व स्वार्थ भावना के दूसरों के हित व कल्याण के लिये बिना आदि का दान देना त्याग धर्म है । (८) पर-द्वार, वन-बीतल अनु-आमन अनु-मित्र सबसे अमल

छोड़ना, ये मेरे नहीं हैं, यहा तक कि शरीर भी सदा मेरे साथ रहनेवाला नहीं है, ऐसा अनासक्ति भाव उत्पन्न करना अकिंचन धर्म है, (९) तथा रागोत्पादक परिस्थितियों में भी मन को काम वेदना से विचलित न होने देना व उसे आत्म चिन्तन में लगाये रहना ब्रह्मचर्य धर्म है (१०) ।

इन दश धर्मों के भीतर सामान्यतः चार कपायो तथा अणुव्रत व महाव्रतो द्वारा निर्धारित पांच पापों के अभाव का समावेश प्रतीत होता है । किन्तु धर्मों की व्यवस्था की विशेषता यह है कि उनमें कपायो और पापों के अभाव मात्र पर नहीं, किन्तु उनके उपशामक विधानात्मक क्षमादि गुणों पर जोर दिया गया है । चार कपायों के उपशामक प्रथम चार धर्म हैं, तथा हिंसा, असत्य, चौर्य, अब्रह्म व परिग्रह के उपशामक क्रमशः सयम, सत्य, त्याग, ब्रह्मचर्य और अकिंचन धर्म हैं । इन नौ के अतिरिक्त तप का विधान मुनिचर्या को विशेष रूप से गृहस्थ धर्म से आगे बढ़ाने वाला है ।

१२ अनुप्रेक्षाए—

अनासक्ति योग के अभ्यास के लिये जो बारह अनुप्रेक्षाए या भावनाएँ बतलाई गई हैं, वे इस प्रकार हैं—आराधक यह चिन्तन करे कि ससार का स्वभाव बड़ा क्षण-भंगुर है, यहा मेरा-तेरा कहा जानेवाला जो कुछ है, सब अनित्य है, अतएव उसमें आसक्ति निष्फल है, यह अनित्य भावना है (१) । जन्म-जरा-मृत्यु रूप भयों से कोई किसी की रक्षा नहीं कर सकता, इन भयों से छूटने का उपाय आत्मा में ही है, अन्यत्र नहीं, यह अक्षरण भावना है (२) । ससार में जीव जिस प्रकार चारों गतियों में घूमता है, और मोहवश दुःख पाता रहता है, इसका विचार करना ससार भावना है (३) । जीव तो अकेला ही जन्मता व वाल्य, यौवन व वृद्धत्व का अनुभव करता हुआ अकेला ही मृत्यु को प्राप्त होता है, यह विचार एकत्व भावना है (४), देहादि समस्त इन्द्रिय-ग्राह्य पदार्थ आत्मा से भिन्न हैं, इनसे आत्मा का कोई सच्चा नाता नहीं है, यह अन्यत्व भावना है (५) । यह शरीर रुधिर, मांस व अस्थि का पिंड है, और मल-मूत्रादि अशुचि पदार्थों से भरा हुआ है, इनसे अनुराग करना व उसे सजाना-धजाना निष्फल है, यह अशुचित्व भावना है (६) । क्रोधादि कषायों से तथा मन-वचन-काय की प्रवृत्तियों से किस प्रकार कर्मों का आस्रव होता है, इसका विचार करना आस्रव भावना है (७) । अतो तथा समिति, गुप्ति, धर्म, परीषहजय व प्रस्तुत अनुप्रेक्षाओं द्वारा किस प्रकार कर्मास्रव को रोका जा सकता है, यह चिन्तन सवर भावना है (८) ।

प्रतीति या विचार के द्वारा तथा विशेष रूप से बारह प्रकार के, तर्कों द्वारा बंधे हुए कर्मों का किस प्रकार क्षय किया जा सकता है, यह चिन्तन निर्धारक भावना है (१)। इस धनस्त भावना उसके लोक व अलोक विभाग उनके धनास्थि व अकर्तृत्व तथा लोक में विद्यमान समस्त बीबादि इष्टियों का विचार करना लोक भावना है (२)। इस धनवि संसार में यह बीब किस प्रकार भ्रमण और मोह के कारण गंगा मोनियों में भ्रमण के दुःख पाता रहा है, कितने पुण्य के प्रभाव से इसे यह मनुष्य मोनि मिली है, तथा इस मनुष्य भाव को सार्वक करने बाह्य दर्शन ज्ञान चारित्र्य रूप तीन रत्न कितने दुर्लभ हैं, यह चिन्तन मोनितुर्लभ भावना है (३)। अपने कर्म का स्वस्व क्या है, और उसे प्राप्त कर किस प्रकार सांसारिक दुःखों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है, यह चिन्तन कर्म भावना है (४)। इस प्रकार इन बारह भावनाओं से साधक को अपनी धार्मिक प्रवृत्ति में दृढ़ता व स्थिरता प्राप्त होती है।

३ गुणितियाँ—

ऊपर प्रत्येक बार कहा जा चुका है कि मन-वचन-काय की क्रिया रूप योग के द्वारा कर्मात्मक होता है और कर्मबन्ध को रोकने तथा बंधे हुए कर्मों की निर्बन्ध करने में इस त्रियोग की साधना विशेषरूप से आवश्यक है। यथार्थतः समस्त धार्मिक साधना के मूल में मन-वचन-काय की प्रवृत्ति-निवृत्ति ही तो प्रधान है। अतएव इनकी सर्ववत् प्रवृत्ति का विशेष रूप से स्वस्व वतमाकर साधक को उनके सम्बन्ध में विशेष सावधानी रखने का आदेश दिया गया है। मन और वचन इन दोनों की प्रवृत्ति चार प्रकार की कही गयी है—सत्य असत्य उभय और अनुभय। सत्य में यथार्थता और द्विष्ट इन दोनों बातों का समावेश माना गया है। इसी सत्य के अनुचिन्तन में प्रवृत्त मन की अवस्था को सत्य मन उससे विपरीत असत्यमन मिश्रित भाव को उभय मन और सत्यमन दोनों से हीन मानसिक अवस्था को अनुभय रूप मन कहा गया है। इन अवस्थाओं में से सत्य मनोयोग की ही साधना की मनोगुणित कहा गया है। सम्भारमक वचन यथार्थतः मन की अवस्था को व्यक्त करनेवाला प्रतीक भाव है। अतएव उक्त चारों मनोवस्थाओं के अनुकूल वचन-प्रवृत्ति भी चार प्रकार की हुई। तथापि मोर व्यवहार में सत्य-वचन भी चार प्रकार का रूप धारण कर लेता है। कहीं सम्बन्ध धर्म मूल वाक्यार्थ से व्युत्पन्न होकर भी अनपेक्ष सम्मति स्थापना नाम रूप प्रवेष्टा व्यवहार, संभावना भाव व उपमा सम्बन्धी कथियों द्वारा सत्य को प्रबल किया है। वाणी के अन्य प्रकार से भी भी भेद किये गये हैं जैसे—धार्मिकली आश्रमणी

याचनी, आपृच्छनी, प्रज्ञापनी, प्रत्याख्यानी, सशयवचनी, इच्छानुलोमनी और अनक्षर-गता । इनका सत्य-असत्य से कोई सवन्ध नहीं । अतएव इन्हें अनुभय वचनरूप कहा गया है । साधक को इस प्रकार मन और वचन के सत्यासत्य स्वरूप का विचारकर, अपनी मन-वचन की प्रवृत्ति को सभालना चाहिये, और तदनुसार ही कायिक क्रिया में प्रवृत्त होना चाहिये, यही मुनि का त्रिगुप्ति रूप आचरण है ।

६ प्रकार का बाह्य तप—

उक्त समस्त व्रतो आदि की साधना कर्माश्रय के निरोध रूप सवर व बंधे हुए कर्मों के क्षय रूप निर्जरा करानेवाली है । कर्म-निर्जरा के लिये विशेषरूप से उपयोगी तप साधना मानी गई है, जिसके मुख्य दो भेद हैं—बाह्य और आभ्यन्तर । अनशन, अवमौदर्य, वृत्ति-परिसंख्यान, रस-परित्याग, विविक्त-शय्यासन एवं कायक्लेश, ये बाह्य तप के छह प्रकार हैं । सब प्रकार के आहार का परित्याग अनशन, तथा अल्प आहार मात्र ग्रहण करना अवमौदर्य या ऊनोदर तप है । एक ही घर से भिक्षा लूना, इस प्रकार दिये हुए आहार मात्र को ग्रहण करूना, इत्यादि रूप से आहार सम्बन्धी परिस्थितियों का नियन्त्रण करना वृत्ति-परिसंख्यान, तथा घृतादि विशेष पौष्टिक एवं विकारी वस्तुओं का त्याग, तथा मिष्टादि रसों का नियमन करना रस-परित्याग है । शून्य गृहादि एकान्त स्थान में वास करना विविक्तशय्यासन है, तथा घूप, शीत, वर्षा आदि वाद्याओं को विशेष रूप से सहने का एवं आसन-विशेष से लम्बे समय तक स्थिर रहने आदि का अभ्यास करना कायक्लेश तप है ।

६ प्रकार का आभ्यन्तर तप—

आभ्यन्तर तप के छह भेद हैं—प्रायश्चित्त, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान । प्रमादवश उत्पन्न हुए दोषों के परिहार के लिये आलोचन, प्रतिक्रमण आदि चित्तशोधक क्रियाओं में प्रवृत्त होना प्रायश्चित्त तप है । ज्ञान, दर्शन, चारित्र्य व उपचार की साधना में विशेष रूप से प्रवृत्त होना विनय तप है । ज्ञान-दर्शन-चारित्र्य का स्वरूप बताया ही जा चुका है । आचार्यादि गुरुजनो व शास्त्रो व प्रतिभाओं आदि पूज्य पात्रों का प्रत्यक्ष में व परोक्ष में मन-वचन-काय की क्रिया द्वारा आदर-सत्कार व गुणानुवाद आदि करना उपचार विनय है । आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शिक्षाशील, रोगी, गण, कुल, सध, साधु तथा लोक-सम्मत अन्य योग्यजनो की पीडा-वाद्याओं को दूर करने के लिये सेवा में प्रवृत्त होना वैयावृत्य तप है । धर्म शास्त्रो की वाचना,

पृथक्ता अनुचिततम बार-बार ध्यावृत्ति व धर्मीपदैद्य यह सब स्वाध्याय तप है। भूत, मन-वाग्मादि बाह्योपायियो तथा भीमादि अन्तरमोपायियों का त्याग करना अनुष्ठान तप है।

✓

ध्यान—(धार्ष्ट व रौद्र)—

छठा अष्टिम अन्तरंग तप ध्यान है जिसके चार भेद माने गये हैं—धार्ष्ट रौद्र धर्म धीर बुद्धि। अग्निष्ट के संयोग इष्ट के वियोग बुद्ध की वैभवा तथा धर्मों की समीक्षाया ये दो संकेतध आद्य होते हैं, तथा इस अग्निष्ट परिस्थिति को बदलने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वह सब धर्म ध्यान है। भूत बोलने चोरी करने, वन-सम्पत्ति की रक्षा करने तथा जीवों के नष्ट करने में जो क्रूर परिहान उत्पन्न होते होते हैं, वह रौद्र ध्यान है। ये दोनों ध्यान व्यक्ति को स्वयं बुद्ध देते हैं समाज में ही प्रशान्ति उत्पन्न करने के कारण होते हैं। एवं इनसे अनुभक्तियों का बन्ध होता है इसलिये ये ध्यान अनुभूति धीर स्वाध्याय माने गये हैं। शेष दो ध्यान धीर के लिये प्रस्ताव काटी होने से कुछ हैं।

धर्म ध्यान—

इन्द्रियों तथा दान-द्वेष धर्मों से मन का नियंत्रण करके उसे आध्यात्म चिन्तन में लगाना धर्मध्यान है। इस चिन्तन का विषय चार प्रकार का हो सकता है—धर्म-विषय अथाय-विषय विपाक-विषय धीर संस्वान विषय। जब व्याप्ता वास्तविक उत्तरी के स्वल्प कर्मवत्त्व आदि ज्ञान की व्यवस्था व चरित्र के लिये आदि के मुख्य चिन्तन में ध्यान लगाता है तब आत्मविषय नामक ध्यान होता है। धार्ष्ट का अर्थ है—वास्तविक धीर विषय का अर्थ है—लोभ या एवेक्षण। इस प्रकार वास्तविक कर्म एवेक्षण धर्मादि धर्म के सिद्धान्तों को एक न्याय प्रमाप्ति बुद्ध्यान्त आदि की योग्यता द्वारा समझने का मानसिक प्रयत्न धर्म ध्यान है। अथाय का अर्थ है किम-वाचा अथवा धर्म के मार्ग में जो विघ्न-बाधाएं उपस्थित हों उन्हें दूरकर धर्म की प्रमाप्ति बढ़ाने के लिये जो चिन्तन किया जाता है, वह अथाय-विषय धर्मध्यान है। विपाक-विषय धर्म धर्म प्रकार अथाय अर्थ है तब जीवन के गाला अनुभवजन किम-किम कर्मात्म के प्राप्त हुए इस प्रकार कर्मफल सम्बन्धी चिन्तन विपाक-विषय धर्मध्यान है धीर धर्म का स्वल्प रीति है इसके अर्थ धर्म धर्म लोको की रचना किम प्रकार की है, धीर उत्तरी जीवों की भीषी-जवा बढ़ाई पाई जाती है। अथाय चिन्तन संस्वान-विषय

नामक धर्मध्यान है। इन चार प्रकार के धर्मध्यानों से ध्याता की दृष्टि शुद्ध होती है, अज्ञान दृढ़, बुद्धि निर्मल, तथा चारित्र्य-मालन विशुद्ध व स्थिर होता है। इसलिये धर्म-ध्यान का आत्म-कल्याण के लिये बड़ा माहात्म्य है।

शुक्ल ध्यान—

शुक्ल ध्यान के भी चार भेद हैं—पृथक्त्व-वितर्क-वीचार, एकत्व-वितर्क-अवीचार, सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती और व्युपरत-क्रिया-निवृत्ति। अनेक जीवादि द्रव्यों व उनकी पर्यायों का अपने मन-वचन-काय इन तीनों योगों द्वारा चिन्तन पृथक्त्व कहलाता है। वितर्क का अर्थ है श्रुत या शास्त्र, और वीचार का अर्थ है—विचरण या विपरिवर्तन। अतः द्रव्य से पर्याय व पर्याय से द्रव्य, एक शास्त्रवचन से दूसरे शास्त्रवचन, तथा एक योग से दूसरे योग के आलम्बन से ध्यान की धारा चलना पृथक्त्व-वितर्क-वीचार ध्यान कहलाता है। जब आलम्बनभूत द्रव्य व उसकी पर्याय का व योग का सक्रमण न होकर, एक ही द्रव्य या द्रव्यपर्याय का किसी एक ही योग के द्वारा, ध्यान किया जाता है, तब एकत्व-वितर्क-अवीचार ध्यान होता है। जब ध्यान में न तो वितर्क अर्थात् श्रुत-वचन का आश्रय रहता, और न वीचार अर्थात् योग-सक्रमण होता, किन्तु केवल सूक्ष्म काययोग मात्र का अवलम्बन रहता है, तब सूक्ष्म-क्रिया-प्रतिपाती नामक तीसरा शुक्लध्यान होता है, तथा जब न वितर्क रहे, न वीचार और न योग का अवलम्बन; तब व्युपरतक्रियानिवृत्ति नामक सर्वोत्कृष्ट शुक्ल ध्यान होता है। यह ध्यान केवलज्ञान की चरम अवस्था में ही होता है, और आत्मा द्वारा शरीर का परित्याग होने पर सिद्धों के आत्मज्ञान का रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार शुक्ल-ध्यान द्वारा ही योगी क्रमशः आत्मा को उत्तरोत्तर कर्म-मल से रहित बनाकर अन्ततः मोक्ष पद प्राप्त करता है।

१४ गुणस्थान व मोक्ष—

ऊपर मोक्ष-प्राप्ति के हेतु सम्यग्दर्शन, ज्ञान व चारित्र्य का प्ररूपण किया गया है। मिथ्यात्व से लेकर मोक्षप्राप्ति तक जिन आध्यात्मिक दशाओं में से जीव निकलता है, वे गुणस्थान कहलाते हैं। सामान्यतः इन दशाओं में परिवर्तन करनेवाले वे कर्म हैं जिनकी नाना प्रकृतियों का स्वरूप भी पहले बतलाया जा चुका है। इन कर्मों की परिस्थितियों के अनुसार जीव के जो भाव होते हैं, वे चार प्रकार हैं—भौतिक, औपशमिक, क्षणिक व सामोपशमिक। कर्मों के उदय से उत्पन्न होनेवाले भाव भौतिक

कहलाते हैं जैसे उसके राग होय अज्ञान अर्थात् यति आदि भाव । कर्मों की उपलब्धि अर्थात् उदय-उद्विग्न अवस्था में होनेवाले भाव धीपधमिक कहे गये हैं जैसे सम्पत्ति की प्राप्ति सदाचार, धर्म-निमग्न-आसन आदि । कर्मों के उपलब्धि काल में जीव की उसी प्रकार कुछ अवस्था हो जाती है, जैसे जल में छिड़किरी आदि क्षोभक वस्तुओं के प्रभाव से उसका सब मूल नीचे बैठ जाता है और ऊपर का समस्त जल निर्मल हो जाता है । किन्तु आत्म-परिणामों की यह विबुद्धि निरस्त्यायी नहीं होती क्योंकि जिसप्रकार उपलब्धि हुए मल पानी में थोड़ी भी हलचल उत्पन्न होने से पुनः ऊपर उठकर समस्त जल को मलिन कर देता है उसी प्रकार उपलब्धि हुए कर्म धीम्र ही पुनः क्लेशोदय द्वारा उभर उठते हैं, और जीव के परिणामों को पुनः मलिन बना देते हैं । किन्तु यदि एकत्र हुए मल को छानकर जल से पृथक् कर दिया जाय तो फिर वह जल स्वामी रूप से कुछ हो जाता है । उसी प्रकार कर्मों के क्षय से जो कुछ आत्म-परिणाम होते हैं, उन्हें जीव के सामिक भाव कहा जाता है जैसे केवलज्ञान-वर्णन आदि । कर्मों के सर्वथाती स्पर्शकों का उदय-क्षय व सृष्टागत सर्वथाती स्पर्शकों का उपलब्धि तथा वेचवाती स्पर्शकों का उदय होने से जीव के जो परिणाम होते हैं, वे साम्योपलब्धिकाव कहलाते हैं । वे परिणाम सामिक व धीपधमिक भावों की अपेक्षा कुछ मलिनता लिये हुए रहते हैं जिस प्रकार कि धँसे पानी को छान देने से उसका बहुत कुछ मल तो उससे पृथक् हो जाता है । छेप में से कुछ भाग पाव की तली में बैठ जाता है, और कुछ उसी में मिला रह जाता है जिसके कारण उस जल में मल मलिनता बनी रहती है । सामान्य मति-भूत ज्ञान अनुवृत्तपाजन आदि साम्योपलब्धिकाव भावों के उदाहरण हैं । इन चार भावों के अतिरिक्त जीव के जीवत्व मध्यत्व इत्येत्य आदि स्वाभाविक मुख्य पारिस्थानिक भाव कहलाते हैं ।

इन जीवपद भावों का सामान्यतः समस्त कर्मों से किन्तु विशेषतः मोहनीय कर्म की प्रकृतिमें से प्रतिष्ठ सम्बन्ध है और उसी की नाता अवस्थाओं के अनुसार जीव की वे जीवधर्माध्यात्मिक सुमिकाएं उत्पन्न होती हैं जिन्हें मुख्यत्वान कहा गया है । मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व प्रकृति के उदय से जीव के वे समस्त मिथ्याभाव उत्पन्न होते हैं, जिनमें अधिकतर जीव अनादि काल से विद्यमान हैं । यह जीव का मिथ्यात्व नामक प्रथम मुख्यत्वान है । निमित्त पाकर जब जीव की धीपधमिक सामिक व धावोपलब्धिकाव भावरूप सम्पत्ति की प्राप्ति होती जाती है, तब वह जीव सम्पत्ति नामक पुण्यत्वान में पहुँच जाता है । इनमें से सामिक सम्पत्ति तो स्वाधी होता है और धीपधमिक सम्पत्ति धीपधमिकत्व नामक स्वाधी होती है । धावोपलब्धिकाव सम्पत्ति धीपधमिकत्व नामक स्वाधी होती है ।

सकता है, अल्पकालीन भी । यद्यपि इनमें से कोई भी सम्यक्त्व प्राप्त होने पर एक नियत काल-मर्यादा के भीतर वह जीव निश्चयत मोक्ष का अधिकारी हो जाता है, तथापि उसके लिये उसे कभी न कभी क्षायिक सम्यक्त्व प्राप्त करना अनिवार्य है । जब तक उसे इसकी प्राप्ति नहीं होगी, तबतक वह परिणामो के अनुसार ऊपर-नीचे के गुणस्थानों में चढता-उतरता रहेगा । यदि वह सम्यक्त्व से च्युत हुआ तो उसे तीसरा गुणस्थान भी प्राप्त होसकता है, जो, उसमें होनेवाले मिश्रभावों के कारण, सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान कहलाता है, अथवा दूसरा गुणस्थान भी, जो सासादन कहलाता है, क्योंकि इसमें जीव सम्यक्त्व से च्युत होकर भी पूर्णतः मिथ्यात्व भाव को प्राप्त नहीं हो पाता, और उसमें सम्यक्त्व का कुछ आस्वादन (अनुभवन) बना रहता है । यह यथार्थतः चतुर्थ गुणस्थान से गिरकर प्रथम स्थान में पहुँचने से पूर्व की मध्यवर्ती अवस्था है, जिसका काल स्वभावतः अत्यल्प होता है, और जीव उस भाव से निकल कर शीघ्र ही प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान में आ गिरता है ।

सम्यक्त्व नामक चतुर्थ गुणस्थान में आत्म-चेतना रूप धार्मिक दृष्टि तो प्राप्त हो जाती है, क्योंकि कपायो की अनन्तानुबन्धी चार प्रकृतियों का, उपशम, क्षय, या क्षयोपशम हो जाता है, किन्तु अप्रत्याख्यानावरण कपाय का उदय बना रहता है; और इसीलिये यह गुणस्थान अविरत-सम्यक्त्व कहलाता है । जब इन प्रकृतियों का भी उपशमादि हो जाता है, तो जीव के अणुव्रत धारण करने योग्य परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं और वह देशविरत व सयतासयत नामक पाचवा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है । इस गुणस्थान की सीमा अणुव्रत तक ही है, क्योंकि यहाँ प्रत्याख्यानावरण कपायो का उदय बना रहता है । जब इन कपायों का भी उपशमादि हो जाता है, तब जीव के परिणाम और भी विशुद्ध होकर वह महाव्रत धारण कर लेता है । यह छठा व इससे ऊपर के समस्त गुणस्थान सामान्यतः सयत कहलाते हैं । किन्तु उनमें भी विशुद्धि का तरतमभाव पाया जाता है, जिसके अनुसार छठा गुणस्थान प्रमत्तविरत कहलाता है, क्योंकि यहाँ सयमभाव पूर्ण होते हुए भी प्रमाद रूप मन्द कपायो का उदय रहता है, जिसके कारण उसकी परिणति स्त्रीकथा, चोरकथा, राजकथा आदि विकथाओं व इन्द्रिय-विषयो आदि की ओर झुक जाती है, क्योंकि उसके सज्ज्वलन कपाय का उदय रहता है । जब सज्ज्वलन कपायो का भी उपशमादि हो जाता है, तब उसे अप्रमत्त संयत नामक सातवें गुणस्थान की प्राप्ति होती है । यहाँ से लेकर आगे की समस्त अवस्थाएँ ध्यान की हैं, क्योंकि ध्यानावस्था के सिवाय प्रमादो का अभाव सम्भव नहीं । इस ध्यानावस्था में जब सयमी यथाप्रवृत्तकरण अर्थात् विशुद्धि की पूर्वधारा को

बसाता हुआ भीर प्रतिफल सुखतर होता हुआ ऐसी मसामारसु भाष्यारिक्त विबुद्धि को प्राप्त हो जाता है, जैसी पहले कभी नहीं हुई थी। तब वह अपूर्वकरसु नामक प्राठवें पुण्यस्थान में आ जाता है। इस पुण्यस्थान में किंचित् काल रहने पर सब भ्रष्टा के प्रतिस्मरण के एक-एक परिणाम अपनी-अपनी विशेष विबुद्धि को सिने हुए बिना बन होने लगे हैं। तब अभिवृत्तिकरसु नामक नौवां पुण्यस्थान प्रारम्भ हो जाता है। इस पुण्यस्थानवर्ती समस्त साधकों का उस समयवर्ती परिणाम एकसा ही होता है अर्थात् प्रथमसमयवर्ती समस्त भ्रष्टाचारों का परिणाम एकसा ही होता है। दूसरे समय का परिणाम प्रथम समय से भिन्न होता है। और वह भी सब का एकसा ही होगा। इसप्रकार इस पुण्यस्थान में रहने के काल के कितने समय होंगे उतने ही भिन्न परिणाम होंगे। और के सभी साधकों के उसी समय में एकसे होंगे अन्य समय में नहीं। इस पुण्यस्थान सम्बन्धी विशेष विबुद्धिके द्वारा सब कर्मों का इतना उपसमन बन सब हो जाता है कि लोभ कपाय के मत्सुक्मांस को छोड़कर सेव समस्त कबाब श्रीण या उपचास्त हो जाते हैं। तब जीव को सुख सम्पत्तय नामक दसवां पुण्यस्थान प्राप्त हो जाता है। जहाँ आत्मविबुद्धि का स्वल्प ऐसा बतलाया गया है कि बिना प्रकार केसर से रहे हुए वस्त्र को भी डालने पर भी उसमें केसरों रंग का मत्सुक्म आभास रह जाता है। उसी प्रकार इस पुण्यस्थान वर्ती के लोभ संवत्सन कपाय का सद्भास रह जाता है।

उपसमन व सपक श्रेणियाँ—

साठवें पुण्यस्थान से पाये जीव उपसमन व सपक इन दो श्रेणियों द्वारा ऊपर के पुण्यस्थानों में बढ़ते हैं। यदि वे कर्मों का उपसमन करते हुए वरुण पुण्यस्थान तक पाये हैं तब ही उस अवशिष्ट लोभ संवत्सन कपाय का भी उपसमन करके उपचास्त-श्रीण नामक प्यारुणा पुण्यस्थान प्राप्त करेये। और उसमें किंचित् काल रहकर निवृत्त जीवों के पुण्यस्थानों में गिरने। इस प्रकार उपसमनश्रेणी की वही चरमसीमा है। किन्तु जो जीव साठवें पुण्यस्थान से आत्मिकश्रेणी द्वारा अपूर्वकर्मों का भय करते हुए ऊपर बढ़ते हैं वे वरुण पुण्यस्थान के परचास्त सभी सेव लोभ संवत्सन कपाय का सब करके प्यारुण पुण्यस्थान में न जाकर, सीधे सीसुजीव नामक बारहवें पुण्यस्थान को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार प्यारुण व बारहवें दोनों पुण्यस्थानों में जोहीव कर्म के मयाव के उत्पन्न आत्मविबुद्धि की भाषा एक ही ही होती है और जीव पूर्णतः तबीयत हो जाते हैं किन्तु आचाररसीयादि कर्मों के लक्षण के कारण केवलज्ञान प्राप्त

नहीं होता, इसीलिए छद्मस्थ कीतराग कहलाते हैं। इन दोनों गुणस्थानों में भेद यह है कि ग्यारहवें गुणस्थान में मोहनीय कर्म उपशान्त अवस्था में अभी भी शेष रहता है, जो अन्तर्मुहूर्त के भीतर पुनः उभरकर जीव को नीचे के गुणस्थान में ढकेल देता है, किन्तु बारहवें गुणस्थान में मोह के सर्वथा क्षीण हो जाने के कारण इस पतन की कोई सम्भावना नहीं रहती। इसे अब केवल अपने ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी कर्मों की शेष प्रकृतियों का क्षय करके केवलज्ञान प्राप्त करना रह जाता है। यह कार्य सम्पन्न होने पर जीव को सयोग केवली नामक तेरहवा गुणस्थान प्राप्त हो जाता है। इस गुणस्थानवर्ती जीवों को वह केवलज्ञान प्राप्त होता है, जिसके द्वारा उन्हें विश्व की समस्त वस्तुओं का हस्तामलकवत् प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। इन केवलियों के दो भेद हैं—एक सामान्य, और दूसरे वे जो तीर्थंकर नामकर्म के उदय से धर्म की व्यवस्था करने वाले तीर्थंकर बनते हैं। इस गुणस्थान को सयोगी कहने की सार्थकता यह है कि इन जीवों के अभी भी शरीर का सम्बन्ध बना हुआ है, व नाम, गोत्र, आयु और वेदनीय इन चार अधातियाँ कर्मों का उदय विद्यमान है। जब केवली की आयु स्वल्प मात्र शेष रहती है, तब यदि उसके नाम, गोत्र और वेदनीय, इन तीन कर्मों की स्थिति आयुकर्म से अधिक हो तो वह उसे समुद्घात-क्रिया द्वारा आयुप्रमाण कर लेता है। इस क्रिया में पहले आत्म-प्रदेशों को दड रूप से लोकाग्र तक फैलाया जाता है, फिर दोनों पार्श्वों में फैलाकर कपाटरूप चौड़ा कर लिया जाता है, तत्पश्चात् आगे पीछे की ओर शेष दो दिशाओं में फैलाकर उसे प्रतर रूप किया जाता है, और अन्ततः लोक के अवशिष्ट कोण रूप भागों में फैलाकर समस्त लोक को भर दिया जाता है। ये क्रियाएँ एक-एक समय में पूर्ण होती हैं, और वे क्रमशः दड, कपाट, प्रतर व लोकपूरण समुद्घात कहलाती हैं। अन्य चार समयों में विपरीत क्रम से आत्म प्रदेशों को पुनः समेट कर शरीर प्रमाण कर लिया जाता है। इस क्रिया से जिसप्रकार गीले वस्त्र को फैलाने से उसकी आद्रता शीघ्र निकल जाती है, उसीप्रकार आत्मप्रदेशों के फैलने से उनमें ससक्त कर्म-प्रदेशों का स्थिति व अनुभागाश क्षीण होकर आयुप्रमाण हो जाता है। इसके पश्चात् केवली काययोग से भी मुक्त होकर, अयोग केवली नामक चौदहवा गुणस्थान प्राप्त कर लेता है। इस अष्टकर्म-विमुक्त सर्वोत्कृष्ट सासारिक अवस्था का काल अतिस्वल्प कुछ समय मात्र ही है, जिसे पूर्णकर जीव अपनी शुद्ध, शाश्वत, अनन्त ज्ञान-दर्शन-सुख और वीर्य से युक्त परम अवस्था को प्राप्तकर सिद्ध बन जाता है।

सम्यग्ज्ञानत्रयेण प्रविदित-निश्चितमेतत्त्वप्रपञ्चा-
 प्रोक्ष्य ध्यानवातैः सकलमथ रजः प्राप्तकैवल्यरूपा ।
 कृत्वा सत्त्वोपकारं त्रिभुवनपतिभिर्वत्तयाप्तोत्सवा ये
 ते सिद्धाः सन्तु सत्केप्रयशिसरपुरीवासिनः सिद्धये न ॥

व्याख्यान - ४

ज्ञान कला

व्याख्यान—४

जैन कला

जीवन और कला—

जैन तत्त्वज्ञान के सवध में कहा जा चुका है कि जीव का लक्षण उपयोग है, और वह उपयोग दो प्रकार का होता है—एक तो जीव को अपनी सत्ता का भान होता है कि मैं हूँ, और दूसरे उसे यह भी प्रतीत होता है कि मेरे आसपास अन्य पदार्थ भी हैं। प्रकृति के ये अन्य पदार्थ उसे नाना प्रकार से उपयोगी सिद्ध होते हैं। कितने ही पदार्थ भोज्य बनकर उसके शरीर का पोषण करते हैं, तथा अन्य कितने ही पदार्थ, जैसे वृक्ष, पर्वत, गुफा आदि उसे प्रकृति की विपरीत शक्तियों—तूफान, वर्षा, ताप आदि से रक्षा करते व आश्रय देते हैं। अन्य जीव, जैसे पशु-पक्षी आदि, तो प्रकृति के पदार्थों का इतना ही उपयोग लेते हुए जीवन-यापन करने हैं, किन्तु मनुष्य अपनी ज्ञान-शक्ति के कारण इनसे कुछ विशेषता रखता है। मनुष्य में जिज्ञासा होती है। वह प्रकृति को विशेष रूप से समझना चाहता है। इसी ज्ञान-गुण के कारण उसने प्रकृति पर विशेष अधिकार प्राप्त किया है, तथा विज्ञान और दर्शन शास्त्रों का विकास किया है। मनुष्य का दूसरा गुण है—अच्छे और बुरे का विवेक। इसी गुण की प्रेरणा से उसने धर्म, नीति व सदाचार के नियम और आदर्श स्थापित किये हैं, और उन्हीं आदर्शों के अनुसार ही जीवन को परिमार्जित और सुसंस्कृत बनाने का प्रयत्न किया है। इसी कारण मानव-समाज उत्तरोत्तर सम्य बनता गया है, और ससार में नाना मानव सस्कृतियों का आविष्कार हुआ है। मनुष्य का तीसरा विशेष गुण है—सौन्दर्य की उपासना। अपने पोषण व रक्षण के लिये मनुष्य जिन पदार्थों का ग्रहण व रक्षण करता है, उन्हें वह उत्तरोत्तर सुन्दर बनाने का भी प्रयत्न करता है। वह अपने खाद्य पदार्थों को सजाकर खाने में अधिक सन्तुष्टि का अनुभव करता है। आदि में उसने शीत, धूप आदि से रक्षा के लिये जिन वस्त्रों,

मनुष्यावा धारि सरीराभ्यासनों को ग्रहण किया उनमें क्रमशः परिवर्तन करते करते नाना प्रकार के सूती ऊनी व रेशमी वस्त्रों का आविष्कार किया और उन्हें नाना रीतियों से काटछाँटकर व सीकर सुन्दर बेय-सूपा का निर्माण किया है। किन्तु जिन बातों में मनुष्य की सीख-न्योपासना चरम सीमा को पहुँची है, और मनवीय सम्पत्ता के विकास में विशेष सहायक हुई है, वे हैं—गृहनिर्माण, शक्तिनिर्माण, शिल्पनिर्माण तथा संगीत और काव्य कृतियाँ। इन पाँचों कलाओं का प्रारम्भ उनके जीवन के लिये उपयोग की दृष्टि से ही हुआ। मनुष्य ने प्राकृतिक पुष्पाओं धारि में रहते-रहते क्रमशः अपने आशय के लिये लकड़ी मिट्टी व पत्थर के घर बनाये अपने पूर्वजों की स्मृति रखने के लिये प्रारम्भ में गिराकार और फिर साकार पाषाण धारि की स्थापना की अपने अनुभवों की स्मृति के लिये रेखाचित्र खींचे अपने वस्त्रों को सुनाने व उनका मूल बहसाने के लिये पीठ गायें व किस्से कहानी सुनाये। किन्तु इन प्रवृत्तियों में उसने उत्तरोत्तर ऐसा परिवर्तन किया कि कालान्तर में उनके मौलिक उपयोग की अपेक्षा उनका सौन्दर्यपक्ष अधिक प्रबल और प्रबल हो गया और इस प्रकार उन उपयोगी कलाओं ने ललित कलाओं का रूप धारण कर लिया और किसी भी देश व समाज की सम्पत्ता व संस्कृति के ये ही अभिव्यक्ति प्रतीक माने जाने लये। भिन्न-भिन्न देशों, समाजों, व वर्गों के इतिहास को पूर्णता से समझने के लिये उनके आशय में इन कलाओं के विकास का इतिहास जानना आवश्यक प्रतीत होता है।

अगर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि कला की मौलिक प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा के समान सौन्दर्य की इच्छात्मक उसकी स्वाभाविक वृत्ति है ही मिलती है। इसलिये कहा जा सकता है कि कला का ध्येय कला ही है। तथापि उक्त प्राकृतिक सौन्दर्य-वृत्ति ने अपनी अभिव्यक्ति के लिये जिन आत्ममन्त्रों को ग्रहण किया है उनके प्रकाश में यह भी कहा जा सकता है कि कला का ध्येय जीवन का उत्कर्ष है। यह बात सामान्यतः भारतीय और विशेष रूप से जैन कला-कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ का कलाकार कभी प्रकृति के लीने के लीने प्रतिबिम्ब मात्र से सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसका सर्वत्र यह प्रयत्न रहा है कि उसकी कलाकृति के द्वारा मनुष्य की भावना का परिष्कार व उत्कर्ष हो। उसकी कृति में कुछ न कुछ व कहीं न कहीं वर्ग व नीति का उपदेश हुआ या प्रकट रहता ही है। यही कारण है कि यहाँ की प्रायः समस्त कलाकृतियाँ वर्ग के ध्वज में पत्ती और पुष्ट हुई हैं। यूनान के कलाकार ने प्रकृति के यथार्थ प्रतिबिम्ब में ही अपनी कला की उत्पत्ति जानी है, इस कारण उक्त कला को हम पूर्णतः आधिभौतिक व वर्ग

निरक्षेप कह सकते हैं। किन्तु भारतीय कलाकारों ने प्रकृति के इस यान्त्रिक (फोटोग्राफिक) चित्रण मात्र को अपने कला के आदर्श की दृष्टि से पर्याप्त नहीं समझा। उनके मत से उनकी कलाकृति द्वारा यदि दर्शक ने कुछ सीखा नहीं, समझा नहीं, कुछ धार्मिक, नैतिक व भावात्मक उपदेश पाया नहीं, तो उस कृति से लाभ ही क्या हुआ ? इसी जन-कल्याण की भावना के फलस्वरूप हमारी कलाकृतियों में नैसर्गिकता के अतिरिक्त कुछ और भी पाया जाता है, जिसे हम कलात्मक अतिशयोक्ति कह सकते हैं। स्थापत्य की कृतियों में हमारा कलाकार अपनी दिव्य विमान की कल्पना को सार्थक करना चाहता है। देवों की मूर्तियों में तो वह दिव्यता भरता ही है, मानवीय मूर्तियों व चित्रों में भी उसने आध्यात्मिक उत्कर्ष के आरोप का प्रयत्न किया है। पशु-पक्षी व वृक्षादि का चित्रण यथावत् होते हुए भी, उसे ऐसी भूमिका देने का प्रयत्न किया है कि जिससे कुछ न कुछ श्रद्धा, भाव-शुद्धि व नैतिक परिष्कार-उत्पन्न हो। इस प्रकार जैन कला का उद्देश्य जीवन का उत्कर्षण रहा है, उसकी समस्त प्रेरणा धार्मिक रही है, और उसके द्वारा जैन तत्त्वज्ञान व आचार के आदर्शों को मूर्तिमान् रूप देने का प्रयत्न किया गया है।

जैन धर्म और कला—

बहुधा कहा जाता है कि जैन धर्म ने जीवन के विधान-पक्ष को पुष्ट न कर निषेधात्मक वृत्तियों पर ही विशेष भार दिया है। किन्तु यह दोषारोपण यथार्थतः जैन धर्म की अपूर्ण जानकारी का परिणाम है। जैन धर्म में अपनी अनेकान्त दृष्टि के अनुसार जीवन के समस्त पक्षों पर यथोचित ध्यान दिया गया है। अच्छे और बुरे के विवेक से रहित मानव व्यवहार के परिष्कार के लिये कुछ आदर्श स्थापित करना और उनके अनुसार जीवन की कुत्सित वृत्तियों का निषेध करना सयम की स्थापना के लिये सर्वप्रथम आवश्यक होता है। जैन धर्म ने आत्मा को परमात्मा बनाने का चरम आदर्श उपास्थित किया, उस और गतिशील होने के लिये अपने कर्म-सिद्धान्त द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को पूर्णतः उत्तरदायी बनाया और प्रेरित किया, तथा व्रत-नियम आदि धार्मिक व्यवस्थाओं के द्वारा वैयक्तिक, सामाजिक व आध्यात्मिक अहित करने वाली प्रवृत्तियों से उसे रोकने का प्रयत्न किया। किन्तु उसका विधान-पक्ष सर्वथा अपुष्ट रहा हो, सो बात नहीं। इस बात को स्पष्टतः समझने के लिये जैन धर्म ने मानव जीवन की जो घाराएँ व्यवस्थित की हैं, उनकी और ध्यान देने की आवश्यकता है। मुनिधर्म के द्वारा एक ऐसे वर्ग की स्थापना का प्रयत्न किया गया है जो सर्वथा निःस्वार्थ, निःस्पृह और

मृगछाया आदि घरीराष्ट्रादनों को ग्रहण किया उनमें क्रमशः परिवर्तन करते करते माना प्रकार के सूती ऊनी व रेशमी वस्त्रों का अभिष्कार किया और उन्हें बना रीतियों से काटकाटकर व सीकर सुन्दर बेज-भूषा का निर्माण किया है। किन्तु बिना बातों में मनुष्य की सीखणोंपासना चरम सीमा को पहुँची है और मनबोध सम्मता के विकास में विशेष सहायक हुई है, वे हैं—गृहनिर्माण नृत्तिनिर्माण चित्रनिर्माण तथा संपीत और काव्य कृतियाँ। इन पाँचों कलाओं का प्रारम्भ उनके जीवन के लिये उपयोग की दृष्टि से ही हुआ। मनुष्य ने प्राकृतिक गुणधर्मों आदि में रहते-रहते क्रमशः अपने धामन्य के लिये लकड़ी मिट्टी व पत्थर के बर बनाये अपने पूर्वजों की स्मृति रखने के लिये प्रारम्भ में निराकार और फिर साकार पावास आदि की स्थापना की अपने अनुभवों की स्मृति के लिये रेखाचित्र खींचे अपने वस्त्रों को सुमाने व इनका मन बहुलाने के लिये पीत घाये व किस्से कहानी सुनाये। किन्तु इन प्रवृत्तियों में उसने उत्तरोत्तर ऐसा परिवर्तन किया कि कालान्तर में उनके भौतिक उपयोग की अपेक्षा उनका सीम्बर्वपक्ष अधिक प्रबल और प्रचलन हो गया और इस प्रकार उन उपयोगी कलाओं ने ललित कलाओं का रूप धारण कर लिया और किसी भी देश व समाज की सम्मता व संस्कृति के ये ही अभिवाये प्रतीक माने जाने लगे। निम्न-निम्न देशों समाजों व जनों के इतिहास को पुर्युषा से समझने के लिये उनके धामन्य में इन कलाओं के विकास का इतिहास जानना आवश्यक प्रतीत होता है।

अगर जो कुछ कहा गया उससे स्पष्ट हो जाता है कि कला की मौलिक प्रेरणा मनुष्य की जिज्ञासा के समान सीधार्थ की इच्छाकम उसकी स्वामादिक दृष्टि हैं ही मिलती है। इसलिये कहा जा सकता है कि कला का ध्येय कला ही है। तथापि उक्त प्राकृतिक सीम्बर्व-नृत्ति ने अपनी अभिव्यक्ति के लिये बिना आलम्बनों को ग्रहण किया है, उनके प्रकाश में यह भी कहा जा सकता है कि कला का ध्येय जीवन का उत्कर्ष है। यह बात सामान्यतः भारतीय और विशेष रूप से वीन कला-कृतियों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाती है। यहाँ का कलाकार कभी प्रकृति के पीछे के पीछे प्रतिबिम्ब भाव से सन्तुष्ट नहीं हुआ। उसका सर्वत्र यह प्रयत्न रहा है कि उसकी कलाकृति के द्वारा मनुष्य की भावना का परिष्कार व उत्कर्ष हो। उसकी दृष्टि में कुछ व कुछ व कहीं न कहीं बर्ग व नीति का उपदेश कृपा या प्रकट रहता ही है। यही कारण है कि यहाँ की प्रायः समस्त कलाकृतियाँ बर्ग के ध्वनन में पत्ती और पुष्ट हुई हैं। सुमान के कलाकार ने प्रकृति के यथार्थ प्रतिबिम्बन में ही अपनी कला की सज्जात मानी है, इस कारण वह कला को हम पूर्णतः आधिभौतिक व बर्ग

निर्जीव, ७२ शकुनस्त ।

१ लेख का अर्थ है अक्षर-विन्यास । इस कला से दो बातों का विचार किया गया है—लिपि और लेख का विषय । लिपि देशभेदानुसार १८ प्रकार की बतलाई गई है । उनके नाम ये हैं :—१ ब्राह्मी, २ जवरणालिया, ३ दोसाऊरिया, ४ खरोष्ठीका, ५ खरसाविया, ६ पहाराइया, ७ उच्चतरिया, ८ अक्षरमुष्टिका, ९ भोगवइया, १० वेणेतिया, ११ निन्हइया, ११ अकलिपि, १२ गणितलिपि, १३ गन्धर्वलिपि १४ भूतलिपि, १५ आदर्शललिपि, १६ माहेश्वरीलिपि, १७ दामिलिलिपि, और (१८) वोलिदि (पोलिदि-ग्रन्थ) लिपि । इन लिपि-नामों में से ब्राह्मी और खरोष्ठी, इन दो लिपियों के लेख प्रचुरता से मिले हैं । खरोष्ठी का प्रयोग ई० पू० तीसरी शती के मौर्य सम्राट् अशोक के लेखों से लेकर दूसरी-तीसरी शती ई० तक के पंजाब व पश्चिमोत्तर प्रदेश से लेकर चीनीतुर्किस्तान तक मिले हैं । ब्राह्मी लिपि की परम्परा देश में आज तक प्रचलित है, व भारत की प्रायः समस्त प्रचलित लिपियाँ उसीसे विकसित हुई हैं । इसका सबसे प्राचीन लेख सभवत वारली (अजमेर) से प्राप्त वह छोटा सा लेख है जिसमें वीर (महावीर) ८४, सम्भवतः, निर्वाण से ८४ वा वर्ष, तथा मध्यमिक स्थान का उल्लेख है । अशोक के शिलालेखों में इसका प्रचुरता से प्रयोग पाया जाता है, और तब से आज तक भिन्न-भिन्न काल व भिन्न-भिन्न प्रदेश के लेखों में इसका अनुक्रम से प्रयोग व विकास मिलता है । ब्राह्मी लिपि के विषय में जैन आगमों व पुराणों में बतलाया गया है कि इसका आविष्कार आदि तीर्थंकर ऋषभनाथ ने किया और उसे अपनी पुत्री ब्राह्मी को सिखाया । इसी से इस लिपि का नाम ब्राह्मी पड़ा । समवायाग सूत्र में ब्राह्मी लिपि के ४६ मातृका अक्षरों (स्वरो व व्यंजनो) का उल्लेख है । पाचवें जैनागम भगवती वियाहपण्णत्ति सूत्र के आदि में अस्तुतादि पंचपरमेष्ठी नमस्कार के साथ 'नमो बमोए लिबोए । नमो सुयस्स' इस प्रकार ब्राह्मी लिपि व श्रुत को नमस्कार किया गया है । अन्य उल्लिखित लिपियों के सबंध में विशेष ज्ञानकारी प्राप्त नहीं । सम्भव है जवरणालिया से यवनानी या यूनानी लिपि का तात्पर्य हो । अक्षरमुष्टिका कथन को वात्स्यायन ने अपने कामसूत्र में ६४ कलाओं के भीतर गिनाया है, और उनके टीकाकार यशोधर ने अक्षरमुष्टिका के साभासा व निराभासा इन दो भेदों का उल्लेख कर कहा है कि साभासा का प्रकरण आचार्य रविगुप्त ने 'चन्द्रप्रभा विजय' काव्य में पृथक् कहा है । उनके उदाहरणों से प्रतीत होता है कि आदि अक्षर मात्र से पूरे शब्द का संकेत करना साभासा तथा अगुलीआदि के संकेतों द्वारा शब्दकी अभिव्यक्ति को निराभासा अक्षरमुष्टिका कहते थे । इनका समावेश सम्भवतः, प्रस्तुत ७२ कलाओं में ५० और

(बुनकर), छिन्न (छेदकर), भिन्न (भेदकर), दग्ध (जलाकर), और सन्क्रान्तित (ठप्पा लेकर) इन पद्धतियों से की जाती थी। लिपि के अनेक दोष भी बतलाये गये हैं। जैसे, अतिकृश, अतिस्थूल, विषम, टेढ़ी पक्ति, और भिन्न वर्णों को एक जैसा लिखना (जैसे घ और घ, भ और म, म और य, आदि), व पदच्छेद न करना, आदि। विषय के अनुसार भी लेखों का विभाजन किया गया था। तथा स्वामि-भृत्य, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी शत्रु-मित्र, इत्यादि को पत्र लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ स्थिर की गई थी।

जैन समाज में लेखन प्रणाली का प्रयोग बहुत प्राचीन पाया जाता है। तथापि डेढ़-दो हजार वर्ष से पूर्व के लिखित ग्रन्थों के स्पष्ट उदाहरण प्राप्त न होने का एक बड़ा कारण यह हुआ कि विद्याप्रचार का कार्य प्राचीन काल में मुनियों द्वारा विशेष रूप से होता था, और जैन मुनि सर्वथा अपरिग्रही होने के कारण अपने साथ ग्रन्थ न रखकर स्मृति के सहारे ही चलते थे। अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को उनके साक्षात् गणधरो ने तत्काल ग्रन्थ-रचना का रूप दे दिया था। किन्तु मौर्यकाल में उनके एक अश का ज्ञान लुप्तप्राय हो गया था, और पाटलिपुत्र की वाचना में बारहवें अंग दृष्टिवाद का सकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु उस मुनिसंघ में सम्मिलित नहीं हो सके। वीरनिर्वाण की दसवीं शती में आकर पुनः आगमों की अस्त-व्यस्त अवस्था हो गई थी। अतएव मथुरा में स्कंदिल आचार्य और उसके कुछ पश्चात् वलभी में देवद्विगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में आगमों की वाचनाएँ की गईं। पाटलिपुत्रीय व माथुरीय वाचनाओं के ग्रन्थ तो अब नहीं मिलते, किन्तु वलभी वाचना द्वारा सकलित आगमों की प्रतियाँ तब से निरन्तर ताडपत्र और तत्पश्चात् कागजों पर उत्तरोत्तर सुन्दर कलापूर्ण रीति से लिखित मिलती हैं, और वे जैन लिपिकला के इतिहास के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त तीनों वाचनाओं का नाम ही यह सूचित करता है कि उनमें ग्रन्थ बाँचे या पढ़े गये थे। इससे लिखित ग्रन्थों की परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है। दशवैकालिक सूत्र की हरिमद्रीय टीका में पाँच प्रकार की पुस्तकों का वर्णन मिलता है—गद्दी, कच्छपी, मुष्टि, सपुष्ट-फलक और छेदपाटी। लवाई-चौड़ाई में समान अर्थात् चौकोर पुस्तक को गद्दी, जो पुस्तक बीच में चौड़ी व दोनों बाजुओं में सकरी हो वह कच्छपी, जो केवल चार अंगुल की गोलाकार व चौकोर होने से मुट्ठी में रखी जा सके वह मुष्टि, लकड़ी के पट्टे पर लिखी हुई पुस्तक सपुष्ट-फलक, तथा छोटे छोटे पन्नों वाली मोटी या लम्बे किन्तु सकरे ताडपत्र जैसे पन्नोंवाली पुस्तक छेदपाटी कही गई है।

२१ वीं चतुस्तयत व समास नामक कलाओं में होता है। अंकलिपि से १२ धादि संख्या-वाचक चिन्हों का प्रयुक्तलिपि से जोड़ (+) बाकी (—) घुसा (X) घन (+) धादि चिन्हों का तथा व्यन्धर्चलिपि से संगीत धास्व के स्वरों के चिन्हों का तात्पर्य प्रतीत होता है। धावर्चलिपि अनुमात्र-छटे धास्वों के मिलने से बनती है, जो दर्पण (धावर्च) में प्रतिबिम्बित होने पर सीधी पढ़ी जा सकती है। धास्व नहीं जो भूतलिपि से मोट (चिम्बत) वेस की मछीस्वरी से महेस्वर (धोक्तरमावाता-मध्यप्रवेस) की तथा दामिलिलिपि से ब्रिड (दमिल-तामिल) वेस की विशेष लिपियों से तात्पर्य हो। इसी प्रकार भोपचदया से दमिप्राय नामों की प्राचीन राजधानी भोयवटी में प्रचलित किसी लिपि-विशेष से हो तो धावर्च नहीं।

१८ लिपियों की एक सम्य सूची विशेष धावस्वक सूच (गा ४६४) की टीका में इस प्रकार दी है—१ हंसलिपि, २ भूतलिपि ३ धवलिपि ४ राजतलिपि ५ घोड (उडिया) लिपि ६ यवनी, ७ तुक्की, ८ कीरी, ९ ब्राविडी, १० सेवनी ११ मालिनी, १२ लडी १३ नावरी, १४ जाडी १५ पारसी १६ धानिमिती १७ बाणकरी, धीर (१८) मूलदेवी। यह नामावली समवायंग की लिपिसूची है बहुत मिल है। इनमें समान तो केवल तीन हैं—भूतलिपि यवनी धीर ब्राविडी। खेव नामों में अधिकतर स्पष्ट मिश्र-मिश्र जाति व वेसवाची हैं। प्रथम चार हंस भूत यव धीर राजत इन सब धनार्थ जादियों की लिपियां व भाषाएं प्रतीत होती हैं। उडिया से केकर पारसी तक की ११ भाषाएं स्पष्ट वेसवाची हैं। दोष तीन में से बाणकरी धीर मूलदेवी की परम्परा बहुत कालतक चलती आई है धीर इनका स्वरूप कामसूत्र के टीकाकार यशोवर ने कौटिलीय या कुर्बोब तथा मुलदेवीय इन नामों से बतलाया है। यशोवर ने एक तीसरी भी वृक्षेय्य नामक लिपि का व्याख्यान किया है, जिसका स्वरूप स्पष्ट समझ में नहीं आता। चम्पवत वह कीई अंकलिपि थी। धावर्च नहीं जो धानिमिती से उड़ी लिपि का तात्पर्य हो। यशोवर के अनुसार प्रत्येक राज्य के प्रत्येक में व धास्व जोड़ने तथा हंस धीर बीच व अनुस्वार धीर विचर की धवला-बबली कर देने से कौटिलीय लिपि बन जाती है एवं व धीर क ख धीर ग घ धीर ङ बर्ग धीर टवर्ग ठवर्ग धीर पवर्ग तथा य धीर र इनका परस्पर व्यत्यय कर देने से मूलदेवी बन जाती है। मूलदेव प्राचीन वीन कलाओं के बहुत प्रसिद्ध अतुर व नृत्त नायक पाये जाते हैं। (देखो मूलदेव कला उ सु डीका)।

उक्त के आधार पर वस्तुतः काष्ठ, रत मोह ताड, रजत धादि बतलाये पये हैं धीर इनपर लिखने की किया चलीकून (धालर खीरकर) स्फुट (धीकर) मूठ

(वुनकर), छिन्न (छेदकर), भिन्न (भेदकर); दग्ध (जलाकर), और सक्रान्तित (ठप्पा लेकर) इन पद्धतियों से की जाती थी। लिपि के अनेक दोष भी बतलाये गये हैं। जैसे, अतिक्लृप्त, अतिस्थूल, विषम, टेढ़ी पक्ति, और भिन्न वर्णों को एक जैसा लिखना (जैसे घ और ध, भ और म, म और य, आदि), व पदच्छेद न करना, आदि। विषय के अनुसार भी लेखों का विभाजन किया गया था। तथा स्वामि-भृत्य, पिता-पुत्र, गुरु-शिष्य, पति-पत्नी शत्रु-मित्र, इत्यादि को पत्र लिखने की भिन्न-भिन्न शैलियाँ स्थिर की गई थी।

जैन समाज में लेखन प्रणाली का प्रयोग बहुत प्राचीन पाया जाता है। तथापि षेड़-दो हजार वर्ष से पूर्व के लिखित ग्रन्थों के स्पष्ट उदाहरण प्राप्त न होने का एक बड़ा कारण यह हुआ कि विद्याप्रचार का कार्य प्राचीन काल में मुनियों द्वारा विशेष रूप से होता था, और जैन मुनि सर्वथा अपरिग्रही होने के कारण अपने साथ ग्रन्थ न रखकर स्मृति के सहारे ही चलते थे। अन्तिम तीर्थंकर महावीर के उपदेशों को उनके साक्षात् गणधरों ने तत्काल ग्रन्थ-रचना का रूप दे दिया था। किन्तु मौर्यकाल में उनके एक अश्व का ज्ञान लुप्तप्राय हो गया था, और पाटलिपुत्र की वाचना में बारहवें अंग दृष्टिवाद का सकलन नहीं किया जा सका, क्योंकि उसके एकमात्र ज्ञाता भद्रबाहु उस मुनिसंघ में सम्मिलित नहीं हो सके। वीरनिर्वाण की दसवीं शती में आकर पुनः आगमों की अस्त-व्यस्त अवस्था हो गई थी। अतएव मथुरा में स्कंदिल आचार्य और उसके कुछ पश्चात् बलभी में देवर्द्धिगणि क्षमाश्रमण की अध्यक्षता में आगमों की वाचनाएँ की गईं। पाटलिपुत्रीय व माथुरीय वाचनाओं के ग्रन्थ तो अब नहीं मिलते, किन्तु बलभी वाचना द्वारा सकलित आगमों की प्रतियाँ तब से निरन्तर ताडपत्र और तत्पश्चात् कागजों पर उत्तरोत्तर सुन्दर कलापूर्ण रीति से लिखित मिलती हैं, और वे जैन लिपिकला के इतिहास के लिये बड़ी महत्वपूर्ण हैं। उपर्युक्त तीनों वाचनाओं का नाम ही यह सूचित करता है कि उनमें ग्रन्थ वाचे या पढ़े गये थे। इससे लिखित ग्रन्थों की परम्परा की प्राचीनता सिद्ध होती है। दशवैकालिक सूत्र की हरिभद्रीय टीका में पाँच प्रकार की पुस्तकों का वर्णन मिलता है—गड्डी, कच्छपी, मुष्टि, सपुष्ट-फलक और छेदपाटी। लंबाई-चौड़ाई में समान अर्थात् चौकोर पुस्तक को गड्डी, जो पुस्तक बीच में चौड़ी व दोनों बाजुओं में सकरी हो वह कच्छपी, जो केवल चार अंगुल की गोलाकार व चौकोर होने से मुट्ठी में रखी जा सके वह मुष्टि, लकड़ी के पट्टे पर लिखी हुई पुस्तक सपुष्ट-फलक, तथा छोटे छोटे पन्नों वाली मोटी या लम्बे किन्तु सकरे ताडपत्र जैसे पन्नोंवाली पुस्तक छेदपाटी कही गई है।

(२) वसित धातु का विकास जीन परम्परा में करलानुमोद के धर्मों से होता है। यहाँ इन ७२ कलाओं का संक्षेप से उल्लेख है। यहाँ प्रायः उन्हें धैर्यविक व मणित-मन्त्रान कहकर सूचित किया गया है। इससे गणित की महत्ता सिद्ध होती है।

(३) कर्मगत से तात्पर्य मूर्तिकला व चित्रकला से है। चित्रका निरूपण धागे किना जायगा। (४-६) मृत्प, पीत, वायु स्वरूपत, गुणधरूपत और लभताम का विषय संक्षेप है। इन कलाओं के संबंध में जीन धातुओं व पुराणों में बहुत कुछ वर्णन किया गया है, और उन्हें वास्तव-वास्तविकताओं की शिक्षा का आवश्यक धर्म बताया गया है। कला-कलागियों में ज्ञान-वीर्यावाह में प्रवीणता के आधार पर ही मुक्त-मुक्तियों के विवाह-संबंध के उल्लेख मिलते हैं। (१०-११) धृत जलवाह, वीर्यजन्म व अघात में धृतकीड़ा के प्रकार हैं। (१४) वयवहृत्वा-वयवमुत्तिता पानी से मिट्टी को छानकर बट, सृष्टि धाति के आकार कीड़ा सजावट व निर्माण हेतु बनाने की कला है। (१२-१६) अमविधि व पलविधि मिश्र-मिश्र प्रकार के साध स्वाध केन्द्र व पेश पदार्थ बनाने की कलाएँ हैं। (१७) वस्त्रविधि नाना प्रकार के वस्त्र बुनने व सीने की एवं (१८) अयवविधि धनेक प्रकार के साट-बर्तन बुनने व सीने की साज-सज्जद करने की कला है। (१२-२१) धार्म्य प्रहेतिक, वास्तविका व वाक्ता और स्तोत्र इन्हीं नामों के छत्रों व काव्य-टीतिवी में रचना करने की कलाएँ हैं। (२४) वयवुत्ति नामा प्रकार के सुगंधी इन्धनों के रासायनिक संयोगों से नवे-नवे सुगंधी इन्ध निर्माण करने की कला है। (२२) मनुष्यिक अमन्त्रक शास्त्रारथ या मातुर (महावर) की कहते हैं। इस इन्ध से वीर रंजने की कला का नाम ही मनुष्यिक है। (२६-२७) आनरलविधि व तदुत्ती प्रतिर्कर्म सुपरा व वल्लकार मापरा करने व तिनों की साज सज्जा की कलाएँ हैं।

वि.प्र. (४ ३११-३४) में पुरुष के १६ व स्त्री के १४ धामरलों की विवन्त कम में दो सुधियाँ पाई जाती हैं, जो इस प्रकार हैं—

प्रथम सूची

१ मुंडव २ धनव ३ हाट ४ मुकुट, ५ कैदूर ६ जालपट्ट, ७ कटक ८ जालम ९ सुन १० मुर ११ मुद्रिका-मुपल १२ मेसना १३ वीर्यक (कट्य) १४ कर्तूर, १५ कट्य और १६ कुटी १

दूसरी वैकल्पिक सूची में १३ धामरलों के नाम उलान हैं, किन्तु कैदूर, माव वट्ट कर्तूर के तीन नाम नहीं हैं। तथा क्रिरीय धातुद्वार व वृक्षवर्त के तीन नाम गये हैं। संभव है कैदूर और धनव के धामरल एक ही वा एक उलान ही रहे हों

और उसी प्रकार भालपट्ट व चूड़ामणि भी । अर्द्धाहार का समावेश हारो में ही किया जा सकता है । किरीट एक प्रकार का मुकुट ही है । इस प्रकार दूसरी सूची में कोई नया आभरण-विशेष नहीं रहता किन्तु प्रथम सूची के कर्णपूर नामक आभरण का समावेश नहीं पाया जाता । उक्त १६ अलंकारों में खड्ग और छुरी को छोड़कर शेष १४ स्त्रियों के आभूषण माने गये हैं । भूषण, आभरण व अलंकारों की एक विशाल सूची हमें अगविज्जा (पृ० ३५५-५७) में मिलती है, जिसमें ३५० नाम पाये जाते हैं । यह सूची केवल आभरणों की ही नहीं है, किन्तु उसमें एक तो धातुओं की अपेक्षा भी अलग अलग नाम गिनाये गये हैं, जैसे सुवर्णमय, रूप्यमय, ताम्रमय आदि, अथवा शक्वमय, दत्तमय, बालमय, काष्ठमय, पुष्पमय, पत्रमय आदि । दूसरे उसमें भिन्न-भिन्न अंगों की अपेक्षा आभरण-नामों की पुनरावृत्ति हुई है, जैसे शिराभरण, कर्णाभरण, अगुल्याभरण, कटिआभरण, चरणाभरण आदि । और तीसरे उसमें अजन, चूर्ण, अलक्तक, गधवर्ण आदि तथा नाना प्रकार के सुगंधी चूर्ण व तैल, परिधान, उत्तरासंग आदि वस्त्रों, व छत्र पताकादि शोभा-सामग्री का भी सग्रह किया गया है । तथापि शुद्ध अलंकारों की संख्या कोई १०० से अधिक ही पाई जाती है । इस ग्रन्थ में नाना प्रकार के पात्रों, भोज्य व पेय पदार्थों, वस्त्रों व आच्छादनो एवं शयनासनो की सुविस्तृत सूचियाँ अलग-अलग भी पाई जाती हैं, जिनसे उपर्युक्त नाना कलाओं और विशेषतः अन्नविधि (१५), पानविधि (१६), वस्त्रविधि (१७), शयनविधि (१८), गधयुक्ति (२४), मधुसिक्थ (२५), आभरणविधि (२६), तरुणीप्रतिकर्म (२७), पत्रछेद्य तथा कटकछेद्य (७०) इन कलाओं के स्वरूप व उपयोग पर बहुत प्रकाश पड़ता है ।

स्त्री-लक्षण से चर्म-लक्षण (२८-४१) तक की कलाएँ उन-उन स्त्री, मनुष्यों, पशुओं व वस्तुओं के लक्षणों को जानने व गुण-दोष पहचानने की कलाएँ हैं । स्त्री पुरुषों के लक्षण सामुद्रिक शास्त्र सम्बन्धी नाना ग्रन्थों तथा हाथी, घोड़े व बैलों के लक्षण भिन्न-भिन्न तत्त्वद्विषयक जीवशास्त्रों में विस्तार से वर्णित पाये जाते हैं । चद्रलक्षण से ग्रहचरित (४२-४५) तक की कलाएँ ज्योतिषशास्त्र विषयक हैं और उनमें उन-उन ज्योतिष मंडलों के ज्ञान की साधना की जाती थी । सौभाग्यकर से मन्त्रगत (४६-४९) तक की कलाएँ मन्त्र-तन्त्र विद्याओं से संबन्ध रखती हैं, जिनके द्वारा अपना व अपने इष्टजनो का इष्टसाधन व शत्रु का अनिष्टसाधन किया जा सकता है । रहस्यगत और सभास (५०-५१) के विषय में ऊपर कहा ही जा चुका है कि वे संभवतः वात्स्यायनोक्त अक्षरमुष्टिका के प्रकार हैं । चार, प्रतिचार व्यूह व प्रतिव्यूह

(१२-१५) ये कुछ संबंधी विचार प्रतीत होती हैं, जिनके द्वारा कर्मदा सेना के घाते बढ़ाने अनुसेमा की जाल को विफल करने के लिये सेना का संचार करने ब्रह्मरूप प्राधि रूप से सेना का विन्यास करने व अनु को ब्रह्म-रचना को छोड़ने योग्य सेना विन्यास किया जाता था। स्वर्णधार-भान से मपरनिवेश (१६-१९) तक की कलाओं का विषय धिबिर प्राधि को बसाने व उसके योग्य भूमि गृह प्राधि का मान-ममल निदिष्ट करना है। ईशत्व (शुभ-भस्त्र) धर्मात् बाणविद्या (१२) धीर छस्त्राव (सच्छत्राव) (१३) क्षुरी बटार, सङ्ग प्राधि बसाने की विद्याएं हैं। प्रत्यक्ष प्राधि से घटि-मुद्र (१४-१८) तक की कलाएं उनके नाम से ही स्पष्ट हैं। कुछ निर्वुद्ध एवं पुद्गल-मुद्र (१८) ये भी नामा प्रकार से युद्ध करने की कलाएं हैं। सूक्ष्म-श्रीका डोरी को प्रभुसियों द्वारा नामा प्रकार से रखकर बमत्कार दिखाना व घाते के द्वारा फुलियों को बसाने की कला है। नागिका श्रीका एक प्रकार की छतरीका है। वृक्षश्रीका धर्मश्रीका व धर्मश्रीका ये कर्मदा संज्ञक बांधकर, बाण छूटकर जिससे स्वर्ण व हरे व धर्म के धाम्य से श्रीका (बेजने) के प्रकार है (१९)। पञ्चस व कटक चेत (७) कर्मदा पत्तों व तूणों को नामा प्रकार से काट-छांटकर सुन्दर प्रकार की बस्तुएं बनाने की कला है। सजीव-निर्जीव (७१) वही कला प्रतीत होती है जिसका छस्त्रेव वात्स्यायन ने जलमायिका नाम से किया है व जिसके संबंध में टीकाकार मधोवर ने कहा है कि वह गमनाममन व संधाम के लिये सजीव व निर्जीव दोनों की रचना की कला है जिसका स्वयं विश्वकर्मा ने स्वल्प मतलाया है। अनुमिक्त (७२) पक्षियों की बोली को पहचानने की कला है।

बह्मर कलाओं की एक सूची धीपपाठिक सूत्र (१०७) में भी पाई जाती है। वह समवायान्तर्गत सूची से मिलती है। केवल कुछ नामों में हेर-फेर पाया जाता है। उसमें उपर्युक्त नामावली में से अनुमिक्त (२५) वेदाकण संज्ञकस्य वज्रसंज्ञ से लगाकर संज्ञा पर्यन्त (४२-५१) संज्ञक घटिमुद्र धीर धर्मश्रीका ये नाम नहीं हैं, तथा पाठक (पासा से बुधा बेजना) गीतिका (धैर्य संज्ञक रचना) हिरण्यमुक्ति मुचर्लमुक्ति, ब्रह्ममुक्ति (बादी सेना व मोठियों प्राधि रणों से मित्र-युनाकर निज मित्र धाम्युपस्य बनाना) पञ्चश्रुह, छकटश्रुह, लताश्रुह एवं भुक्तश्रीका ये नाम नहीं हैं। धीपपाठिक सूत्र में विनाई गई कलाएं यद्यपि ७२ कही गई हैं, तथापि प्रत्येक रूप से विनये से उनकी कुल संख्या ८ होती है। इसके अतिरिक्त भिन्न-भिन्न जैन पुराणों व काव्यों में बह्म धी शिक्षण का प्रसंग आया है, वहां प्रायः कलाएं भी विनाई पर हैं जिनके नामों व संख्या में भेद विनाई देता है। उदाहरणार्थ वसवीं सताब्दी में पुष्पवर्ध

कृत अपञ्चश काव्य नागकुमार-चरित (३, १) में कथानायक की एक नाग द्वारा शिक्षा के प्रसंग में कहा गया है कि उसने उन्हें मिट्टी को नमस्कार कहकर निम्न कलाएँ सिखाई—(१) अठारह लिपियाँ, (२) कालाक्षर, (३) गणित, (४) गावर्ध, (५) व्याकरण, (६) छंद, (७) अलंकार, (८) निघट, (९) ज्योतिष (ग्रहगमन-प्रवृत्तियाँ), (१०) काव्य, (११) नाटकशास्त्र, (१२) प्रहरण, (१३) पट्ट, (१४) शस्त्र, (१५) तंत्री, (१६) ताल आदि वाद्य, (१७) पत्रछेद्य, (१८) पुष्पछेद्य, (१९) फल छेद्य, (२०) अश्वारोहण, (२१) गजारोहण, (२२) चन्द्रबल, (२३) स्वरोदय, (२४) सप्तभौमप्रासाद-प्रमाण, (२५) तत्र, (२६) मत्र, (२७) वशीकरण, (२८) व्यूह-विरचन, (२९) प्रहारहरण, (३०) नानाशिल्प, (३१) चित्रलेखन, (३२) चित्राभास, (३३) इन्द्रजाल, (३४) स्तम्भन, (३५) मोहन, (३६) विद्या-साधन, (३७) जनसंशोभन, (३८) नर-नारीलक्षण, (३९) भूषण-विधि, (४०) कामविधि, (४१) सेवाविधि, (४२) गवयुक्ति, (४३) मणियुक्ति, (४४) औषध-युक्ति और (४५) नरेश्वर-वृत्ति (राजनीति) ।

उपर्युक्त समवायाग की कला-सूची में कही कही एक मख्या के भीतर अनेक कलाओं के नाम पाये जाते हैं, जिनको यदि पृथक् रूप से गिना जाय तो कुल कलाओं की संख्या ८६ हो जाती है । महायान बौद्ध परम्परा के ललितविस्तर नामक ग्रन्थ में गिनाई गई कलाओं की संख्या भी ८६ पाई जाती है, यद्यपि वहाँ अनेक कलाओं के नाम प्रस्तुत सूची से भिन्न हैं, जैसे अक्षुण्ण-वेधित्व, मर्मवेधित्व शब्दवेधित्व, वैपिक आदि ।

कलाओं की अन्य सूची वात्स्यायन कृत कामसूत्र में मिलती है । यही कुछ हेर-फेर के साथ भागवत पुराण की टीकाओं में भी पाई जाती है । इसमें कलाओं की संख्या ६४ है, और उनमें प्रस्तुत कलासूची से अनेक भिन्नताएँ पाई जाती हैं । ऐसी कुछ कलाएँ हैं—विशेषक छेद्य (ललाट पर चन्दन आदि लगाने की कला), तडुल कुसुम बलिविकार (पूजानिमित्त तडुलो व फूलों की नाना प्रकार से सुन्दर रचना), चित्रयोग (नाना प्रकार के आश्चर्य), हस्तलाघव (हाथ की सफाई), तक्ष कर्म (काट-छाटकर यथेष्ट चस्तु बनाना), उत्सादन, सवाहन, केशमर्दन, पुष्पशकटिका आदि । कामसूत्र के टीकाकार यशोधर ने अपनी एक स्वतंत्र सूची दी है, और उन्हें शास्त्रान्तरी से प्राप्त ६४ मूल कलाएँ कहा है; और यह भी कहा है कि इन्हीं ६४ मूल कलाओं के भेदीपपेद ५१८ होते हैं । उन्होंने उक्त मूलकलाओं का वर्गीकरण भी किया है, जिसके अनुसार शीत आदि २४ कर्माश्रय, आयुप्राप्ति आदि १५ निर्जीव, घृताश्रय उपस्थान

विधि आदि १ सजीव आशय पुरुष मान्यग्रहण आदि १६ अयनोपचारिक; तथा साधु पाठ पाठसाधन आदि चार उत्तर कलाएं कही गयी हैं। इनके प्रतिरिक्त अन्य पुण्य व काव्य ग्रन्थों में भी कलाओं के नाम मिलते हैं जो संख्या व नामों में भी विभिन्न पाये जाते हैं जैसे कादम्बरी में ४८ कलाएं गिनाई गई हैं जिनमें प्रमाण वर्णशास्त्र, पुस्तक-व्यापार, आयुर्वेद सुसंयोगशेख आदि विशेष हैं।

वास्तु कला

शैल निर्मितियों के आधार—

उपर्युक्त कलासूची में वास्तुकला का भी नाम तथा स्कन्धाधार, नगर और वास्तु इनके मान व निबन्ध का पूषक पुषक निबन्ध भी पाया जाता है। वास्तु-निबन्ध व मानोन्मान संबंधी अपनी परम्पराओं में शैलकला शैलधर्म की शैलोक्त संबंधी मान्यताओं से प्रभावित हुई पाई जाती है। यद्यपि यहाँ उसका सामान्यरूप से स्वरूप समझ लेना आवश्यक है। शैल साहित्य के करणानुयोग प्रकरण में बतलाया जा चुका है कि वन्य प्राकार के मध्य में स्थित लोकाकाश ऊँचाई में चौरह राज प्रमाण है, और उसका सात राज प्रमाण ऊँचर का भाग ऊँचसोक कहा जाता है, जिसमें १६ स्वर्ग आदि स्थित हैं। सात राज प्रमाण नीचेका भाग षोसोक कहा जाता है, और उसमें सात नरक स्थित हैं। इनके मध्य में गलती के आकार का मध्यसोक है, जिसमें लोकाकार व बबकाकार बड़ द्वीप लखलखमुद्र आदि उत्तरोत्तर बुधने प्रमाण वाले प्रसंख्य द्वीप-समुद्र स्थित हैं। इनका विस्तार से वर्णन हमें पवित्रपथ कृत तिलोक-प्रतिति में मिलता है। इनमें वास्तु-मान व विन्यास संबंधी जो प्रकरण उपलब्धी हैं उनका संक्षिप्त परिचय निम्न प्रकार है।

विशेष पञ्चति के तृतीय अधिकार की भाषा २२ से ६२ तक असुरकुमार आदि भवनवादी देशों के भवनों वेदिकाओं कूटों जिन मन्दिरों व प्राताओं का वर्णन है। भवनों का आकार समचतुष्कोण होता है। प्रत्येक भवन की चारों दिशाओं में चार वेदियाँ होती हैं, जिनके बाह्य भाग में अष्टोक सप्तशत चम्पक और घाघ इन वृक्षों के उपवन रहते हैं। इन उपवनों में शैत्यवृक्ष स्थित हैं जिनकी चारों दिशाओं में तोरण घाट महाम्बल ब्रह्म और भालस्तन सहित जिन-प्रतिमाएं विराजमान हैं। वेदियों के मध्य में वैशाख के आकार वाले महाकूट होते हैं, और प्रत्येक कूट के ऊपर भी एक-एक जिनमन्दिर स्थित होता है। प्रत्येक जिनालय कमरा तीन कोठों से विराजमान होता है, और प्रत्येक कोठ में चार-चार गोपुर होते हैं। इन कोठों के बीच

की बीथियों में एक-एक मानस्तम्भ, व नौ-नौ स्तूप, तथा वन एवं ध्वजाएँ और चैत्य स्थित हैं। जिनालयों के चारों ओर के उपवनो में तीन-तीन मेखलाओं से युक्त वापिकाएँ हैं। ध्वजाएँ दो प्रकार की हैं, महाध्वजा और क्षुद्रध्वजा। महाध्वजाओं में सिंह गज, वृषभ, गरुड, मयूर, चन्द्र, सूर्य, हंस, पद्म व चक्र के चिन्ह अंकित हैं। जिनालयों में वन्दन, अभिषेक, नृत्य, संगीत और आलोक, इनके लिये अलग-अलग मंडप हैं, व क्रीडागृह, गुणनगृह (स्वाध्यायशाला) तथा पट्टशालाएँ (चित्रशाला) भी हैं। मन्दिरों में जिनेन्द्र की मूर्तियों के अतिरिक्त देवच्छद के भीतर श्रीदेवी, श्रुतदेवी, तथा यक्षों की मूर्तियाँ एवं अष्टमंगल द्रव्य भी स्थापित होते हैं। ये आठ मंगल द्रव्य हैं—भारी, कलश, दर्पण, ध्वज, चमर, छत्र, व्यजन और सुप्रतिष्ठ। जिनप्रतिमाओं के आसपास नागों व यक्षों के युगल अपने हाथों में चमर लिये हुए स्थित रहते हैं। असुरों के भवन सात, आठ, नौ, दस आदि भूमियों (मंजिलों) से युक्त होते हैं, जिनमें जन्म, अभिषेक, शयन, परिचर्या और मन्त्रणा, इनके लिये अलग-अलग शालाएँ होती हैं। उनमें सामान्य गृह, गर्भगृह, कदलीगृह, चित्रगृह, आसनगृह, नादगृह व लतागृह आदि विशेष गृह होते हैं, तथा तोरण, प्राकार, पुष्करणी, वापी और कूप, मत्त-वारण (औटें) और गवाक्ष ध्वजा-पताकाओं व नाना प्रकार की पुतलियों से सुसज्जित होते हैं।

मेरु की रचना—

जिनेन्द्र मूर्तियों की प्रतिष्ठा के समय उनका पंच-कल्याण महोत्सव मनाया जाता है, जिनका सबन्ध तीर्थंकर के गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, और निर्वाण, इन पांच महत्वपूर्ण घटनाओं से है। जन्म महोत्सव के लिये मन्दर मेरु की रचना की जाती है, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म होने पर उसी महान् पर्वत पर स्थित पाण्डुक शिलापर इन्द्र उनका अभिषेक करते हैं। मन्दर मेरु का वर्णन त्रिलोक-प्रज्ञप्ति (४, १७८०) आदि में पाया जाता है। मन्दर मेरु जवूद्वीप के व महाविदेह क्षेत्र के मध्य में स्थित है। यह महापर्वत गोलाकार है उसकी कुल ऊँचाई एक लाख योजन, व मूल आयाम १००६० योजन से कुछ अधिक है। इसका १००० योजन निचला भाग नीव के रूप में पृथ्वीतल के भीतर व शेष पृथ्वीतल से ऊपर आकाशतल की ओर है। उसका विस्तार ऊपर की ओर उत्तरोत्तर कम होता गया है, जिससे वह पृथ्वीतल पर १०००० योजन तथा शिखरभूमि पर १००० योजन मात्र विस्तार युक्त है। पृथ्वी से ५०० योजन ऊपर ५०० योजन का सकोच हो गया है, तत्पश्चात् वह ११०००

योजन तक समान विस्तार से ऊपर चढ़कर व वहाँ से कमरा विकृतता हुआ २१२०० योजन पर सब ओर से पुनः ३०० योजन चौकीर्ण हो गया है। तत्पश्चात् ११००० योजन तक समान विस्तार रखकर पुनः कम-हानि ॥ २३००० योजन ऊपर चढ़कर वह ४६४ योजन प्रमाण सिद्ध हो गया है। (१०० + ३० + ११००० + २१२०० + ११०० + २३० = १०००० योजन। १०० योजन विस्तार वाले सिर के मध्य भाग में बाह्य योजन विस्तार वाली वालीय योजन ऊँची भूमिका है, जो कमरा विकृतता हुई ऊपर चार योजन प्रमाण रह गई है। मंद के सिर पर व भूमिका के तलमाथ में छत्ते चारों ओर से घेरने वाला पांडु नामक द्वार है, जिसके भीतर चारों ओर मार्गों, घट्टानिक्लधों, पोपुरों व व्यवस्थाकार्थों से सम्यक् व्यवस्था है। इस वेदी के मध्यभाग में पर्वत की भूमिका को चारों ओर से घेरे हुए पांडु वन कांड की उत्तरदिशा में सर्वप्रथम के धाकार की पांडुल जिला है जो पूर्व-पश्चिम १०० योजन लम्बी व उत्तर-दक्षिण ३ योजन चौड़ी एवं ८ योजन ऊँची है। इस पांडुजिला के मध्य में एक सिंहासन है जिसके दोनों ओर दो भद्रस्तन विद्यमान हैं। धर्मियेक के समय जिनेन्द्र भगवान् को मध्य सिंहासन पर बिराजमान कर सीधेनैत्र दक्षिण पीठपर तथा ईशानैत्र उत्तर पीठ पर स्थित हो धर्मियेक करते हैं।

नदीश्वर द्वीप की रचना—

मध्यलोक का जो मध्यवर्ती एक लाल योजन विस्तार वाला बंगूद्वीप है उसको कमरा वेष्टित किये हुए उत्तरोत्तर बुधने-बुधने विस्तार वाले लवणसमुद्र व घाटकी-बंगूद्वीप काकोरसमुद्र व पुष्करवर्णीय पुष्करसरसमुद्र व बासुसीवर द्वीप एवं बासुसी वर समुद्र तथा उसी प्रकार एक ही नामवाले क्षीरसर, नृवसर व क्षीरसर नामक द्वीप-समुद्र हैं। तत्पश्चात् बम्बूद्वीप से भाठवा द्वीप नदीश्वर नामक है, जिसका जैन धर्म में व जैन वास्तु एवं मूर्तिकला की परम्परा में विशेष साहाय्य पाया जाता है। इस ललाकार द्वीप की पूर्वादि चारों दिशाओं में ललासीमाओं के मध्यभाग में स्थित चार ध्वजगिरि नामक पर्वत हैं। प्रत्येक ध्वजगिरि की चारों दिशाओं में एक-एक शौक्लेण्ड ब्रह्म (भाषिक्य) है जिसके नाम कमरा नदी नदीवर्ती नदीसर व नदीवोपा हैं। इनके चारों ओर बाकोर सप्तध्वज, चम्पक व धाम इन चारों के चार-चार वन हैं। चारों भाषिक्य के मध्य में एक-एक पर्वत है जो धर्म के समान स्वेतवर्ण होने के कारण धर्मिक कहलाता है। वह नीलाकार है, व उसके ऊपरी भाग में तटवेष्टियाँ घेर वन हैं। नदीवर्ती चारों भाषिक्यों के दोनों बाहरी दोनों पर एक-एक सुवर्णव

गोलाकार रतिकर नामक पर्वत है। इस प्रकार एक-एक दिशा में एक अजनगिरि, चार दधिमुख व आठ रतिकर, इस प्रकार कुल मिलाकर तेरह पर्वत हुए। इसी प्रकार के १३-१३ पर्वत चारों दिशाओं में होने से कुल पर्वतों की संख्या ५२ हो जाती है। इनपर एक-एक जिनमंदिर स्थापित है, और ये ही नदीश्वर द्वीप के ५२ मंदिर या चैत्यालय प्रसिद्ध हैं। जिस प्रकार पूर्व दिशा की चार वापियों के पूर्वोक्त नदादिक चार नाम हैं, उसी प्रकार दक्षिण दिशा की चार वापिकाओं के नाम अरजा, विरजा, अशोका और वीतशोका, पश्चिम दिशा के विजया, वैजयन्ती, जयन्ती व अपराजिता, तथा उत्तर दिशा के रम्या, रमणीया, सुप्रभा व सर्वतोभद्रा ये नाम हैं। प्रत्येक वापिका के चारों ओर जो अशोकादि वृक्षों के चार-चार वन हैं, उनकी चारों दिशाओं की संख्या ६४ होती है। इन वनों में प्रत्येक के बीच एक-एक प्रासाद स्थित है, जो आकार में चौकोर तथा ऊँचाई में लंबाई से दुगुना कहा गया है। इन प्रासादों में व्यन्तर देव अपने परिवार सहित रहते हैं। (त्रि० प्र० ५, ५२-८२)। वर्तमान जैन मंदिरों में कहीं-कहीं नदीश्वर पर्वत के ५२ जिनालयों की रचना मूर्तिमान् अथवा चित्रित की हुई पाई जाती है। हाल ही में सम्मेदशिखर (पारसनाथ) की पहाड़ी के समीप पूर्वोक्त प्रकार से ५२ जिन मंदिरों युक्त नन्दीश्वर की रचना की गई है।

समवसरण रचना—

तीर्थंकर को केवलज्ञान उत्पन्न होने पर इन्द्र की आज्ञा से कुवेर उनके सम-वसरण अर्थात् सभाभवन की रचना करता है, जहाँ तीर्थंकर का धर्मोपदेश होता है। समवसरण की रचना का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है, और उसी के आधार से जैन वास्तुकला के नाना रूप प्रभावित हुए पाये जाते हैं। त्रि० प्र० (४, ७११-९४२) में समवसरण सवधी सामान्य भूमि, सोपान, वीथि, धूलिशाल, चैत्य प्रासाद, नृत्यशाला, मानस्तम्भ, स्तूप, मण्डप, गघकुटी आदि के विन्यास, प्रमाण, आकार आदि का बहुत कुछ वर्णन पाया जाता है। वही वर्णन जिनसेन कृत आदिपुराण (पर्व २३) में भी आया है। समवसरण की रचना लगभग बारह योजन आयाम में सूर्यमण्डल के सदृश गोलाकार होती है। उसका पीठ इतना ऊँचा होता है कि वहाँ तक पहुँचने के लिये समवसरण भूमि की चारों दिशाओं में एक-एक हाथ ऊँची २००० सीढ़ियाँ होती हैं। वहाँ से आगे वीथियाँ होती हैं, जिनके दोनों ओर वेदिकाएँ बनी रहती हैं। तत्पश्चात् बाहिरी धूलिशाल नामक कोट बना रहता है, जिसकी पूर्वादिक चारों दिशाओं में विजय, वैजयन्त, जयन्त और अपराजित नामक गोपुरद्वार होते हैं। ये गोपुर तीन भूमियों वाले व भट्टा-

योजन तक समान विस्तार से ऊपर उठकर व वहाँ से कमरा सिक्कुड़ा हुआ २१२०० योजन पर सब धोर हैं पुनः २०० योजन संकीर्ण हो गया है। तत्पश्चात् ११००० योजन तक समान विस्तार रखकर पुनः कम-हामि हैं २२०० योजन ऊपर बाहर वह ४६४ योजन प्रमाण सिक्कुड़ा गया है। (१ + २० + ११००० + २१२० + ११० + २२०० = १००० योजन। १०० योजन विस्तार वाले सिक्के के मध्य भाग में बाहर योजन विस्तार वाली आभीत योजन ऊँची भूमिका है जो कमरा सिक्कुड़ी है ऊपर चार योजन प्रमाण रख गई है। मेठ के सिक्के पर व भूमिका के तल्लाम में उसे चारों धोर से घेरने वाला पांडु नामक वन है जिसके भीतर चारों धोर मार्गों अष्टाभिकरणों मोपुलों व अष्टाभिकरणों से रमणीक तटवेदी है। उस वेदी के मध्यभाग में पर्वत की भूमिका को चारों धोर से घेरे हुए पांडु वन लंड की उत्तरदिशा में अष्टाभिकरण के आकार की पांडुक शिला है, जो पूर्व-पश्चिम १०० योजन लम्बी व उत्तर-दक्षिण २ योजन चौड़ी एवं व योजन ऊँची है। इस पांडुशिला के मध्य में एक सिंहासन है, जिसके दोनों धोर दो लज्जासन विद्यमान हैं। अभिषेक के समय विवेक भगवान् को मध्य सिंहासन पर बिराजमान कर सीमन्त रक्षिण पीठपर तथा ईशानेन्द्र उत्तर पीठ पर स्थित हो अभिषेक करते हैं।

मदीश्वर द्वीप की रचना—

मध्यलोक का जो मध्यवर्ती एक लाख योजन विस्तार वाला बंबूद्वीप है उसको कमरा वेष्टित किये हुए उत्तरोत्तर बुधुने-बुधुने विस्तार वाले लवणसमुद्र व वातकी बंबूद्वीप कालोदसमुद्र व पुष्करलक्ष्मी पुष्करलक्ष्मी व वासुकीवर् द्वीप एवं वासुकी वर समुद्र तथा वही प्रकार एक ही नामवाले वीरवर, वृषवर व वीरवर नामक द्वीप-समुद्र हैं। तत्पश्चात् बम्बूद्वीप से आठवाँ द्वीप नंदीश्वर नामक है जिसका वैन-वर्ध में व वैन वास्तु एवं भूमिकला की परम्परा में विशेष माहात्म्य पाया जाता है। इस वनमाकार द्वीप की पूर्वाभि चारों दिशाओं में जलमयीमाधों के मध्यभाग में स्थित चार अंजनमिरि नामक पर्वत हैं। अंजन अंजनमिरि की चारों दिशाओं में एक-एक श्रीकोट ब्रह्म (आपिक) है जिसके नाम कमरा नंदा नंदवती नंदोत्तरा व नंदीचोपा हैं। इनसे चारों धोर अष्टौक लक्ष्मण, अम्पक व आश्रम इन कुलों के चार-चार वन हैं। चारों अपिनों के मध्य में एक-एक पर्वत है जो वन के समान बनेठवर्त होने के कारण अपिमुक्त कहलाता है। वह पोलाकार है, व उसके ऊपरी भाग में तटवेदिनी धोर वन है। नंदाभि चारों आपिनों के दोनों बाहरी कोनों पर एक-एक सुवर्णमय

पुडरीका, तथा उत्तर मानस्तम्भ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानदा, महानदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रभकरा । ये वापिकाएँ चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-झींडा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तम्भ का प्रयोजन यह बतलाया गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का मद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवसरण की आगे की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आश्रित चारों दिशाओं में आठ प्रातिहायों से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएँ होती हैं । वनभूमि में देवभवन व भवन भूमि के पार्श्वभागों में प्रत्येक वीथी के मध्य नौ-नौ स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊँचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमण्डप—

समवसरण के ठीक मध्य में गधकुटी और उसके आसपास गोलाकार बारह श्रीमण्डप अर्थात् कोठे होते हैं । ये श्रीमण्डप प्रत्येक दिशा में वीथीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन तीन होते हैं, और उनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । धर्मोपदेश के समय ये कोठे क्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणघरो, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आर्यिका व आविकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) व्यतर देवियों, (६) भवनवामिनी देवियों, (७) भवनवासी देवों, (८) व्यतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रों, (११) चक्रवर्ती आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त तिर्यंच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गधकुटी—

श्रीमण्डप के बीचोबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गधकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अंतिम तीर्थंकर महावीर की गधकुटी की ऊँचाई ७५

सिकाई से रमणीक होते हैं, और उनके बाह्य मध्य व धाम्यन्तर पार्श्व भागों में संगत द्रव्य निधि व वृषपटों से युक्त बड़ी-बड़ी पुतलियाँ बनी रहती हैं। मध्य संगतद्रव्य भवनों के प्रकरण में (पृ० २६२) गिनाये जा चुके हैं। अब निधियों के नाम हैं—काल महा काम पाँदु माण्डवक शंख पद्म नैसर्ग पिंगल और भागा रत्न जो क्रमशः ऋतुओं के अनुकूल मात्सरिक माना द्रव्य भाजन वायव्य दायव्य वाहिज वस्त्र महान् भाभरण और रत्न प्रदान करने की शक्ति रखती हैं। गोपुरों के बाह्य भाग में मकर-सोरख तथा धाम्यन्तर भाग में रत्न-सोरखों की रचना होती है, और मध्य के दोनों पाशों में एक-एक नक्षत्रसाला। इन गोपुरों का द्वारपाल व्योम्बिक दिव होता है जो अपने हाथ में रत्नदंड धारण किये रहता है। कोट के भीतर जाने पर एक-एक विनमवन के अन्तराल से पाँच-पाँच बौद्ध-ग्रन्थाव मिलते हैं, जो उपवन और वापिकाओं से घोषाव मान हैं, तथा बौद्धियों के दोनों पार्श्वभागों में दो-दो नाट्यशास्त्रार्थ छरीराकृति से १२ बुनी ऊँची होती हैं। एक-एक नाट्यशास्त्रा में १२ रंजभूमियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्रत्येक पर १२ भवनवासी कन्याएँ अभिनय व नृत्य कर सकें।

मानस्तंभ—

बौद्धियों के बीचोंबीच एक-एक मानस्तंभ स्थापित होता है। यह घाकार में मोल और चार गोपुरद्वारों तथा ध्वजापताकाओं से युक्त एक कोट से चिह्न होता है। इसके चारों ओर सुन्दर बल्लभ होते हैं, जिनमें पृथ्वीविक विद्याक्रम से सोम यम वरुण और कुबेर, इन लोकपालों के रमणीक कीर्तनमय होते हैं। मानस्तंभ कमल छोटे होते हुए तीन पौलाकार पीठों पर स्थापित होता है। मानस्तंभ की ऊँचाई तीसकर की छरीराकृति से १२ बुनी बलभाई गई है। मानस्तंभ तीन तलों में विभाजित होता है। इसका मूल भाग वज्रद्वारों से युक्त मध्यम भाग स्फटिक मणिमय वृत्ताकार, तथा उपरिम भाग वैज्य मणिमय होता है और उसके चारों ओर चार बंटा किन्किरी रत्नहार व ध्वजाओं की घोषा होती है। मानस्तंभ के सिद्धर पर चारों विद्याओं में पाठ-भाठ प्रातिहार्यों से युक्त एक-एक विनेत्र-प्रतिमा विराजमान होती है। प्रातिहार्यों के नाम हैं—अशोकवृक्ष विष्णु पुण्यवृष्टि विष्णुध्वनि कामर, भासन भार्गवत कुन्मुमि और घातपत्र। प्रत्येक मानस्तंभ की पृथ्वीविक चारों विद्याओं में एक-एक वाक्विका होती है। पृथ्वीविक विद्यावर्ती मानस्तंभ की वापिकाओं के नाम हैं—नवोत्तर नंदा नंदीमती और नंदीमोपा। वसिष्ठ मानस्तंभ की वापिकाएँ हैं—विजया वैजयन्ता वज्रता और धपराजिता। पश्चिम मानस्तंभ संबंधी वापिकाएँ हैं—अशोक मुप्रतिपुत्रा कुमुदा और

पुडरीका, तथा उत्तर मानस्तम्भ की वापिकाओं के नाम हैं—हृदयानदा, महानदा, सुप्रतिबुद्धा और प्रभकरा । ये वापिकाएँ चौकोर वेदिकाओं व तोरणों से युक्त तथा जल-श्रीडा के योग्य दिव्य द्रव्यों व सोपानों से युक्त होती हैं । मानस्तम्भ का प्रयोजन यह बतलाया गया है कि उसके दर्शनमात्र से दर्शकों का मद दूर हो जाता है, और उनके मनमें धार्मिक श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है ।

चैत्यवृक्ष व स्तूप—

समवसरण की आगे की वन भूमियों में अशोक, सप्तच्छद, चम्पक और आम्र, ये चार चैत्यवृक्ष होते हैं, जिनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर के मान से १२ गुनी होती है, और प्रत्येक चैत्यवृक्ष के आश्रित चारों दिशाओं में आठ प्रातिहायों से युक्त चार-चार जिन प्रतिमाएँ होती हैं । वनभूमि में देवभवन व भवन भूमि के पार्श्वभागों में प्रत्येक वीथी के मध्य नौ-नौ स्तूप होते हैं । ये स्तूप तीर्थंकरों और सिद्धों की प्रतिमाओं से व्याप्त तथा छत्र के ऊपर छत्र एवं आठ मंगल द्रव्यों व ध्वजाओं से शोभित होते हैं । इन स्तूपों की ऊँचाई भी चैत्यवृक्षों के समान तीर्थंकर की शरीराकृति से १२ गुनी होती है ।

श्रीमडप—

समवसरण के ठीक मध्य में गघकुटी और उसके आसपास गोलाकार बारह श्रीमडप अर्थात् कोठे होते हैं । ये श्रीमडप प्रत्येक दिशा में वीथीपथ को छोड़कर ४-४ भित्तियों के अन्तराल से तीन तीन होते हैं, और उनकी ऊँचाई भी तीर्थंकर के शरीर से १२ गुनी होती है । घर्मोपदेश के समय ये कोठे क्रमशः पूर्व से प्रदक्षिणा क्रम से (१) गणेश, (२) कल्पवासिनी देवियों, (३) आर्यिका व आर्यिकाओं, (४) ज्योतिषी देवियों, (५) व्यतर देवियों, (६) भवनवासिनी देवियों, (७) भवनवासी देवों, (८) व्यतर देवों, (९) ज्योतिषी देवों, (१०) कल्पवासी देवों व इन्द्रों, (११) चक्रवर्ती आदि मनुष्यों व (१२) हाथी, सिंहादि समस्त तिर्वच जीवों के बैठने के लिये नियत होते हैं ।

गघकुटी—

श्रीमडप के बीचोबीच तीन पीठिकाओं के ऊपर गघकुटी की रचना होती है, जिसका आकार चौकोर होता है । अंतिम तीर्थंकर महावीर की गघकुटी की ऊँचाई ७५

मनुष्य वर्णार्थ लयमय ३०० फुट लम्बाई गई है। गंजकुटी के मध्य में उत्तम सिंहस्थ होठा है, जिसपर विराजमान होकर तीर्थंकर वर्णोपदेश देते हैं।

नगर विन्यास—

वीनामर्गों में देव के अनेक महान् नगरों जैसे चंपा राजगृह, भावस्ती कौशांबी मिथिला आदि का बार-बार उल्लेख आया है किन्तु उनका वर्णन एकसा ही आया जाता है। यहाँ तक कि पूरु बर्लन तो केवल एकाध सूत्र में ही दिया गया है। और अत्यन्त 'बष्णुमो' (बर्लन) कहकर उसका संकेत मात्र कर दिया गया है। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल के उन नगरों की रचना प्रायः एक ही प्रकार की होती थी। उस नगर की रचना व स्वल्प को पूर्णतः समझने के लिये यहां उल्लेख सूत्र (१) से चंपा नगरी का पूरा बर्लन प्रस्तुत किया जाता है—

चंपानगरी जन-संपत्ति से समृद्ध थी और नगरवासी खूब प्रमुक्ति रहते थे। वह जनता से भरपूर रहती थी। उसके आसपास के क्षेत्रों में हजारों हम जनते थे और सुगों के झुंड के झुंड बरते थे। वह नगरे जी व पाग से भरपूर थी। वहाँ मान पैदल व भेड़-बकरियाँ प्रचुरता से विद्यमान थी। वहाँ सुन्दर आकार के बहुत से चैत्य बने हुए थे और सुन्दरी शीलवती युवतियाँ भी बहुत थी। वह बृक्षबोरा, बटमार, बंठमार, कुचाहरी तस्कट, दुपचाटी व राजसर्पों से रहित होने से शैम व निरुपद्रव थी। वहाँ भिला सुख से भिल्ली थी और लोग विविधन्त होकर सुख से निवास करते थे। करोड़ों कुटुंब वहाँ सुख से रहते थे। वहाँ नटों नर्तकों रस्से पर खेल करने वाले भट मत्स्य मुष्टिपुत्र करने वाले (बोल्सर्च) लकड़वा (विद्रुपक) कबक कूदने वाले नास्वनृत्य करने वाले आख्यायक भंज (चित्रवर्णक) भंज (बड़े बांस के ऊपर नाचने वाले) तानपूर टुंभी व बीण बजाने वाले तथा नाना प्रकार के वादित बजाने वाले होते जाते रहते थे। वहाँ आराम तजान कूप तालाब बीचिका व बाधिया भी खूब थीं, जिनसे वह नगरजन के समान रमणीक थी। वह विपुल और बंजीर छाई से चिरी हुई थी। बर्फ, बचा मुण्ठि (पूठ) पक्करोज घटम्भी तथा बृहस्पत कपाटों के कारण उत्तम प्रवेश करना कठिन था। वह मनुष्य के समान भीलाकार आकार से घिरी हुई थी जिसपर कपित्थीरक (कंगूरे) और शीम गुम्मत बने हुए थे। वहाँ ऊँची-ऊँची घट्टामिचाल, परिमाण्य द्वार, योगुर तोरण तथा सुन्दर रीतिसे विभाजित राजमार्ग थे। आकार तथा मूहो के वरिष्ठ व इन्द्रणीन (गंगर व पटकिनी) कुचम कापीरों द्वारा निर्माण दिने गये थे। वहाँ कुम्हारों में व्यापारियों द्वारा नाना प्रकार के तिल तथा

सुनोपभोग की वस्तुएँ रखी गई थी। वह मिघाटक (त्रिकोण), चौकोन व चौकों में विविध वस्तुएँ सरोदने योग्य दुकानों से शोभायमान थी। उनके राजमार्ग राजाओं के गमनागमन से सुरम्य थे, और वह अनेक सुन्दर-सुन्दर उत्तम घोड़ों, मत्त-हाथियों, रथों व डोला-पालकी आदि वाहनों से व्याप्त थी। वहाँ के जलाशय नव प्रफुल्ल कमलों से शोभायमान थे। वह नगरी उज्ज्वल, श्वेत महाभवनों से जगमगा रही थी, और आखें फाड़-फाड़कर देखने योग्य थी। उसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता था। वह ऐसी दर्शनीय, सुन्दर और मनोज्ञ थी।”

प्राचीन नगर का यह वर्णन तीन भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) उसकी समृद्धि व धन-वैभव मचवी, (२) वहाँ नाना प्रकार की कलाओं, विद्याओं, व मनोरंजन के साधनों सबची, और (३) नगर की रचना मचवी। नगर-रचना में कुछ बातें सुस्पष्ट और ध्यान देने योग्य हैं। नगर की रक्षा के निमित्त उसको चारों ओर से घेरे हुए परिखा या खाई होती थी। तत्पश्चात् एक प्राकार या कोट होता था, जिसकी चारों दिशाओं में चार-चार द्वार होते थे। प्राकार का आकार धनुष के समान गोल कहा गया है। इन द्वारों में गोपुर और तोरणों का शोभा की दृष्टि से विशेष स्थान था। कोट कगूरेदार कपिशिर्षकों से युक्त बनते थे, और उनपर शतघ्नी आदिक नाना प्रकार के अस्त्र-शस्त्रों की स्थापना की जाती थी। नगर में राजमार्गों व चरिया-पथ (मेन रोड्स एव फुटपाथ्स) बड़ी व्यवस्था से बनाये जाते थे, जिसमें तिराहों व चौराहों का विशेष स्थान था। स्थान-स्थान पर सम्भवतः प्रत्येक मोहल्ले में विशाल चौको (खुले मैदान-पार्कस्), उद्यानों, सरोवरों व कूपों का निर्माण भी किया जाता था। घर कतारों से बनाये जाते थे, और देवालियों, बाजारों व दुकानों की सुव्यवस्था थी।

जैन सूत्रों में प्राप्त नगर का यह वर्णन पुराणों, बौद्ध ग्रन्थों, तथा कौटिलीय अर्थशास्त्र आदि के वर्णनों से मिलता है, तथा पुरातत्त्व सबची खुदाई से जो कुछ नगरों के भग्नावशेष मिले हैं उनसे भी प्रमाणित होता है। उदाहरणार्थ, प्राचीन पांचाल देश की राजधानी अहिच्छत्र की खुदाई से उसकी परिखा व प्राकार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह वही स्थान है जहाँ जैन परम्परानुसार तेजस्वें तीर्थंकर पाश्वनाथ के तप में उपसर्ग होने पर धरणेन्द्रनाथ ने उनकी रक्षा की थी, और इसी कारण इसका नाम भी अहिच्छत्र पड़ा। प्राकार पकाई हुई ईंटों का बना व ४०-५० फुट तक ऊँचा पाया गया है। कोट के द्वारों से राजपथ सीधे नगर के केन्द्र की ओर जाते हुए पाये गये हैं, और केन्द्र में एक विशाल देवालय के चिन्ह मिले हैं। भारहुत, साची, अमरावती, मथुरा आदि स्थानों से प्राप्त पाषाणोत्कीर्ण चित्रकारी में जो राजगृह, श्रावस्ती, वारा-

एसी कपिलबस्तु, कुसीनगर धादि की प्रतिष्ठितियाँ (मोहेत्स) पाई जाती हैं उनसे भी परिष्ठा प्राकार तथा द्वारों मोपुर्तों व धट्टाभिकार्यों की व्यवस्था समझ में आती है। वैद्य के प्राचीन नगरों की बनावट व छोटा का परिचय हमें मैगस्थनीज काहिबान धादि मूनानी व चीनी यात्रियों द्वारा किये गये सुप्रसिद्ध पाटलिपुत्र नगर के वर्णन से भी प्राप्त होता है, और उसका समर्पन पटना के समीप कुलबीबाग और कुमरगढ़ नामक स्त्रातों की खुदाई से प्राप्त हुए प्राकार व राजप्रासाद धादि के भग्नावशेषों से होता है। मैगस्थनीज के वर्णनानुसार पाटलिपुत्र नगर का प्राकार काष्ठमय था। इसकी भी प्राप्त भग्नावशेषों से पुष्टि हुई है तथा उपसम्भवापायस स्तंभों के भग्नावशेषों से धामाधों व प्रासादों की निर्माण-कला की बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है, जिससे धैन ग्रन्थों से प्राप्त नगरधादि के वर्णन का सके प्रकार समर्पन होता है।

चैत्य रचना—

धैन सूत्रों में नगर के वर्णन में तथा स्वर्तन रूप से भी चैत्यों का उत्प्रेक्ष्य बार बार आता है। वहाँ धौपपातिक सूत्र (२) से चंपानगरी के बाहर उत्तर-पूर्व दिशा में स्थित पूर्वोत्तर नामक चैत्य का वर्णन दिया जाता है। “वह चैत्य बहुत प्राचीन पूर्व धुक्तों द्वारा पहले कभी निर्माण किया गया था और सुविहित व सुविकसित था। वह सब बंटा भज्जा व पताकाधों से मण्डित था। वहाँ भग्न (लोमहस्त-पीछी) लटक रहे थे। वहाँ मोक्षीर्ष व सरस रत्नचंदन से हाथ के पंजों के मिश्रण बने हुए थे और चंदन-कलस स्थापित थे। वहाँ बड़ी-बड़ी योत्ताकार मात्साएं लटक रहीं थीं। पश्चरवे सरस सुवर्णी फूलों की सजावट हो रही थी। वह कालागुल कुंडुलक एवं सुस्मक व बूप की सुवर्ण से भूषित रहा था। वहाँ मटों नर्तकों लाना प्रकार के बिना किमों संगीतकों भोजको व मामकों की भीड़ लगी हुई थी। वहाँ बहुत लोग घाटे घाटे रहते थे भोग भोपखा कर-करके बाज बैठे थे व धर्षा चंदना नमस्कार, पूजा सत्कार, सम्मान करते थे। वह कस्यास भंगन व देवताकूप चैत्य भिनवपूर्वक पर्युपासना करने के योग्य था। वह दिव्य था सब भनोकामनाधों की पूर्ति का उत्प्रीपाव भूत था। वहाँ प्रातिह्वयों का सङ्भाव था। वह चैत्य याग के सहस्रनमाय का प्रतीक था। बहुत लोग धा-धाकर उस पूर्वोत्तर चैत्य की पूजा करते थे।”

धैन चैत्य व स्तूप—

समोसरण के वर्णन में चैत्य बुद्धों व स्तूपों का उत्प्रेक्ष्य किया जा चुका है।

भगवती व्याख्याप्रज्ञप्ति सूत्र (३, २, १४३) में भगवान् महावीर के अपनी छद्मस्थ अवस्था में सुसुमारपुर के उपवन में अशोक वृक्ष के नीचे ध्यान करने का वर्णन है। त्रि० प्र० (४, ६१५) में यह भी कहा गया है कि जिस वृक्ष के नीचे, जिस केवली को केवल-ज्ञान प्राप्त हुआ, वही उस तीर्थंकर का अशोक वृक्ष कहलाया। इस प्रकार अशोक एक वृक्ष-विशेष का नाम भी है, व केवलज्ञान सबधी समस्त वृक्षों की सज्ञा भी। अनुमानत इसी कारण वृक्षों के नीचे प्रतिमाएँ स्थापित करने की परम्परा प्रारम्भ हुई। स्वभावतः वृक्षमूल में मूर्तियाँ स्थापित करने के लिये वृक्ष के चारों ओर एक वेदिका या पीठिका बनाना भी आवश्यक हो गया। यह वेदी इष्टकादि के चयन से बनाई जाने के कारण वे वृक्ष चैत्यवृक्ष कहे जाने लगे होंगे। इष्टको (ईंटों) से बनी वेदिका को चिति या चयन कहने की प्रथा बहुत प्राचीन है। वैदिक साहित्य में यज्ञ की वेदी को भी यह नाम दिया गया पाया जाता है। इसी प्रकार चयन द्वारा निर्मापित स्तूप भी चैत्य-स्तूप कहलाये।

आवश्यक निर्युक्ति (गा० ४३५) में तीर्थंकर के निर्वाण होने पर स्तूप, चैत्य व जिनगृह निर्माण किये जाने का उल्लेख है। इस पर टीका करते हुए हरिभद्रसूरि ने भगवान् ऋषभदेव के निर्वाण के पश्चात् उनकी स्मृति में उनके पुत्र भरत द्वारा उनके निर्वाण-स्थान कैलाश पर्वत पर एक चैत्य तथा सिंह-निषद्या-आयतन निर्माण कराये जाने का उल्लेख किया है। अर्द्धमागधी जूवदीवपण्णत्ति (२, ३३) में तो निर्वाण के पश्चात् तीर्थंकर के शरीर-संस्कार तथा चैत्य-स्तूप-निर्माण का विस्तार से वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार है—

“तीर्थंकर का निर्वाण होने पर देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि गोशीर्ष व चदन काष्ठ एकत्र कर चितिका बनाओ, क्षीरोदधि से क्षीरोदक लाओ, तीर्थंकर के शरीर को स्नान कराओ, और उसका गोशीर्षचदन से लेप करो। तत्पश्चात् शक्र ने हसचिन्ह-युक्त वस्त्र-शाटिका तथा सर्व अलंकारों से शरीर को भूषित किया, व शिविका द्वारा लाकर चिता पर स्थापित किया। अग्निकुमार देव ने चिता को प्रज्वलित किया, और पश्चात् मेघ कुमार देव ने क्षीरोदक से अग्नि को उपशान्त किया। शक्र देवेन्द्र ने भगवान् की ऊपर की दाहिनी व ईशान देव ने बायीं सक्थि (अस्थि) ग्रहण की, तथा नीचे की दाहिनी चमर असुरेन्द्र ने, व बायीं बलि ने ग्रहण की। शेष देवों ने यथायोग्य अवशिष्ट अंग-प्रत्यंगों को ग्रहण किया। फिर शक्र देवेन्द्र ने आज्ञा दी कि एक अतिमहान् चैत्य स्तूप भगवान् तीर्थंकर की चिता पर निर्माण किया जाय, एक गणधर की चिता पर और एक शेष अनगारों की चिता पर। देवों ने तदनुसार ही परिनिर्वाण-महिमा की। फिर

ये सब अपने-अपने विमानों व धवनों को सौट धाये और अपने-अपने शीत-स्तंभों के समीप भाकर उन जिन-शक्तिधियों को बख्शमय बोल गुहाकार समुद्रमर्क (पेटिकाओं) में स्थापित कर उत्तम आलाधों व गर्वों से इनकी पूजा-अर्चा की।”

इस विवरण से सुस्पष्ट हो जाता है कि जीन परम्परानुसार महापुरों की चिताओं पर स्तूप निर्माण कराये जाते थे। इस परम्परा की पुष्टि पाणि शिल्पों के कुछ निर्वाण और उनके शरीर-संस्कार संबंधी कृतांत से होती है।

महापरिनिष्कान्तुत्त में कथन है कि जब कुछ समयान् के शिष्यों ने उनसे पूछा कि निर्वाण के पश्चात् उनके शरीर का कैसा संस्कार किया जाय तब इसके उत्तर में कुछ ने कहा—हे धर्मज जिस प्रकार चक्रवर्ती राजा के शरीर को बस्त्र से खूब बेधित करके तैल की झोली में रखकर चितक बनाकर शरीर को अर्प देते हैं, और चतुर्मुख मय पर स्तूप बनाते हैं, वही प्रकार मेरे शरीर की भी संतुष्टा की जाय। इससे स्पष्ट है कि उस प्राचीन काल में राजाओं व बार्मिक महापुरुषों की चिता पर प्रथम संनकी स्मृति में स्तूप बनवाने की प्रथा थी। स्तूप का बोल आकार भी इसी बात की पुष्टि करता है क्योंकि यह आकार समान के आकार से मिलता है। इस संबंध में अत्यन्त ब्राह्मण का एक उल्लेख भी म्यान् होने योग्य है कि धर्मों के वैव समान बीकोर, तथा मन्त्रियों के आनुर्य समान गोलाकार होते हैं। बार्मिक महापुरुषों के स्मारक होने से स्तूप अद्वा और पूजा की वस्तु बन गई, और सताश्वियों तक स्तूप बनवाने और उनकी पूजा-अर्चा किये जाने की परम्परा चालू रही। बीरे बीरे इनका आकार-परिमाण भी खूब बढ़ा। उनके आसपास प्रवर्तिका के विधे एक व अनेक बौधकाए भी बनने लगीं। उनके आसपास कला-पूर्ण कटहर भी बनने लगे। ऐसे स्तूपों के उत्कृष्ट उदाहरण अभी भी सांची भग्नुत शारणाव आदि स्थानों में देखे जा सकते हैं। दुर्भाग्यवत् उपलब्ध स्तूपों में जीन स्तूपों का अभाव पाया जाता है। किन्तु इस बात के प्रचुर प्रमाण उपलब्ध हैं कि प्राचीनकाल में जीनस्तूपों का भी खूब विमर्श हुआ था। जिनकास कुछ आवागमकभूति में उल्लेख है कि अतिप्राचीन काल में बीसवें शीर्षकर मुनिमुक्त की स्मृति में एक स्तूप बीसाली में बनवाया गया था। किन्तु अभी तक इस स्तूप के कोई चिह्न व ध्यानयोग प्राप्त नहीं किये जा सके। तथापि मधुरा के समीप एक अत्यन्त प्राचीन जीन स्तूप के प्रचुर अवशेष मिले हैं। हरिवेत्त कुछ मुद्राकलाकोष (१२ १३२) के अनुसार यहां अति प्राचीनकाल में विद्यावर्त द्वारा पांच स्तूप बनवाये गये थे। इन पांच स्तूपों की विख्याति और स्मृति एक मुनियों की संघावली से संबन्ध आई जाती है। महाभुर (नपात) से भी पांचवीं शताब्दी का

गुहनादि आचार्य का तात्पर्य मिला है, उसमें इस पंचस्तूपान्वय का उल्लेख है। यथला टीका के कर्ता वीरसेनाचार्य व उनके शिष्य महापुराण के कर्ता जिनसेन ने अपने को पंचस्तूपान्वयी कहा है। इसी अन्वय का पीछे सेन-अन्वय नाम प्रसिद्ध हुआ पाया जाता है। जिनप्रभसूरि कृत विविध-तीर्थ-कल्प में उल्लेख है कि मथुरा में एक स्तूप सुपादर्व-नाथ तीर्थकर की स्मृति में एक देवी द्वारा अतिप्राचीन काल में बनवाया गया था, व पादर्वनाथ तीर्थकर के समय में उनका जीर्णोद्धार कराया गया था, तथा उसके एक हजार वर्ष पश्चात् पुन उसका उद्धार वप्पभट्टि सूरि द्वारा कराया गया था। राजमल्ल कृन् जंबूस्वामिचरित के अनुसार उनके समय में (भुगल सम्राट् अकबर के काल में) मथुरा में ५१५ स्तूप जीर्ण-शीर्ण अवस्था में विद्यमान थे, जिनका उद्धार तोडर नाम के एक धनी साहू ने अग्रणीत द्रव्य व्यय करके कराया था। मथुरा के ककाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुए भग्नावशेषों में एक जिन-निहामन पर के (दूसरी शती के) लेख में यहा के देवनिर्मित स्तूप का उल्लेख है। इसका समर्थन पूर्वोक्त हरिपेण व जिनप्रभ सूरि के उल्लेखों से भी होता है। हरिभद्रसूरि कृत आवश्यक-निर्युक्ति-वृत्ति तथा सोमदेव कृत यशस्तिलक-चम्पू में भी मथुरा के देवनिर्मित स्तूप का वर्णन आया है। इन सब उल्लेखों से इस स्तूप की अतिप्राचीनता सिद्ध होती है।

मथुरा का स्तूप—

मथुरा के स्तूप का जो भग्नाश प्राप्त हुआ है, उसमें उसके मूल-विन्यास का स्वरूप प्रगट हो जाता है। स्तूप का तलभाग गोलाकार था, जिसका व्यास ४७ फुट पाया जाता है। उसमें केन्द्र से परिवर्ति की ओर बढ़ते हुए व्यासार्ध चाली ८ दीवालें पाई जाती हैं, जिनके बीच के स्थान को मिट्टी से भरकर स्तूप ठोस बनाया गया था। दीवालें ईंटों से चुनी गई थीं। ईंटें भी छोटी-बड़ी पाई जाती हैं। स्तूप के बाह्य भाग पर जिन-प्रतिमाएँ बनी थी। पूरा स्तूप कैसा था, इसका कुछ अनुमान बिखरी हुई प्राप्त सामग्री के आधार पर लगाया जा सकता है। अनेक प्रकार की चित्रकारी युक्त जो पाषाण-स्तम्भ मिले हैं, उनसे प्रतीत होता है कि स्तूप के आसपास घेरा व तोरण द्वार रहे होंगे। दो ऐसे भी आयाग पट्ट मिले हैं, जिनपर स्तूप की पूर्ण आकृतियाँ चित्रित हैं, जो सम्भवतः यहीं के स्तूप व स्तूपों की होंगी। स्तूप पट्टिकाओं के घेरे से घिरा हुआ है, व तोरण द्वार पर पहुँचने के लिये सात-आठ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। तोरण दो खड़े खम्भों व ऊपर थोड़े-थोड़े अन्तर से एक पर एक तीन आड़े खम्भों से बनत है। इनमें सबसे निचले खम्भे के दोनों पार्श्वभाग अकराकृति सिंहों से आभारित

हैं। स्तूप के बायें-बायें दो सुन्दर स्तंभ हैं जिनपर क्रमशः चर्मचक्र व बैठे हुए विष्णु की आकृतियाँ बनी हैं। स्तूप की बाजु में तीन आराधकों की आकृतियाँ बनी हैं। ऊपर की ओर चढ़ती हुई दो आकृतियाँ संभवतः नारण भूमियों की हैं। वे मग्न हैं, किन्तु उनके बायें हाथ में वस्त्रबन्ध पीछी वस्तु एवं चर्मबन्ध दिखाई देते हैं तथा बाहिना इस मस्तक पर नमस्कार मुद्रा में है। एक और आकृति गुप्त सुपर्ण पक्षियों की है जिनके पुच्छ व तल स्पष्ट दिखाई देते हैं। बायीं ओर का सुपर्ण एक पुष्पगुच्छ व बायीं ओर का पुष्पभासा मिये हुए है। स्तूप की गुम्बज के दोनों ओर विभासपूर्ण रीति से मुकुट हुई नारी आकृतियाँ सम्भवतः भक्तिश्रियों की हैं। चंदे के नीचे सीढ़ियों के दोनों ओर एक-एक प्राचा है। बसिए बाजु के आके में एक नामक सहित पुष्पाकृति व दूसरी ओर स्त्री-आकृति दिखाई देती है। स्तूप की गुम्मत पर कुछ पंक्तियों में एक प्राकृत का लेख है, जिसमें भव्य बर्द्धमान को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि “अमल-आधिका धार्मिक-लक्षणधोमिका नामक गणिका की पुत्री अमल-आधिका मातु-यशिका ने जिनमंदिर में अर्घ्य की पूजा के लिये अपनी माता भविनी तथा बुद्धिमान् सहित निर्धनों के अर्घ्य आयतन में अर्घ्य का वैकुण्ठ (विशालम्) आश्रम बना प्रया (प्याऊ) तथा शिलापट (प्रस्तुत आश्रमपट) प्रतिष्ठित कराये। यह शिलापट २ फुट × १ इंच × १ इंच फुट तथा अक्षरों की आकृति व विश्वकारी शाय अपने को कुपायकानीन (प्र ति ष्ठी ई) सिद्ध करता है।

इस शिलापट से भी प्राचीन एक दूसरा आयपट भी मिला है जिसका ऊपर भाग टूट गया है, तथापि ठारख बैद्य खोपानपत्र एवं स्तूप के दोनों ओर मूर्तियों की मूर्तियाँ इसमें पूर्वोक्त शिलापट से भी अधिक सुस्पष्ट हैं। इस पर भी लेख है, जिसमें अर्घ्यों को नमस्कार के पश्चात् कहा गया है कि “अनुपम नर्तक की माया प्रियमया ने अर्घ्य-पूजा के लिये यह आयपट बनवाया”। बि स्मिन् के अनुसार इस लेख के अक्षरों की आकृति ई पू १३० के लगभग बृह-कालीन भव्य स्तूप के तोरण पर अंकित धनमूर्ति के लेख से कुछ अधिक प्राचीन प्रतीत होती है। कुमार ने भी उन्हीं कर्त्तिक के काल में प्राचीन स्वीकार किया है। इस प्रकार लगभग २० ई पू० का यह आयपट सिद्ध कर रहा है कि स्तूपों का प्रचार वीन परम्परा में सबसे बहुत प्राचीन है। साब ही जो कोई वीन स्तूप सुरक्षित अवस्था में नहीं पाये जाते उनके अनेक कारण हैं। एक तो यह कि मुख्य-नीलों ओर मंदिरों के अधिक प्रचार के साथ-साथ स्तूपों का नया निर्माण बंद हो गया व प्राचीन स्तूपों की सुरक्षा की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। दूसरे, उपर्युक्त स्तूप के आकार व निर्माणकला के वर्णन से स्पष्ट हो

जाता है कि बौद्ध व जैन स्तूपों की कला प्रायः एक सी ही थी। यथार्थतः यह कला श्रमण सस्कृति की समान धारा थी। इस कारण अनेक जैन स्तूप भ्रान्तिवश बौद्ध स्तूप ही मान लिये गये। इन बातों के स्पष्ट उदाहरण भी उपस्थित किये जा सकते हैं। मथुरा के पास जिस स्थान पर उक्त प्राचीन जैन स्तूप था, वह वर्तमान में ककाली टीला कहलाता है। इसका कारण यह है कि जैनियों की उपेक्षा से, अथवा किन्हीं बाह्य विध्वंसक आघातों से जब उस स्थान के स्तूप व मंदिर नष्ट हो गये, और उस स्थान ने एक टीले का रूप धारण कर लिया, तब मंदिर का एक स्तम्भ उसके ऊपर स्थापित करके वह ककालीदेवी के नाम से पूजा जाने लगा। यहां के स्तूप का जो आकार-प्रकार उपर्युक्त 'वासु' के आयागपट्ट से प्रगट होता है, ठीक उसी प्रकार का स्तूप का नीचभाग तक्षशिला के समीप 'सरकाँप' नामक स्थान पर पाया गया है। इस स्तूप के सोपान-मथ के दोनों पाइवों में उसी प्रकार के दो आले रहे हैं, जैसे उक्त आयागपट्ट में दिखाई देते हैं। इसी कारण पुरातत्त्व विभाग के डायरेक्टर सर जान-मार्शल ने उसे जैन स्तूप कहा है, और उसे बौद्ध धर्म से सब प्रकार असंबद्ध बतलाया है। तो भी पीछे के लेखक उसे बौद्ध स्तूप ही कहते हैं, और इसका कारण वे यह बतलाते हैं कि उस स्थान से जैनधर्म का कभी कोई ऐतिहासिक सबब नहीं पाया जाता। किन्तु वे यह भूल जाते हैं कि तक्षशिला से जैनधर्म का बड़ा प्राचीन सबब रहा है। जैन पुराणों के अनुसार प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव ने यहां अपने पुत्र बाहुवली की राजधानी स्थापित की थी। उन्होंने यहां विहार भी किया था, और उनकी स्मृति में यहां धर्मचक्र भी स्थापित किया गया था। यही नहीं, किन्तु अति प्राचीन काल से सातवीं शताब्दी तक पश्चिमोत्तर भारत में अफ़ग़ानिस्तान तक जैनधर्म के प्रचार के प्रमाण मिलते हैं। ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा वर्णन में लिखा है कि उसके समय में "हुसीना (गजनी) व हजारा (या होसला) में बहुत से तीर्थंकर थे, जो क्षणदेव (शिशु या नग्न देव) की पूजा करते थे, अपने मनको वषा में रखते थे, व शरीर की पर्वाह नहीं करते थे।" इस वर्णन से उन देवों के जैन तीर्थंकर और उनके अनुयायियों के जैन मुनि व श्रावक होने में कोई संदेह प्रतीत नहीं होता। पालि ग्रन्थों में निगगळ नातपुत्त (महावीर तीर्थंकर) को एक तीर्थंकर ही कहा गया है। अतएव तक्षशिला के समीप 'सरकाँप' स्तूप को जैन-स्तूप स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मथुरा से प्राप्त अन्य एक आयागपट्ट के मध्य में छत्र-चमर सहित जिनमूर्ति विराजमान है व उसके आसपास त्रिरत्न, कलश, मत्स्य युगल, हस्ती आदि भग्न द्रव्य व आलंकारिक चित्रण है। आयागपट्ट चित्रित पाषाणपट्ट होते थे और उनकी पूजा की जाती थी।

जैन गुफाएं

प्राचीनतम काल से जैन मुनियों को नगर-ग्रामादि बहुजन-संकीर्ण स्थानों से पृथक् पर्वत व वन की शून्य गुफाओं या कोटरों आदि में निवास करने का विधान किया गया है, और ऐसा एकान्तवास जैन मुनियों की साधना का आवश्यक अंग बतलाया गया है (त. सु. ७. १. ७. सिद्धि)। और जहाँ जैन मुनि निवास करेगा वहाँ ध्यान व वंदनादि के लिये जैन मूर्तियों की भी स्थापना होगी। धारम्भ में सिंहाओं से धार्मिक प्राकृतिक गुफाओं का उपयोग किया जाता रहा होगा। ऐसी गुफाएं 'ग्राम' सर्वत्र पर्वतों की तलहटी में पाई जाती हैं। ये ही जैन परम्परा में माग्य अकृत्रिम वीथ्यालय कहे जा सकते हैं। अमरावती इन गुफाओं का विशेष संस्कार व विस्तार कृत्रिम साधनों से किया जाने लगा और जहाँ उसके योग्य गुफाएं मिलीं उनको काटकर गुफा-विहार व मंदिर बनाये जाने लगे। ऐसी गुफाओं में सबसे प्राचीन व प्रसिद्ध जैन गुफाएं बराबर व नागार्जुनी पहाड़ियों पर स्थित हैं। ये पहाड़ियाँ यथा से १२.२ मील दूर पटना-मया रेलवे के बेसा नामक स्टेशन से ८ मील पूर्व की ओर हैं। बराबर पहाड़ी में चार, व उससे कोई एक मील दूर नागार्जुनी पहाड़ी में तीन गुफाएं हैं। बराबर की गुफाएं अशोक व नागार्जुनी की उसके पीछे बछरव द्वारा धार्मिक मुनियों के हेतु निर्मात कवाई गई थीं। धार्मिक सम्प्रदाय यद्यपि उस काल (ई. पू. चौथी शती) में एक पृथक् सम्प्रदाय वा तथापि ऐतिहासिक प्रमाणों से उसकी उत्पत्ति व विषय जैन सम्प्रदाय में ही हुआ सिद्ध होता है। जैन धार्मिकों के अनुसार इस सम्प्रदाय का स्थापक मंसि-नोषात किन्ने ही कालतक महावीर तीर्थंकर का शिष्य रहा किन्तु कुछ ऐतिहासिक मतभेद के कारण उसने अपना एक पृथक् सम्प्रदाय स्थापित किया। परन्तु यह सम्प्रदाय पृथक् रूप से वेबस दो-तीन शती तक ही बना और इस काल में भी धार्मिक साधु जैन मुनियों के बहुत मात्र ही रहते थे तथा उनकी मिथ्यादि संबंधी चर्चा भी जैन निर्ग्रन्थ सम्प्रदाय से भिन्न नहीं थी। अशोक के पश्चात् इस सम्प्रदाय का जैन संघ में ही विलीनीकरण हो गया और तब से इसकी पृथक् शता ॥ कोई उल्लेख नहीं पाये जाते। इस प्रकार धार्मिक मुनियों को दान की गई गुफाओं का जैन ऐतिहासिक परम्परा में ही उल्लेख किया जाता है।

बराबर पहाड़ी की दो गुफाएं अशोक ने अपने राज्य के १९ वें वर्ष में और तीसरी ११ वें वर्ष में निर्माण कवाई थी। सुरामा और बिहल छोपड़ी नामक गुफाओं

के लेखों में आजीवको को दान किये जाने का स्पष्ट उल्लेख है। सुदामा गुफा के लेख में उसे न्यग्रोध गुफा कहा गया है। इसमें दो मंडप हैं। बाहिरी ३३' × २०' का व भीतरी १६' × १६' लम्बा-चौड़ा है। ऊँचाई लगभग १२' है। विश्व-भौषडी के लेख में इस पहाड़ी का 'खलटिक पर्वत' के नाम से उल्लेख पाया जाता है। शेष दो गुफाओं के नाम 'करण चौपार' व 'लोमसऋषि' गुफा हैं। किन्तु करणचौपार को लेख में 'सुपिया गुफा' कहा गया है, और लोमस-ऋषि गुफा को 'प्रवरगिरि गुफा'। ये सभी गुफाएँ कठोर तेलिया पाषाण को काटकर बनाई गई हैं, और उनपर वही चमकीला पालिश किया गया है, जो मौर्य काल की विशेषता मानी गई है।

नागार्जुनी पहाड़ी की तीन गुफाओं के नाम हैं—गोपी गुफा, बहिया की गुफा, और वेदथिका गुफा। प्रथम गुफा ४५' × १६' लम्बी-चौड़ी है। पश्चात् कालीन अनन्तवर्मा के एक लेख में इसे 'विन्ध्यभूधर गुहा' कहा गया है, यद्यपि दशरथ के लेख में इसका नाम गोपिक गुहा स्पष्ट अंकित है, और आजीवक भदन्तो को दान किये जाने का भी उल्लेख है। ऐसा ही लेख शेष दो गुफाओं में भी है। ई० पू० तीसरी शती की मौर्यकालीन इन गुफाओं के पश्चात् उल्लेखनीय हैं उड़ीसा की कटक के समीपवर्ती उदयगिरि व खडगिरि नामक पर्वतों की गुफाएँ जो उनमें प्राप्त लेखों पर से ई० पू० द्वितीय शती की सिद्ध होती हैं। उदयगिरि की 'हाथीगुफा' नामक गुफा में प्राकृत भाषा का यह सुविस्तृत लेख पाया गया है जिसमें कलिंग सम्राट् खारवेल के बाल्यकाल व राज्य के १३ वर्षों का चरित्र विधिवत् वर्णित है। यह लेख अरहतों व सर्वसिद्धों को नमस्कार के साथ प्रारम्भ हुआ है, और उसकी १२ वी पंक्ति में स्पष्ट उल्लेख है कि उन्होंने अपने राज्य के १२ वें वर्ष में मगध पर आक्रमण कर वहाँ के राजा बृहस्पति-मित्र को पराजित किया, और वहाँ से कलिंग-जिन की मूर्ति अपने देश में लौटा लिया जिसे पहले नदराज अपहरण कर ले गया था। इस उल्लेख से जैन इतिहास व सस्थानों सबकी अनेक महत्वपूर्ण बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि नदकाल अर्थात् ई० पू० पाचवी-चौथी शती में भी जैन मूर्तियाँ निर्माण कराकर उनकी पूजा-प्रतिष्ठा की जाती थी। दूसरे यह कि उस समय कलिंग देश में एक प्रसिद्ध जैन मंदिर व मूर्ति थी, जो उस प्रदेश भर में लोक-पूजित थी। तीसरे यह कि वह नद-सम्राट् जो इस जैन मूर्ति को अपहरण कर ले गया, और उसे अपने यहाँ सुरक्षित रखा, अवश्य जैनधर्मावलंबी रहा होगा, व उसने उसके लिये अपने यहाँ भी जैन मंदिर बनवाया होगा। चौथे यह कि कलिंग देश की जनता व राजवंश में उस जैन मूर्ति के लिये बराबर दो-तीन शती तक ऐसा श्रद्धावान बना रहा कि अवसर मिलते ही कलिंग सम्राट् ने उसे वापस लाकर

अपने दाह प्रविष्टित करना आवश्यक समझा। इस प्रकार यह पुण्य और वहां का
सैन्य भारतीय इतिहास और विशेषतः बीर इतिहास के लिये बड़े महत्व की वस्तु है।

चंडगिरि की यह राजा गुफा (हानी गुफा) मगध के एक सुविस्तृत बिहार रहा
है जिसमें मूर्ति-प्रतिष्ठा भी रही, व मुनियों का निवास भी। इसका प्रतरंग २९ फुट
सम्बर व २५ फुट चौड़ा है, तथा द्वार की ऊंचाई ११½ फुट है। यह दो मंजिलों में
बनी है। नीचे की मंजिल में पंक्तिभ्य से घाट व ऊपर की पंक्ति में ऊह प्रकोष्ठ है।
२ फुट सम्बर बराबर ऊपर की मंजिल की एक विशेषता है। बरामर्शों में द्वारपालों
की मूर्तियां खुदी हुई हैं। नीचे की मंजिल का द्वारपाल सुसज्जित सैनिक का प्रतीक
होता है। बरामर्शों में छोटे-छोटे उच्च पासण भी बने हैं। छत की बहान को संभालने
के लिये अनेक स्तंभ खड़े किये गये हैं। एक तोरण-द्वार पर विरल का चिन्ह व
अन्यत्र बृह की पूजा का चिह्न महत्वपूर्ण है। विरल-चिन्ह सिधवाटी की मुद्रा पर
के प्राचीन देव के मस्तक पर के त्रिशूल मुकुट के समान है। द्वारों पर बहुत सी
चित्रकारी भी है, जो बौद्ध पौराणिक कथाओं से संबंध रखती है। एक प्रकोष्ठ के द्वार
पर एक पशुपुत्र हरिण व अनुपबाह्य छिद्र पुरुष मुख स्त्री-मण्डहर का चिह्न बटमारों
का चिह्न बड़ा सुन्दर हुआ है। एक मठानुसार यह बौद्ध तीर्थकार पार्श्वनाथ के
बीजन की एक बटमा का चिह्न है, जिसके अनुसार उन्होंने कलिव के यम मरेत
द्वारा हरण की गई प्रभावती कामक कन्या को बचाया और वधवात् उससे विवाह किया
था। एक मठ यह भी है कि यह वासववता व अकुंतला संबंधी प्राक्यानों से संबंध
रखता है। किन्तु उस बौद्धगुफा में इसकी स्थापना नहीं प्रतीत होती। चित्रकारी की
सैमी सुन्दर और सुस्पष्ट है, व चित्रों की योजना प्रमाणानुसार है। चित्रांगों के मठ के
बहुत ही चित्रण कला परकुल व सौंदर्य के स्तरों से अधिक सुन्दर है। चंडगिरि व
चंडगिरि में सब मिलाकर १६ गुफाएं हैं, और जन्ही के विष्टवर्ती बौद्धविधि नामक
बहाड़ी में और भी तीन गुफाएं देखने में आती हैं। इनमें उपर्युक्त राजागुफा के प्रति
रिक्त मंडपुरी और मंडपुरी नामक गुफाएं भी वर्तनीय हैं, और वहां के शिलाशेखों
तथा कलाकृतियों के आधार से सार्वभौम व उनके समीपवर्ती काल की प्रतीत होती
है। चंडगिरि की मंडपुरी नामक गुफा में बहरी घटी का एक चित्रालोक है जिसमें
बौद्ध मुनि सुषमण्य का नाम आया है। इससे प्रतीत होता है कि यह स्थान ई०पूर्व द्वितीय
शती के स्थापक वन के कम बहरी घटी तक बौद्ध धर्म का एक सुदृढ़ केन्द्र रहा है।

राजगिरि की एक पहाड़ी में ननिघाट मठ के समीप भोजवर्धन नामक बौद्ध-
गुफा बनेघनीय है। विरल की धूमि से यह चतिवाचीय प्रतीत होती है। ३०-३१

शती का ब्राह्मी लिपि का एक लेख भी है जिसके अनुसार आर्चायंरत्नं वरदेवमुनि ने यहा जैन मुनियो के निवासार्थ दो गुफाएँ निर्माण करवाई, और उनमें अर्हन्तो को मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई। एक जैनमूर्ति तथा चतुर्मुखी जैनप्रतिमा युक्त एक स्तम्भ वहा अब भी विद्यमान है। जिस दूसरी गुफा के निर्माण का लेख में उल्लेख है, वह निश्चयतः उसके ही पार्श्व में स्थित गुफा है, जो अब विष्णु की गुफा बन गई है। दिगम्बर परम्परा में वरजस का नाम आता है, और वे त्रिलोकप्रज्ञप्ति में प्रज्ञाश्रमणों में अन्तिम कहे गये हैं। श्वे० परम्परा में अज्ज-वर का नाम आता है, और वे पदानुसारी कहे गये हैं। प्रज्ञाश्रमणत्व और पदानुसारित्व, ये दोनों धुद्धि अद्धि के उपभेद हैं, और पट्खडागम के वेदनाखण्ड में पदानुसारी तथा प्रज्ञाश्रमण दोनों को नमस्कार किया गया है। इसप्रकार ये दोनों उल्लेख एक ही आचार्य के हों तो आश्चर्य नहीं। कल्पसूत्र स्थविरावली के अनुसार आर्यवर का काल वीर निर्वाण में ४६६ से लेकर ५८४ वर्ष तक पाया जाता है, जिसके अनुसार वे प्रथम शती ई० पू० व पश्चात् के सिद्ध होते हैं। सोन भडार गुफा उन्ही के समय में निर्मित हुई हो तो आश्चर्य नहीं।

प्रयाग तथा कौसम (प्राचीन कौशांबी) के समीपवर्ती पभोसा नामक स्थान में दो गुफाएँ हैं, जिनमें शुग-कालीन (ई० पू० द्वितीय शती) लिपि में लेख हैं। इन लेखों में कहा गया है कि इन गुफाओं को अहिच्छत्रा के आपादसेन ने काश्यपीय अर्हन्तो के लिये दान किया। ध्यान रखना चाहिये कि तीर्थंकर महावीर काश्यपगोत्रीय थे। सम्भव है उन्ही के अनुयायी मुनि काश्यपीय अर्हत् कहलाते थे। इससे यह भी अनुमान होता है कि उस काल में महावीर के अनुयाइयों के अतिरिक्त भी कोई अन्य जैनमुनि सघ सम्भवतः पार्श्वनाथ के अनुयाइयों का रहा होगा जो क्रमशः महावीर की मुनि-परम्परा में ही विलीन हो गया।

जूनागढ (कठियावाड) के बाबा प्यारामठ के समीप कुछ गुफाएँ हैं, जो तीन पक्षियों में स्थित हैं। एक उत्तर की ओर, दूसरी पूर्व भाग में और तीसरी उसी के पीछे से प्रारम्भ होकर पश्चिमोत्तर की ओर फैली है। ये सब गुफाएँ दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं—एक तो चैत्य-गुफाएँ और तत्संबंधी साधारण कोठरियाँ हैं जो वर्जस साहब के मतानुसार सम्भवतः ई० पू० द्वितीय शती की हैं, जबकि प्रथम धार बौद्ध भिक्षु गुजरात में पहुँचे। दूसरे भाग में वे गुफाएँ व शालागृह हैं जो प्रथमभाग की गुफाओं से कुछ उन्नत शैली के बने हुए हैं, और जिनमें जैन चिह्न पाये जाते हैं। ये ई० की द्वितीय शती अर्थात् क्षत्रप राजाओं के काल की सिद्ध होती हैं। जैनगुफाओं में की एक गुफा विशेष ध्यान देने योग्य है। इस गुफा से जो खंडित लेख मिला है उसमें

जैन राजबंसका तथा जट्टन के प्रवीण व जयवामन के प्रीत वरसिंह प्रथम का उल्लेख है। सेव पुरा न पड़े जाने पर भी उसमें जो केवलज्ञान वरामरण से मुक्ति प्राप्ति शब्द पड़े गये हैं उनसे तथा गुफा में अंकित स्वस्तिक महासन मीनपुमस प्राप्ति प्रख्यात जैन मायमिक चिह्नों के चित्रित होने से व जैन साधुओं की व सम्भवतः दिवंबर परम्परानुसार अंतिम भंग-खाता बरसेनाचार्य से सम्बन्धित अनुमान की जाती है। बबसाटीका के कर्ता बरसेनाचार्य ने बरसेनाचार्य को गिरिनगर की बभ्रमुष्म के निवासी कहा है (देखो महाबल नाम २ प्रस्ता०)। प्रस्तुत गुफासमूह में एक गुफा ऐसी है जो पार्श्वनाथ में एक अर्द्धचन्द्राकार विविक्त स्थान से युक्त है। यद्यपि भावा कर्त्ता व मासिक की बौद्ध पुष्पों से इस बात में समता रखने के कारण यह एक बौद्ध गुफा अनुमान की जाती है, तथापि यही बबसाकार द्वारा उल्लिखित बरसेनाचार्य की बभ्रमुष्म हो तो आश्चर्य नहीं। (दे बर्सेन एंटीक्विटीज ओफ़ कन्नड़ एंड काठि-माबाड १८७४-७५ पृ ११२ प्रादि, तथा सांक्रिया आर्क्योलोजी प्राफ़ पुबराउ १८४१)। इसी स्थान के समोप डंक नामक स्थान पर भी गुफाएं हैं जिनमें जयम पार्श्व महावीर प्रादि तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं। ये सभी गुफाएं उसी जैन काल प्राप्ति व द्वि सती की सिद्ध होती हैं। जैन साहित्य में डंक पर्वत का अनेक स्थानों पर उल्लेख प्राया है, व पावलपुत्र मूरि के शिष्य नागार्जुन यही के निवासी कहे गये हैं। (देखो ए से इत प्रबन्धकोश व विषयटीर्थकम्प)।

पूर्व में उदयगिरि बंडगिरि व पश्चिम में जूनागढ़ के पश्चात् देश के मध्यभाग में स्थित उदयगिरि की जैन गुफाएं उल्लेखनीय हैं। यह उदयगिरि मध्यप्रदेश के अन्त र्गत इतिहास-असिद्ध बिबिसा नगर से उत्तर-पश्चिम की ओर बैठता नदी के उस पार बो-टीन मीन की तट पर है। इस पहाड़ी पर पुरस्तत्व विनाय द्वारा अंकित वा संस्मृत २ गुफाएं व भंडिर हैं। इनमें पश्चिम की ओर की प्रथम तथा पूर्व दिशा में स्थित तीसरी ये दो स्पष्ट रूप से जैन गुफाएं हैं। पहली गुफा को कनिर्बन ने भूट्टी गुफा नाम दिया है, क्योंकि यह किसी जट्टान को काटकर गड्ढी बनाई गई किन्तु एक प्राकृतिक कंबरा है तथापि ऊपर की प्राकृतिक जट्टान को छत बनाकर नीचे द्वार पर चार खंभे खड़े कर दिये गये हैं, जिससे उसे गुफा-भंडिर की आकृति प्राप्त हो गई है। स्तम्भ षट व पञ्चावलि प्रणाली के बने हुए हैं। बीसा ऊपर कहा जा चुका है, प्राप्ति में जैन मुनि इसी प्रकार की प्राकृतिक गुफाओं को अपना निवासस्थान बना लिये थे। उस प्रेरणा से यह गुफा भी है पू काल से ही जैन मुनियों की गुफा रही होगी किन्तु इसका संस्कार गुप्तकाल में हुआ बीसा कि वहाँ के स्तम्भों प्राप्ति की कला तथा गुफा

मे खुदे हुए एक लेख से सिद्ध होता है। इस लेख में चन्द्रगुप्त का उल्लेख है, जिससे गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त द्वितीय का अभिप्राय समझा जाता है, और जिससे उसका काल चौथी शती का अन्तिम भाग सिद्ध होता है। पूर्व दिशावर्ती बीसवीं गुफा में पार्श्वनाथ तीर्थंकर की अतिभव्य मूर्ति विराजमान है। यह अब बहुत कुछ खडित हो गई है, किन्तु उसका नाग-फण अब भी उसकी कलाकृति को प्रकट कर रहा है। यहाँ भी एक संस्कृत पद्यात्मक लेख खुदा हुआ है, जिसके अनुसार इस मूर्ति की प्रतिष्ठा गुप्त सवत् १०६ (ई० सन् ४२६, कुमारगुप्त काल) में कार्तिक कृष्ण पंचमी को आचार्य भद्रान्वयी आचार्य गोशर्म मुनि के शिष्य शकर द्वारा की गई थी। इन शकर ने अपना जन्मस्थान उत्तर भारतवर्ती कुरुदेश बतलाया है।

जैन ऐतिहासिक परम्परानुसार अन्तिम श्रुतकेवली भद्रबाहु मौर्य सम्राट् चन्द्रगुप्त के काल (ई० पू० चौथी शती) में हुए थे, और उत्तर भारत में बारह वर्ष का घोर दुर्भिक्ष पड़ने पर जैन सघ को लेकर दक्षिण भारत में गये, तथा मैसूर प्रदेशान्तर्गत श्रवण-वेलगोला नामक स्थान पर उन्होंने जैन केन्द्र स्थापित किया। इस समय भारत सम्राट् चन्द्रगुप्त भी राज्यपाट त्यागकर उनके शिष्य हो गये थे, और उन्होंने भी श्रवणवेल-गोला की उस पहाड़ी पर तपस्या की, जो उनके नाम से ही चन्द्रगिरि कहलाई। इस पहाड़ी पर प्राचीन मन्दिर भी है, जो उन्हीं के नाम से चन्द्रगुप्त वस्ति कहलाता है। इसी पहाड़ी पर एक अत्यन्त साधारण व छोटी सी गुफा है, जो भद्रबाहु की गुफा के नाम से प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि श्रुतकेवली भद्रबाहु स्वामी ने इसी गुफा में देहोत्सर्ग किया था। वहाँ उनके चरण-चिन्ह अंकित हैं और पूजे जाते हैं। दक्षिण भारत में यही सबसे प्राचीन जैन गुफा सिद्ध होती है।

महाराष्ट्रप्रदेश में उस्मानाबाद से पूर्वोत्तर दिशा में लगभग १२ मील की दूरी पर पर्वत में एक प्राचीन गुफा-समूह है। वे एक पहाड़ी दर्रे के दोनों पार्श्वों में स्थित हैं, चार उत्तर की ओर व तीन दूसरे पार्श्व में पूर्वोत्तरमुखी। इन गुफाओं में मुख्य व विशाल गुफा उत्तर की गुफाओं में दूसरी है। दुर्भाग्यवत् इसकी ऊपरी चट्टान भग्न होकर गिर पड़ी है, केवल कुछ बाहरी भाग नष्ट होने से बचा है। उसकी हाल में संरम्मत भी की गई है। इसका बाहरी वरामदा ७८ × १० ४, फुट है। इसमें छह या आठ खम्भे हैं, और भीतर जाने के लिये पाँच द्वार। भीतर की शाला ८० फुट गहरी है, तथा चौड़ाई में द्वार की ओर ७६ फुट व पीछे की ओर ८५ फुट है। इसकी छत ३२ स्तम्भों पर आधारित है, और ये खम्भे चौकोर दो पक्षियों में बने हुए हैं। छत की ऊँचाई लगभग १२ फुट है। इसकी दोनों पार्श्व की दीवारों में आठ-आठ व पीछे

की बीमास में छह कोठरियाँ हैं, जो प्रत्येक लगभग ६ फुट चौकोर हैं। ये कोष्ठ साधारण पीछे के बने हुए हैं, जैसे प्रायः बीड़ गुफाओं में भी पाये जाते हैं। पश्चिमोत्तर कोने के कोष्ठ के तलभाग में एक गड्ढा है, जो सबसे पानी से भरा रहता है। घाता के मध्य में पिछले भाग की ओर देवालय है, जो १८.३ × १३ फुट लंबा-चौड़ा व ११ फुट ऊँचा है, जिसमें पार्श्वनाथ तीर्थंकर की भव्य प्रतिमा विराजमान है। छेप गुफाएं अपेक्षाकृत इससे बहुत छोटी हैं। तीसरी व चौथी गुफाओं में भी जिन-प्रतिमाएं विद्यमान हैं। तीसरी गुफा के स्तम्भों की बनावट कलापूर्ण है। बर्जस साहब के मत से ये गुफाएं अनुमानतः ई. पू. ५-६२ के बीच की हैं। (घातें सर्वे घोष वेल्स ईडिमा वो १)

इस गुफा-समूह के संबंध में जैन साहित्यिक द्रष्टव्य यह है कि यहां तिरापुर के समीप पर्वत पर महाराज करकंड ने एक प्राचीन गुफा देखी थी। उन्होंने स्वयं वहां भव्य कुछ गुफाएं बनवाईं और पार्श्वनाथ की मूर्ति की प्रतिष्ठा की। उन्होंने जिस प्राचीन गुफा को देखा था उसके तलभाग में एक छिद्र से बलबाहिनी निकली थी जिससे समस्त गुफा भर गई थी। इसका तथा प्राचीन पार्श्वनाथ की मूर्ति का सुन्दर वर्णन कलकामर मुनि कृत अपभ्रंश काव्य 'करकंडचरित' में मिलता है, जो ११ वीं शती की रचना है। करकंड का नाम जैन व बीड़ दोनों परम्पराओं में प्रत्येक गुड के रूप में पाया जाता है। उनका काव्य जैन साहित्यानुसार, महावीर से पूर्व पार्श्वनाथ के तीर्थ में पड़ता है। इस प्रकार यहाँ की गुफाओं को जैनी धर्ति प्राचीन (समय ई. पू. ६ वीं शती की) मानते हैं।

इतना तो सुनिश्चित है कि ११ वीं शती के मध्यभाग में जब मुनि कलकामर ने करकंडचरित लिखा तब तिरापुर (बारासिब) की गुफा बड़ी विस्तार की ओर बड़ी प्राचीन समझी जाती थी। तिरापुर के राजा सिवने करकंड को उसका परिचय इस प्रकार कराया था—

एत्थस्मि देव पञ्चिकविसाहिं । अइयिम्बड वब्बड रम्मु ताहि ॥

तहि अस्मि जयन्तु लयलावहारि । जमासु सहासहिं भं पि चारि ॥

(क व ४४) ।

करकंड उक्त पर्वत पर चढ़े और ऐसे सचन बन गे हैं जैसे जो सिंह, हाथी, भूकर, मृग व जानवरों कादि से भरा हुआ था।

ओरंतरि तहिं तो चडह जाव । करकंडई विहुज जयन्तु ताम ॥

उं हरिला भमर-विनायु विहु । करकंड उरताहिं तहिं पविहु ॥

सो घण्णु सलक्खणु हरिय-दभु । जें सयणु कराविउ सहसखभु ॥

(क० च० ४, ५) ।

अर्थात् पर्वत पर कुछ ऊपर चढ़ने पर उन्होंने उस लयण (गुफा) को ऐसे देखा जैसे इन्द्र ने देवविमान को देखा हो । उसमें प्रवेश करने पर करकडु के मुख से हठात् निकल पड़ा कि धन्य है वह सुलक्षण पुण्यवान् पुरुष जिसने यह सहस्रस्तम्भ लयन बनवाया है ।

दक्षिण के तामिल प्रदेश में भी जैन धर्म का प्रचार व प्रभाव बहुत प्राचीन काल से पाया जाता है । तामिल साहित्य का सबसे प्राचीन भाग 'सगम युग' का माना जाता है, और इस युग की प्रायः समस्त प्रधान कृतियाँ तिरुकुरल आदि जैन या जैनधर्म से सुप्रभावित सिद्ध होती हैं । जैन द्राविडसभ का सगठन भी सुप्राचीन पाया जाता है । अतएव स्वाभाविक है कि इस प्रदेश में भी प्राचीन जैन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हो । जैनमुनियों का एक प्राचीन केन्द्र पुडुकोट्टाई से वायव्य दिशा में ६ मील दूर सित्तन्नवासल नामक स्थान रहा है । यह नाम सिद्धाना वास से अपभ्रष्ट होकर बना प्रतीत होता है । यहाँ के विशाल गिला-टीलो में बनी हुई एक जैनगुफा बड़ी महत्वपूर्ण है । यहाँ एक ब्राह्मी लिपि का लेख भी मिला है, जो ई० पू० तृतीय शती का (अशोककालीन) प्रतीत होता है । लेख में स्पष्ट उल्लेख है कि गुफा का निर्माण जैन मुनियों के निमित्त कराया गया था । यह गुफा बड़ी विशाल १०० × ५० फुट है । इसमें अनेक कोष्ठक हैं, जिनमें समाधि-शिलाएँ भी बनी हुई हैं । ये शिलाएँ ६ × ४ फुट हैं । वास्तुकला की दृष्टि से तो यह गुफा महत्वपूर्ण है ही, किन्तु उससे भी अधिक महत्व उसकी चित्रकला का है, जिसका विवरण आगे किया जायगा । गुफा का यह संस्कार पल्लव नरेश महेन्द्रवर्मन् (आठवीं शती) के काल में हुआ है ।

दक्षिण भारत में वादामी की जैन गुफा उल्लेखनीय है, जिसका निर्माण काल अनुमानतः सातवीं शती का मध्यभाग है । यह गुफा १६ फुट गहरी तथा ३१ × १६ फुट लम्बी-चौड़ी है । पीछे की ओर मध्य भाग में देवालय है, और तीनों पार्श्वों की दीवारों में मुनियों के निवासार्थ कोष्ठक बने हैं । स्तम्भों की आकृति एलीफेन्टा की गुफाओं के सदृश है । यहाँ चमरधारियों सहित महावीर तीर्थंकर की मूल पद्मासन मूर्ति के अतिरिक्त दीवारों व स्तम्भों पर भी जिनमूर्तियाँ खुदी हुई हैं । माना जाता है कि राष्ट्रकूट नरेश अमोघवर्ष (८ वीं शती) ने राज्य त्यागकर व जैन दीक्षा लेकर इसी गुफा में निवास किया था । गुफा के बरामदों में एक ओर पार्श्वनाथ व दूसरी ओर बाहुबली की लमलग ७½ फुट ऊँची प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं ।

बाबाजी ठाकुरे में स्थित ऐहोल नामक ग्राम के समीप पूर्व और उत्तर की ओर गुफाएँ हैं, जिनमें भी वीनमूर्तियाँ विद्यमान हैं। प्रधान गुफाओं की रचना बाबाजी की मुद्रा के ही सदृश है। गुफा बरामवा मठ व गर्भगृह में विभक्त है। बरामवे में चार स्तंभ हैं, और उसकी छत पर मकर, पुष्प आदि की आकृतियाँ बनी हुई हैं। बाईं भित्ति में पार्वनाथ की मूर्ति है, जिसके एक ओर नाग व दूसरी ओर मायिनी स्थित है। दाहिनी ओर वैद्य-वृक्ष के नीचे जिनमूर्ति बनी है। इस गुफा की सहस्रफला मुक्त पार्वनाथ की प्रतिमा कला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है। अन्य वीन आकृतियाँ व चिन्ह भी प्रचुर मात्रा में विद्यमान हैं। सिंह मकर व डारपासों की आकृतियाँ भी कलापूर्ण हैं, और ऐसीफेन्टा की आकृतियों का स्मरण कराती हैं। गुफाभेदि पूर्व की ओर बहु मेघुदी नामक वीन मंदिर है जिसमें चामुण्डा भरेख पुलकेयी व शक सं १३९ (ई ६३४) का उल्लेख है। यह शिलासेख अपनी सहस्र काव्य शैली के विकास में भी अपनी स्थान रखता है। इस लक्ष के लेखक रचिकीति ने अपने को काव्य के क्षेत्र में कानिदास और भारवि की कीर्ति को प्राप्त कहा है। यथार्थतः कानिदास व भारवि के काल-निर्णय में यह लेख बड़ा सहायक हुआ है, क्योंकि इसीसे उनके काल की अंतिम सीमा प्रामाणिक रूप से निर्दिष्ट हुई है। ऐहोल सम्भवतः 'धार्यपुर' का अपभ्रष्ट रूप है।

गुफा-निर्माण की कला एनौरा में अपने चरम उत्कर्ष को प्राप्त हुई है। यह स्थान सादर भरेछों की राजधानी वैद्यपि (बीसवाबा) से लगभग १६ मील दूर है, और वहाँ का शिलापर्वत अनेक गुफा-मंदिरों से समृद्ध है। यही कैलाश नामक शिव मंदिर है जिसकी राजा और शिल्पकला इतिहास प्रसिद्ध है। यहाँ बीज हिन्दू व वीन शैली में सम्प्रदायों के वीन मंदिर बड़ी सुन्दर प्रणाली के बने हुए हैं। यहाँ पाँच वीन गुफाएँ हैं, जिनमें से तीन अर्थात् छोटा कैलाश, इन्द्रसभा व जगन्नाथ सभा कला की दृष्टि से विशेष महत्वपूर्ण हैं। छोटा कैलाश एक ही पाषाण-शिला को काटकर बनाया गया है और उसकी रचना कुछ छोटे आकार में सम्युक्त कैलाश मंदिर का अनुकरण करती है। समुदाय मंदिर ८ फुट चौड़ा व १९ फुट ऊँचा है। मंडप लगभग १६ फुट समान-चौड़ा है, और उसमें १६ स्तम्भ हैं। इन्द्रसभा नामक गुफा मंदिर की रचना इस प्रकार है—पाषाण में बने हुए द्वार से भीतर जाने पर कोई २ × २ फुट चौकोर प्रांगण मिलता है जिसके मध्य में एक पाषाण से निर्मित शक्ति शैली का वैष्णव है। इसके सम्मुख दाहिनी ओर एक हाथी की मूर्ति है व उसके सम्मुख बाईं ओर १२ फुट ऊँचा ध्वज-स्तंभ है। वहाँ से चूमकर पीछे की ओर जाने पर वह दुर्गता लमागृह मिलता है जो इन्द्रसभा के नाम से प्रसिद्ध है। दोनों ठानों में प्रचुर

चित्रकारी बनी हुई है। नीचे का भाग कुछ अपूर्ण था रहा प्रतीत होता है, जिससे यह बात भी सिद्ध होती है कि इन गुफाओं का उत्कीर्णन ऊपर से नीचे की ओर किया जाता था। ऊपर की शाला १२ सुखचित स्तम्भों से अलंकृत है। शाला के दोनों ओर भगवान् महावीर की विगल प्रतिमाएँ हैं, और पार्श्व कक्ष में इन्द्र व हाथी की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। इन्द्रसभा की एक बाहिरी दीवाल पर पार्श्वनाथ की तपस्या व कमठ द्वारा उनपर किये गये उपसर्ग का बहुत सुन्दर व सजीव उत्कीर्णन किया गया है। पार्श्वनाथ कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यानस्थ हैं, ऊपर सप्तफणी नाग की छाया है, व एक नागिनी छत्र धारण किये है। दो अन्य नागिनी भक्ति, आश्चर्य व दुःख की मुद्रा में दिखाई देती हैं। एक ओर भैसे पर सवार अमुर रौद्र मुद्रा में शस्त्रास्त्रों सहित आक्रमण कर रहा है, व दूसरी ओर सिंह पर सवार कमठ की रुद्र मूर्ति आघात करने के लिये उद्यत है। नीचे की ओर एक स्त्री व पुरुष भक्तिपूर्वक हाथ जोड़े खड़े हैं। दक्षिण की दीवाल पर लताओं से लिपटी बाहुवलि की प्रतिमा उत्कीर्ण है। ये सब तथा अन्य शोभापूर्ण आकृतियाँ अत्यन्त कलापूर्ण हैं। अनुमानत इन्द्रसभा की रचना तीर्थंकर के जन्म कल्याणकोत्सव की स्मृति में हुई है, जबकि इन्द्र अपना ऐरावत हाथी लेकर भगवान् का अभिषेक करने जाता है। इन्द्रसभा की रचना के संबंध में पर्सो ब्राउन साहब ने कहा है कि "इसकी रचना ऐसी सर्वांगपूर्ण, तथा शिल्पकला की चातुरी इतनी उत्कृष्ट है कि जितनी एलोरा के अन्य किसी मंदिर में नहीं पाई जाती। भित्तियों पर आकृतियों का उत्कीर्णन ऐसा सुन्दर तथा स्तम्भों का विन्यास ऐसे कौशल से किया गया है कि उसका अन्यत्र कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता।"

इन्द्रसभा के समीप ही जगन्नाथ सभा नामक चैत्यालय है, जिसका विन्यास इन्द्रसभा के सदृश ही है, यद्यपि प्रमाण में उससे छोटा है। द्वार का तोरण कलापूर्ण है। चैत्यालय में सिंहासन पर महावीर तीर्थंकर की पद्मासन मूर्ति है। दीवालें व स्तम्भों पर प्रचुरता से नाना प्रकार की सुन्दर मूर्तियाँ बनी हुई हैं। किन्तु अपने रूप में सौन्दर्यपूर्ण होने पर भी सतुलन व सौष्ठव की दृष्टि से जो उत्कर्ष इन्द्रसभा की रचना में दिखाई देता है, वह यहाँ व अन्यत्र कहीं भी नहीं है। इन गुफाओं का निर्माणकाल ८०० ई० के लगभग माना जाता है। वस, इस उत्कर्ष पर पहुँचकर केवल जैन-परम्परा में ही नहीं, किन्तु भारतीय परम्परा में गुफा निर्माण कला का विकास समाप्त हो जाता है, और स्वतंत्र मंदिर निर्माण की कला उसका स्थान ग्रहण करती है।

नवमी शती का एक शिलामंदिर दक्षिण आवणकोर में त्रिवेन्द्रमनगरकोइल मार्ग पर स्थित कुजीयुर नामक ग्राम से पाँच मील उत्तर की ओर पहाड़ी पर है, जो

यस भी मयवती मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। यह मंदिर पहाड़ी पर स्थित एक विद्यालय
 धिना को काटकर बनाया गया है और धामने की ओर तीन ओर पाषाण-निर्मित
 भित्तियों से ढक्का बिस्तार किया गया है। धिना के मुख्य-भाग के दोनों प्रकोटों में
 विद्यालय पर्याप्तन विमूर्तियां सिंहासन पर प्रतिष्ठित हैं। धिना का समस्त धामने
 व बाह्य भाग तीन तीर्थंकरों की कोई ३० उत्कीर्ण प्रतिमाओं से समृद्ध है। कुछ के
 नीचे कैरव की प्राचीन लिपि नक्शेबंद में लेख भी हैं, जिनसे उस स्थान का वैभव
 तथा निर्मितिकाल नीची जाती सिद्ध होता है। यद्य-पि जो मयवती देवी की मूर्तियां
 उत्कीर्ण हैं वे स्पष्टतः उत्तरकालीन हैं। (वै० एन्टी० ८।१ पृ० १२)

मंकाई-तलाई नामक गुफा-समूह पैबला तालुके में मनमाड रेलवे जंक्शन से भी
 नीचे दूर मंकाई नामक स्थान के समीप स्थित है। मयवती तीन हजार छठ ठीक
 पहाड़ियों में तल गुफाएं हैं जो हैं दो छोटी-छोटी किन्तु कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण
 हैं। प्रथम गुफा में बरामदा मंडप व मर्मवृह हैं। धामने के भाग के दोनों कंधों पर
 द्वारपात्र उत्कीर्ण हैं। मंडप का द्वार मयूर आकृतियों से युक्त है। मंडप बड़ी सुन्दरता से
 किया गया है। मंकाई मंडप द्वार द्वारों पर आधारित है। मर्मवृह का द्वार भी धिन्वपुर्ण
 है। गुफा कुत्सी है व ऊपर के तल पर भी धिन्वकापी पाई जाती है। दूसरी गुफा
 भी कुत्सी है। नीचे का बरामदा २३ × ११ फुट है। उसके दोनों पादों में स्वर्ण
 पाषाण की मूर्तियां हैं जिनमें द्वन्द्व-इन्द्राणी भी हैं। सीढ़ियों से होकर ऊपर से तल पर
 पहुंचने ही शोना पादों में विद्यालय सिद्धों की आकृतियां मिलती हैं। मर्मवृह ६ × ६
 फुट है। तीसरी गुफा के मंडप की ऊपर कमल की आकृति बड़ी सुन्दर है। उसकी
 पहाड़ियों द्वार द्वारों में दिखाई गई हैं, और उन पहाड़ियों पर देवियों बाह्य संहित
 नृत्य कर रही हैं। देव-देवियों के घनेक युक्त गाना बाहनों पर भास्व हैं। स्पष्टतः
 यह दृश्य तीर्थंकर के जन्मकल्याणक के उत्सव का है। मर्मवृह में मनुष्याकृति धातिनाथ
 व उनके दोनों ओर पार्श्वनाथ की मूर्तियां हैं। सातिनाथ के सिंहासन पर जन्म युव
 मण्डन मर्मवृह व मल धीर सिंह की आकृतियां बनी हैं। कंधों के ऊपर से विद्यालय
 और उनसे भी ऊपर गवतली की आकृतियां हैं। ऊपर से मर्मवृह के छोटे पुनर्वाति
 कर रहे हैं। सबसे ऊपर तीर्थंकर का है। चौथी गुफा का बरामदा १ × ८ फुट है,
 एवं मंडप १ × ८ फुट ऊंचा व २४ × २४ फुट ऊंचा-बीड़ा है। बरामदे के एक स्थान पर
 लेख भी है, जो पढ़ा नहीं जा सका; किन्तु लिपि पर है १२ की घटी का अनुमान
 किया जाता है। चौथी धाति मयूर बाहों पर से भी इन गुफाओं का निर्माण-काल बड़ी
 प्रतीय होता है। शेष गुफाई जलत घटका में है।

यद्यपि गुफा-निर्माण कला का युग बहुत पूर्ण समाप्त हो चुका था, तथापि जैनी १५^{वीं} की शती तक भी गुफाओं का निर्माण कराते रहे। इसके उदाहरण है तोमर राजवंश कालीन ग्वालियर की जैन गुफाएँ। जिस पहाड़ी पर ग्वालियर का किला बना हुआ है, वह कोई दो मील लम्बी, आधा मील चौड़ी, तथा ३०० फुट ऊँची है। किन्ते के भीतर स्थित सात-बड़ का मंदिर मन् १०६३ का बना हुआ है, और आदित जैन मंदिर रहा है। किन्तु इस पहाड़ी में जैन गुफाओं का निर्माण १५^{वीं} की शती में हुआ पाया जाता है। सम्भवतः यहाँ गुफा-निर्माण की प्राचीन परम्परा भी रही होगी, और वर्तमान में पाई जाने वाली कुछ गुफाएँ १५^{वीं} की शती में पूर्व की हो तो आश्चर्य नहीं। किन्तु १५^{वीं} की शती में तो जैनियों ने समस्त पहाड़ी को ही गुफामय कर दिया है। पहाड़ी के ऊपर, नीचे व चारों ओर जैन गुफाएँ विद्यमान हैं। इन गुफाओं में वह योजना-चातुर्य व शिल्प-सौष्ठव नहीं है जो हम पूर्वकालीन गुफाओं में देख चुके हैं। परन्तु इन गुफाओं की विशेषता है उनकी सख्या, विस्तार व मूर्तियों की विशालता। गुफाएँ बहुत बड़ी-बड़ी हैं, व उनमें तीर्थंकरों की लगभग ६० फुट तक ऊँची प्रतिमाएँ देखने को मिलती हैं। उर्वाही द्वार पर के प्रथम गुफा-समूह में लगभग २५ विशाल तीर्थंकर मूर्तियाँ हैं, जिनमें से एक ५७ फुट ऊँची है। आदिनाथ व नैमिनाथ की ३० फुट ऊँची मूर्तियाँ हैं। अन्य छोटी-बड़ी प्रतिमाएँ भी हैं, किन्तु उनकी रचना व अलकरण आदि में कोई सौन्दर्य व जालित्य नहीं दिगवाई देता। यहाँ से आधा मील ऊपर की ओर दूसरा गुफा-समूह है, जहाँ २० से ३० फुट तक की अनेक मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। वावडी के समीप के एक गुफा-पुंज में पादवंनाथ की २० फुट ऊँची पद्मासन मूर्ति, तथा अन्य तीर्थंकरों की कायोत्सर्ग मुद्रायुक्त अनेक विशाल मूर्तियाँ हैं। इसी के समीप यहाँ की सबसे विशाल गुफा है, जो यथायत्न मंदिर ही कही जा सकती है। यहाँ की प्रधान मूर्ति लगभग ६० फुट ऊँची है। इन गुफा-मंदिरों में अनेक शिलालेख भी मिले हैं, जिनसे ज्ञात होता है कि इन गुफाओं की खुदाई सन् १४४१ से लेकर १४७४ तक ३३ वर्षों में पूर्ण हुई। यद्यपि कला की दृष्टि से ये गुफाएँ अव्यवस्थित की सूचक हैं, तथापि इतिहास की दृष्टि से उनका महत्व है। इनके अतिरिक्त अन्य भी सैकड़ों जैन गुफाएँ देश भर के भिन्न-भिन्न भागों की पहाड़ियों में यत्र-तत्र बिखरी हुई पाई जाती हैं। इनमें से अनेक का ऐतिहासिक व कला की दृष्टि से महत्व भी है, किन्तु उनका इन दृष्टियों से पूर्ण अध्ययन किया जाना शेष है। स्वेला त्रैमरिका के मतानुसार, देश में १२०० पाषाणोत्कीर्ण मंदिर पाये जाते हैं, जिनमें से ६०० बौद्ध, १०० हिन्दू और २०० जैन गुफा मंदिर हैं। (हिन्दू टेम्पल्स, पृ० १६८)।

अम मन्दिर

भारतीय वास्तुकला का विकास पहले स्तूप-निर्माण में फिर गुफा-शैली व मंदिरों में और तत्पश्चात् मंदिरों के निर्माण में पाया जाता है। स्तूपों व गुफाओं का विकास जैन परम्परा में किन्हीं प्रकार हुआ यह ऊपर देखा जा चुका है। किन्तु वास्तुकला में मंदिरों के निर्माण में ही अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त किया है। इन मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ११ वीं शती व उसके पश्चात् काल के उपलब्ध हैं। इन मंदिरों के निर्माण में धर्मिष्ठता योजना व चित्र के आनुवंशिक की ओर ध्यान देने से स्पष्ट हो जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना उनकी धार्मिकता पूर्व परम्परा के नहीं हो सकता। पाषाण को काटकर गुफा-शैली के निर्माण की कला का परमोत्कर्ष हम एलोरा की गुफाओं में देख चुके हैं। कहा जा सकता है कि उसी के आधार पर भाये स्वतंत्र मंदिरों के निर्माण की परम्परा चली। किन्तु उस कला के स्वतंत्र संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मंदिरों के चित्र में बड़ा भेद है, जिसके विकास में भी अनेक शक्तियाँ व्यतीत हुईं होती हैं। इस सम्बन्ध में उक्त काल से प्राचीनतर मंदिरों का अभाव बहुत घटकता है।

प्राचीनतम बौद्ध व हिन्दू मंदिरों के निर्माण की जो पाँच शैलियाँ निम्न की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) समतल छत वाले चौकोर मन्दिर, जिनके सम्मुख एक द्वारमंडप रहता है। (२) द्वारमंडप व समतल छत वाले वे चौकोर मन्दिर जिनके चारों ओर प्रक्षालिका भी बनी रहती है। वे मन्दिर कभी कभी कुतूब भी बनते हैं। (३) चौकोर मन्दिर जिनके ऊपर छाना व चपटा छिन्न भी बना रहता है। (४) व अन्धे चतुष्कोण मन्दिर जिनका पिछला भाग घड़बुत्ताकार रहता है, व छत कोठी (बीरल) के आकार का बनता है। (५) वे वृत्ताकार मन्दिर जिनकी पीछिका चौकोर होती है।

इन शैलियों में से चतुर्ध्वंशी का विकास बीहड़ों की शैल्यधाराओं से व पाँचवीं का स्तूप रचना से माना जाता है। चतुर्ध्वंशी के उदाहरण उसमानाबाद जिले के ठेठ नामक स्थान के मन्दिर व बेजूरला (कृष्णा जिला) के कपोलेस्वर मन्दिर में पाये जाते हैं। वे चौबीस पाँचवीं शती के अन्त में और आकार में छोटे हैं। इस शैली के दो उदाहरण भेद किये जाते हैं, एक नामर व दूसरा द्राविड़ जो भाये चलकर विशेष विकसित हुए। किन्तु जिनके बीच उपर्युक्त उदाहरणों में ही पाये जाते हैं। पाँचवीं शती का उदाहरण राजगृह के मण्डिपार गठ (मणिनाम का मंदिर) में मिलता है। प्रथम शैली

के बने हुए मंदिर साची, तिगवा और ऐरण मे विद्यमान है। दूसरी शैली के उदाहरण हैं—नाचना-कुठारा का पार्वती मंदिर तथा भूमरा (म० प्र०) का शिवमंदिर (५-६वीं शती) आदि। इसी शैली का उपर्युक्त ऐहोल का मेघुटी मंदिर है। तीसरी शैली के उदाहरण हैं—देवगढ (जिला भासी) का दशावतार मंदिर तथा भीतरगाव (जिला कानपुर) का मंदिर व बोध गया का महाबोधि मंदिर, जिस रूप मे कि उसे चीनी यात्री ह्वेन्त्सांग ने देखा था। ये मंदिर छठी शती के अनुमान किये जाते हैं।

जैन आराधन, चैत्यगृह, विव और प्रतिमा, व तीर्थ आदि के प्रचुर उल्लेख प्राचीनतम जैन शास्त्रो मे पाये जाते हैं (कुदकुद बोधपाहुड, ६२, आदि) दिगम्बर परम्परा की नित्य पूजा-वन्दना मे उन सिद्धक्षेत्रो को नमन करने का नियम है जहा से जैन तीर्थंकरो व अन्य प्रख्यात मुनियो ने निर्वाण प्राप्त किया। निर्वाणकांड नामक प्राकृत नयन-स्तोत्र मे निम्न सिद्धक्षेत्रो को नमस्कार किया गया है—

सिद्ध क्षेत्र	ज्ञात नाम व स्थिति	किसका निर्वाण हुआ
१ अष्टापद	कैलाश (हिमालय मे)	प्र तीर्थंकर ऋषभ, नागकुमार, व्याल-महाव्याल
२ चम्पा	भागलपुर (बिहार)	१२वें तीर्थ० वासुपूज्य
३ ऊजयन्त	गिरनार (काठियावाड)	२२वें तीर्थ० नेमिनाथ, प्रद्युम्न, शम्भु, अनिरुद्ध
४ पावा	पावापुर (पटना, बिहार)	२४वें तीर्थ० महावीर
५ सम्भेदशिखर	पारसनाथ (हजारीबाग, बिहार)	शेष २० तीर्थंकर
६ तारनगर	तारगा	वरदत्त, वराग, सागरदत्त
७ पावागिरि	ऊन (खरगोन, म प्र)	लाट नरेन्द्र, सुवर्णभद्रादि
८ शत्रुजय	काठियावाड	पाण्डव व द्रविड नरेन्द्र
९ गजपथ	नासिक (महाराष्ट्र)	बलभद्र व अन्य यादव नरेन्द्र
१० तुंगगिरि	मागीतुंगी (महाराष्ट्र)	राम, हनु, सुग्रीव, गवय, गवाक्ष, नील, महानील
११ सुवर्णगिरि	सोनागिर (भासी, उ प्र)	नग-अनगकुमार
१२ रेवातट	श्रीकार मान्वाता (म प्र)	शिवरा के पुत्र
१३ सिद्धवरकूट	" " "	दो चक्रवर्ती
१४ चूलगिरि	बावनगजा (वडवानी, म प्र)	इन्द्रजित्, कुमकरा

जैन मन्दिर

भारतीय वास्तुकला का विकास पहले स्तूप-निर्माण में फिर पुष्पा शैली व बिहारों में ग्रीक तत्पश्चात् मंदिरों के निर्माण में पाया जाता है। स्तूपों व पुष्पाओं का विकास जैन परम्परा में किस प्रकार हुआ यह ऊपर देखा जा चुका है। किन्तु वास्तुकला ने मंदिरों के निर्माण में ही अपना चरम उत्कर्ष प्राप्त किया है। इन मंदिरों के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ११ वीं शती व उसके पश्चात् काल के उपलब्ध हैं। इन मंदिरों के निर्माण में अभिव्यक्त योजना व चिन्मय के वातुर्ग की गौरव्यान शैली स्पष्ट हो जाता है कि इन मंदिरों का निर्माण बिना उनकी बीजकालीन पूर्व परम्परा के नहीं हो सकता। पापाय को काटकर गुप्ता-शैली के निर्माण की कला का चरमोत्कर्ष हम एलोरा की पुष्पाओं में देखा चुके हैं। कहा जा सकता है कि उड़ी के प्राचार पर प्रागे स्वतंत्र मंदिरों के निर्माण की परम्परा बनी। किन्तु उस कला से स्वतंत्र संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) मंदिरों के चिन्मय में बड़ा भेद है, जिसके विकास में भी अनेक शतियां व्यतीत हुईं होती हैं। इस सम्बन्ध में उक्त काल से प्राचीनतर मंदिरों का अभाव बहुत कटकता है।

प्राचीनतम बौद्ध व हिन्दू मंदिरों के निर्माण की जो पांच शैलियां नियत की गई हैं, वे इस प्रकार हैं—(१) समतल छत वाले चौकोर मन्दिर, जिनके सम्मुख एक द्वारमंडप रहता है। (२) द्वारमंडप व समतल छत वाले के चौकोर मन्दिर जिनके नर्मगृह के चारों ओर प्रवेशिका भी बनी रहती है। ये मन्दिर कभी कभी दुवल्के की बनते थे। (३) चौकोर मन्दिर जिनके ऊपर छोटा व चपटा छिन्न भी बना रहता है। (४) वे लम्बे अनुच्छोण मन्दिर जिनका पिछला भाग अर्धवृत्ताकार रहता है, व छत की छी (बीज) के आकार का बनता था (५) वे वृत्ताकार मन्दिर जिनकी पीछिका चौकोर होती है।

इन शैलियों में से अनुर्ध शैली का विकास बौद्धों की शैल्योजनाओं में व पांचवीं का स्तूप रचना से माना जाता है। अनुर्ध शैली के उदाहरण उद्यमानाबार जिले के ठेर नामक स्थान के मन्दिर व बेजूरला (दुष्ठा जिला) के कपोतेश्वर मन्दिर में पाये जाते हैं। ये चौकी पांचवीं शती के बने हैं और आकार में छोटे हैं। इस शैली के प्रचालन में किन्ने जाते हैं, एक नगर व कुछ द्वारिका जो प्रागे चलकर विरीय विकसित हुए किन्तु जिनके बीच अपवृत्त उदाहरणों में ही पाये जाते हैं। पांचवीं शती का उदाहरण राजगृह के मलिपार मठ (मणिगण का मंदिर) में मिलता है। प्रथम शैली

योजना व शिल्प का पूर्णज्ञान प्राप्त किया जा सकता है ।

यह मन्दिर गुप्त व चालुक्य काल के उक्त शैलियों सवन्धी अनेक उदाहरणों में सबसे पश्चात् कालीन है । अतएव स्वभावतः इसकी रचना में वह शैली अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त हुई पाई जाती है । इसके तत्र व स्थापत्य में एक विशेष उन्नति दिखाई देती है, तथा पूर्ण मन्दिर की कलात्मक संयोजना में ऐसा सस्कार व लालित्य दृष्टिगोचर होता है जो अन्यत्र नहीं पाया जाता । इसकी भित्तियों का बाह्य भाग मकरे स्तम्भाकार प्रक्षेपो में अलंकृत है और ये स्तम्भ भी कोष्ठकाकार शिखरों से सुशोभित किये गये हैं । स्तम्भों के बीच का भित्ति भाग भी नाना प्रकार की आकृतियों से अलंकृत करने का प्रयत्न किया गया है । मन्दिर की समस्त योजना ऐसी संतुलित व सुसंगठित है कि उसमें पूर्वकालीन अन्य सब उदाहरणों से एक विशेष प्रगति हुई स्पष्ट प्रतीत होती है । मन्दिर लम्बा चतुर्गोण आकृति का है और उसके दो भाग हैं एक प्रदक्षिणा सहित गर्भगृह व दूसरा द्वारमण्डप । मण्डप स्तम्भों पर आधारित है, और मूलतः मंड और से खुला हुआ था, किन्तु पीछे दीवारों में घेर दिया गया है । मण्डप और गर्भगृह एक सकरे दालान से जुड़े हुए हैं । इस प्रकार अलंकृति में यह मन्दिर अपने पूर्वकालीन उदाहरणों में स्पष्टतः बहुत बढ़ा-चढ़ा है, तथा अपनी निर्मिति की अपेक्षा अपने आगे की वास्तुकला के इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला सिद्ध होता है ।

गुप्त व चालुक्य युग से पश्चात्कालीन वास्तुकला की शिल्प-शास्त्रों में तीन शैलियाँ निर्दिष्ट की गई हैं—नागर, द्राविड और वेसर । सामान्यतः नागरशैली उत्तर भारत में हिमालय से विन्ध्य पर्वत तक प्रचलित हुई । द्राविड दक्षिण में कृष्णानदी से कन्याकुमारी तक, तथा वेसर मध्य-भारत में विन्ध्य पर्वत और कृष्णानदी के बीच । किन्तु यह प्रादेशिक विभाग कड़ाई से पालन किया गया नहीं पाया जाता । प्रायः सभी शैलियों के मन्दिर सभी प्रदेशों में पाये जाते हैं, तथापि आकृति-वैशिष्ट्य को समझने के लिये यह शैली-विभाजन उपयोगी सिद्ध हुआ है । यद्यपि शास्त्रों में इन शैलियों के भेद विन्यास, निर्मिति तथा अलंकृति की छोटी छोटी बातों तक का निर्दिष्ट किया गया है, तथापि इनका स्पष्ट भेद तो शिखर की रचना में ही पाया जाता है । नागरशैली का शिखर गोल आकार का होता है, जिसके अग्रभागपर कल-शाकृति बनाई जाती है । आदि में सम्भवतः इसप्रकार का शिखर केवल वेदी के ऊपर रहा होगा, किन्तु कमशः उसका इतना विस्तार हुआ कि समस्त मन्दिर की छत इसी आकार की बनाई जाने लगी । यह शिखराकृति औरों की अपेक्षा अधिक प्राचीन व महत्वपूर्ण मानी गई है । इससे भिन्न द्राविड शैली का मन्दिर एक स्तम्भाकृति

१२ प्रीतिमिनि	फसहोड़ी (फसौरी राजस्थान)	पुस्तसाहि
१९ मेघमिनि	मुक्तागिरि (बैतूल म प्र)	साढ़े तीस करोड़ मुनि
१७ मुंघसमिनि	बंसबंस (महाराष्ट्र)	कुलभूपस्य देवभूपस्य
१८ कोटिमिनि	कसिगदेरा (?)	यसोवर राजा के पुत्र
१९ रेखिमिनि	(?)	बरहताहि पांच मुनि पार्श्वनाथ काल के

इनके अतिरिक्त प्राकृत अतिशय-श्रेष्ठता में संगसापुर, अस्सारम्ब पोहनपुर, बाराणसी मधुरा अहिष्कृत बन्धुवन निवहकुंडली होसागिरि और मोम्बटेकर की बन्धना की गई है। इन सभी स्थानों पर, जहाँ तक उनका पता चल सका है एक व अनेक जिनमन्दिर, नामा काल के निर्मापित तीर्थंकरों के चरख-चिन्हों व प्रतिमाओं सहित ध्यान भी पाये जाते हैं और प्रतिवर्ष सहरनों यात्री उनकी बन्धना कर प्रवने को वष्य समझते हैं।

सबसे प्राचीन वीन मंदिर के बिन्दु बिहार में पटना के समीप सोहानीपुर में पाये गये हैं जहाँ कुमराहर और बुमरोबाय की मीयकासीन कला-कृतियों की परम्परा के प्रमाण मिले हैं। यहाँ एक वीन मंदिर को भीष मिली है। यह मंदिर = १ फुट वर्गकार था। वहाँ की ईंट मीयकासीन सिद्ध हुई हैं। यही से एक मीयकासीन रजत सिक्का तथा दो मस्तकहीन जिनमूर्तियाँ मिली हैं, जो अब पटना संग्रहालय में सुरक्षित हैं।

वर्तमान में सबसे प्राचीन वीन मंदिर जिसकी रूप रेखा सुरक्षित है व निर्माण काल भी निश्चित है, वह है बलिया भारत में बाबामी के समीप देहोन का मेपूटी नामक वीन मंदिर जो कि वहाँ से उपलब्ध शिलालेखानुसार वर्ष संवत् २३९ (ई ९३४) में पश्चिमी बामुख्य नरेश पुमनेसी द्वितीय के राज्यकाल में रविकीर्ति द्वारा बनवाया गया था। ये रविकीर्ति मंदिर-योजना में ही नहीं किन्तु काव्य-योजना में भी अति प्रवीण और प्रतिभाशाली थे। यह बात एक शिलालेख की काव्य-रचना से तथा उसमें उल्लेखी इस स्वयं उक्ति से प्रमाणित होती है कि उन्होंने बलिता के क्षेत्र में कालिदास व मारुति की कीर्ति प्राप्त की थी। इस उत्कैस से न केवल हमें रविकीर्ति की काव्य प्रतिभा का परिचय प्राप्त होता है किन्तु उसके उक्त दो बहा-कृतियों के बाल-भिर्नय में बड़ी महारत मिली है क्योंकि इनमें उनके काल की अन्तिम सीमा सुनिश्चित हो जाती है। यह मंदिर अपने पूर्ण रूप में सुरक्षित नहीं रह सका। उनका बहुत कुछ ध्वस्त हो चुका है। तथापि उनका इतना भाग बच भी सुरक्षित है कि जिससे उत्तरी

वाहुवली मंदिर ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। किन्तु उसका गर्भगृह, सुखनासी, मठप व सुन्दर सोपान-पथ तथा गर्भगृह के भीतर की सुन्दर मूर्ति अव भी दर्शनीय हैं। इस काल की कला का पूर्ण परिचय कराने वाला वह भक्कूट वस्ति नामक मंदिर है जो ग्राम के उत्तरी बाह्य भाग में स्थित है। एक छोटे से द्वार के भीतर प्रागण में पहुँचने पर हमें एक विशाल स्तम्भ के दर्शन होते हैं, जिसपर प्रचुरता से सुन्दर चित्रकारी की गई है। प्रागे मुख्य मंदिर के गर्भालय में एक स्तम्भमय मठप से होकर पहुँचा जाता है। मठप में भी जैन देविया व यक्षिणिया स्थापित हैं। गर्भगृह के दोनों पार्श्वों में भी दो अपेक्षाकृत छोटी भित्तियाँ हैं। इस मंदिर से उत्तर की ओर वह छोटा सा पार्श्वनाथ मंदिर है जिसकी छत की चित्रकारी में हमें तत्कालीन दक्षिण भारतीय शैली का सर्वोत्कृष्ट और अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। इसी के सम्मुख चन्द्रनाथ मंदिर है, जो अपेक्षाकृत पीछे का बना है।

तीर्थहल्लि से अगुम्बे की ओर जाने वाले मार्ग पर गुड्ड नामक तीन हजार फुट से अधिक ऊँची एक पहाड़ी है, जिस पर अनेक ध्वसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं, और उस स्थान को एक प्राचीन जैन तीर्थ सिद्ध करते हैं। एक पार्श्वनाथ मन्दिर अव भी इस पहाड़ी पर शोभायमान है, जो आसपास की सुविस्तृत पर्वत श्रेणियों व उर्वरा घाटियों को भव्यता प्रदान कर रहा है। पर्वत के शिखर पर एक प्राकृतिक जलकुड के तट पर इस मंदिर का उच्च अधिष्ठान है। द्वार सुन्दरता से उत्कीर्ण है। सम्मुख मानस्तम्भ है। मठप के स्तम्भ भी चित्रमय हैं, तथा गर्भगृह में पार्श्वनाथ की विशाल कायोत्सर्ग मूर्ति है जिसे एक दीर्घकाय नाग लपेटे हुए है, और ऊपर अपने सप्तमुखी फण की छाया किये हुए है। मूर्ति के शरीर पर नाग के दो लपेटे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा अन्यत्र प्रायः नहीं देखा जाता। पहाड़ के नीचे उतरते-हुए हमें जैन मंदिरों के ध्वसावशेष मिलते हैं। तीर्थकरों की सुन्दर मूर्तियाँ व चित्रकारी-युक्त पापाण-खड प्रचुरता से यत्र-तत्र बिखरे दिखाई देते हैं, जिनसे इस स्थान का प्राचीन समृद्ध इतिहास आँखों के सम्मुख भूल जाता है।

धारवाड जिले में गडग रेलवे स्टेशन से सात मील दक्षिण-पूर्व की ओर लकुडी (लौकिक गुडी) नामक ग्राम है, जहाँ दो सुन्दर जैन मन्दिर हैं। इनमें के बड़े मंदिर में सन् ११७२ ई० का गिलालेख है। यह भी ऐहोल व पट्टदकल के मंदिरों के समान विशाल पापाण-खडों से बिना किसी चूने-सीमेन्ट के निर्मित किया गया है। नाना भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता हुआ द्राविडी शिखर सुस्पष्ट है। यहाँ खुरहरे रेतिले पत्थर का नहीं, किन्तु चिकने काले पत्थर का उपयोग किया गया, और इस

ग्रहण करता है जो ऊपर की धीरे क्रमशः चारों धीरे सिद्धता जाता है, धीरे ऊपर जाकर एक स्तूपिका का आकार ग्रहण कर लेता है। ये छोटी-छोटी स्तूपिकाएँ व चिखरकृतियाँ उसके नीचे के तलों के कोखों पर जी स्थापित की जाती हैं जिससे मन्दिर की बाह्यकृति चिखरमय दिखाई देने लगती है। बेसर सैली के चिखर की आकृति वर्तुमाकार ऊपर की उठकर अग्रभाग पर जपटी हो रह जाती है जिससे वह कोठी के आकार का दिखाई देता है। यह सैली स्पष्टतः प्राचीन शैलों की आकृति का अनुसरण करती है। आगामी काल के हिन्दू व चीन मन्दिर इन्हीं शैलियों, धीरे विधेयता नापर व शक्ति शैलियों पर बने पाये जाते हैं।

ऐहोल का मेढरी जीन मंदिर शक्ति शैली का सर्व प्राचीन कला का सफा है। इसी प्रकार का दूसरा जीन मंदिर इसी के समीप पुरुषकल ग्राम से पश्चिम की ओर एक मील पर स्थित है। इसमें किसी प्रकार का उत्कीर्णन नहीं है, व प्राकण का बेरा पूरा बन भी नहीं पाया है। किन्तु चिखर का निर्माण स्पष्टतः शक्ति शैली का है जो क्रमशः सिद्धता हुई भूमिकाओं द्वारा ऊपर की उठता गया है। क्रमशः भूमिकाओं की कपोत-यामियों में उसकी रूपरेखा का बही आकार-मकार अभिव्यक्त होता गया है। सबसे ऊपर सुन्दर स्तूपिका बनी है। इस मंदिर के निर्माण का काल भी वही ७ वीं सदी है। यही शैली मद्रास से ३२ मील दक्षिण की ओर समुद्रतट पर स्थित मामलपुर के सुप्रसिद्ध रत्नों के निर्माण में पाई जाती है। वे भी प्रायः इसी क्रम की कृतियाँ हैं।

शक्ति शैली का आगामी विकास हमें दक्षिण के नाना स्थानों में पूर्ण व व्यस्त अवस्था में वर्तमान अनेक जीन मंदिरों में दिखाई देता है। इनमें से वहाँ केवल कुछ का ही उल्लेख करना पर्याप्त है। तीर्थहस्ति के समीप गुंबज एक प्रति प्राचीन जीन केन्द्र रहा है व सन् ८३७ के एक लेख में वहाँ के मंदिर का उल्लेख है। किन्तु वहाँ के अनेक मंदिर ११ वीं सदी में बीरसाम्बर आदि साम्बरवंशी राजाओं द्वारा निर्मित पाये जाते हैं। इनमें वही शक्ति शैली वही धर्मकरणीयता तथा सुन्दरता से उत्कीर्ण स्तम्भों की सजा पाई जाती है जो इस काल की विशेषता है। जीन मठ के समीप आदिनाथ का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। यह सुतला है, जिसका ऊपरी भाग अभी कुछ काल पूर्व टीन के तलों से ढक दिया गया है। बाहरी दीवारों पर अत्युत्कृष्ट आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। किन्तु ये बहुत कुछ पिघ व टूट पूट गई हैं। ऊपर के तले पर जाने से मंदिर का चिखर अब भी देखा जा सकता है। इस मंदिर से दक्षिण भारतीय शैली की कांस्य मूर्तियों का अच्छा संग्रह है। इसी मंदिर के समीप की पहाड़ी पर

वाहुवली मंदिर ध्वस्त अवस्था में विद्यमान है। किन्तु उसका गर्भगृह, सुखनासी, मठप व सुन्दर सोपान-पथ तथा गर्भगृह के भीतर की सुन्दर मूर्ति अब भी दर्शनीय हैं। इस काल की कला का पूर्ण परिचय कराने वाला वह पंचकूट वस्ति नामक मंदिर है जो ग्राम के उत्तरी बाह्य भाग में स्थित है। एक छोटे में द्वार के भीतर प्रांगण में पहुँचने पर हमें एक विशाल स्तम्भ के दर्शन होते हैं, जिसपर प्रचुरता से सुन्दर चित्रकारी की गई है। आगे मुख्य मंदिर के गर्भालय में एक स्तम्भमय मठप से होकर पहुँचा जाता है। मठप में भी जैन देविया व यक्षिणिया स्थापित हैं। गर्भगृह के दोनों पाश्वर्कों में भी दो अपेक्षाकृत छोटी मूर्तियाँ हैं। इस मंदिर से उत्तर की ओर वह छोटा सा पार्श्वनाथ मंदिर है जिसकी छत की चित्रकारी में हमें तत्कालीन दक्षिण भारतीय शैली का सर्वोत्कृष्ट और अद्भुत स्वरूप देखने को मिलता है। इसी के सम्मुख चन्द्रनाथ मंदिर है, जो अपेक्षाकृत पीछे का बना है।

तीर्थहल्लि से अगुम्बे की ओर जाने वाले मार्ग पर गुड्ड नामक तीन हजार फुट से अधिक ऊँची एक पहाड़ी है, जिस पर अनेक ध्वसावशेष दृष्टिगोचर होते हैं, और उस स्थान को एक प्राचीन जैन तीर्थ सिद्ध करते हैं। एक पार्श्वनाथ मन्दिर अब भी इस पहाड़ी पर शोभायमान है, जो आमपास की सुविस्तृत पर्वत श्रेणियों व उर्वरा घाटियों को भव्यता प्रदान कर रहा है। पर्वत के शिखर पर एक प्राकृतिक जलकुड के तट पर इस मंदिर का उच्च अधिष्ठान है। द्वार सुन्दरता से उत्कीर्ण है। सम्मुख मानस्तम्भ है। मठप के स्तम्भ भी चित्रमय हैं, तथा गर्भगृह में पार्श्वनाथ की विशाल कायोत्सर्ग मूर्ति है जिसे एक दीर्घकाय नाग लपेटे हुए है, और ऊपर अपने सप्तमुखी फण की छाया किये हुए है। मूर्ति के शरीर पर नाग के दो लपेटे स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसा अन्यत्र प्रायः नहीं देखा जाता। पहाड़ के नीचे उतरते-हुए हमें जैन मंदिरों के ध्वसावशेष मिलते हैं। तीर्थंकरों की सुन्दर मूर्तियाँ व चित्रकारी-युक्त पापाण-खड प्रचुरता से यत्र-तत्र बिखरे दिखाई देते हैं, जिनसे इस स्थान का प्राचीन समृद्ध इतिहास आखों के सम्मुख झूल जाता है।

घारवाड जिले में गडग रेलवे स्टेशन से सात मील दक्षिण-पूर्व की ओर लकुडी (लौकिक गुडी) नामक ग्राम है, जहाँ दो सुन्दर जैन मन्दिर हैं। इनमें के बड़े मंदिर में सन् ११७२ ई० का शिलालेख है। यह भी ऐहोल व पट्टदकल के मंदिरों के समान विशाल पापाण-खडों से बिना किसी चूने-सीमेन्ट के निर्मित किया गया है। नाना भूमिकाओं द्वारा ऊपर की उठता हुआ द्राविडी शिखर सुस्पष्ट है। यहाँ खुरहरे रेतीले पत्थर का नहीं, किन्तु चिकने काले पत्थर का उपयोग किया गया, और इस

ग्रहण करता है जो ऊपर की ओर कमरा चारों ओर सिक्कड़ता जाता है, और ऊपर आकर एक स्तूपिका का आकार ग्रहण कर लेता है। ये छोटी-छोटी स्तूपिकाएँ व विस्तराकृतिमें उसने नीचे के तलों के कोणों पर भी स्थापित की जाती हैं जिसे मन्दिर की बाह्यकृति विस्तरमय दिखाई देने लगती है। बेतर सीसी के पिंजर की आकृति बढ़ताकर ऊपर को उठकर प्रथमाय पर खपटी हो रह जाती है जिसे वह छोटी के आकार का दिखाई देता है। यह सीसी स्पष्टतः प्राचीन शैली की आकृति का अनुसरण करती है। आगामी काल के हिन्दू व जन मन्दिर इसी शैलीमें और विवेकपूर्ण भाव व शक्ति शैलियों पर बने पाये जाते हैं।

ऐहोल का येबुटी वैन मंदिर शक्ति शैली का सर्व प्राचीन कला का सूत्रा है। इसी प्रकार का दूसरा वैन मंदिर इसी के समीप पण्डरकल ग्राम से पश्चिम की ओर एक मील पर स्थित है। इसमें किसी प्रकार का उत्कीर्ण नहीं है, व प्रवेश का बंद पुरा बन भी नहीं पाया है। किन्तु चिखर का निर्माण स्पष्टतः शक्ति शैली का है जो कमरा सिक्कड़ती हुई भूमिकाओं द्वारा ऊपर को उठता गया है। कमोमत मुक्तिकाओं की कपोल-मानियों में उसकी अपरेखा का बही आकार-प्रकार अभिव्यक्त होता गया है। सबसे ऊपर सुन्दर स्तूपिका बनी है। इस मंदिर के निर्माण का काल भी वही ७ वीं सदी होती है। यही शैली मद्रास से ३२ मील दक्षिण की ओर समुद्रतट पर स्थित मामलपुर के सुप्रसिद्ध रत्नों के निर्माण में पाई जाती है। ये भी ग्राम इसी काल की कृतियाँ हैं।

शक्ति शैली का आध्यामी विकास हमें दक्षिण के नाना स्थानों में पूर्ण व अत्यंत प्रबलता में वर्तमान अनेक वैन मंदिरों में दिखाई देता है। इनमें से यहाँ केवल कुछ का ही उल्लेख करना पर्याप्त है। तीर्थहस्ति के समीप हुंजण एक अति प्राचीन वैन केन्द्र रहा है व सन् ८२७ के एक लेख में वहाँ के मंदिर का उल्लेख है। किन्तु वहाँ के अनेक मंदिर ११ वीं सदी में बीरछात्तार भावि शास्त्रार्थधी राजाओं द्वारा निर्मापित पाये जाते हैं। इनमें वही शक्ति शैली वही धर्मकरणरिति तथा सुन्दरता कि उत्कीर्ण स्तम्भों की सजा पाई जाती है, जो इस काल की विशेषता है। वैन मठ के समीप आदिनाथ का मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। यह कुण्डला है, जिसका ऊपरी भाग अभी कुछ काल पूर्व टीन के तलों से ढक दिया गया है। बाहरी बीबासों पर अत्युत्कृष्ट आकृतियाँ उत्कीर्ण हैं। किन्तु ये बहुत कुछ बिच ब दूट पड़ गई हैं। ऊपर के तले पर जाने से मंदिर का पिंजर अब भी देखा जा सकता है। इस मंदिर में दक्षिण भारतीय शैली की कांस्य मूर्तियों का प्रबल संवह है। इसी मंदिर के समीप की पहाड़ी पर

हलेवीड मे होयसलेश्वर मंदिर के समीप हल्लि नामक ग्राम मे एक ही घेरे के भीतर तीन जैनमंदिर हैं, जिनमे पार्श्वनाथ मंदिर विशेष उल्लेखनीय है। मंदिर के अधिष्ठान व बाह्य भित्तियों पर बड़ी सुन्दर आकृतिया बनी हैं। नवरंग मंडप मे शिखर युक्त अनेक वेदिकाए हैं, जिनमे पहले २४ तीर्थंकरों की मूर्तिया प्रतिष्ठित रही होगी। छत की चित्रकारी इतनी उत्कृष्ट है कि जैसी सम्भवत हलेवीड भर मे अन्यत्र कही नहीं पाई जाती। यह छत १२ अतिसुन्दर आकृति वाले काले पाषाण के स्तम्भों पर आधारित है। इन स्तम्भों की रचना, खुदाई और सफाई देखने योग्य है। उनकी घुटाई तो ऐसी की गई है कि उसमे आज भी दर्शक दर्पण के समान अपना मुख देख सकता है। पार्श्वनाथ की १४ फुट ऊंची विशाल मूर्ति सप्तफणी नाग से युक्त है। मूर्ति की मुखमुद्रा सन्चे योगी की ध्यान व शान्ति की छटा को लिये हुए हैं। शेष दो आदिनाथ व शातिनाथ के मंदिर भी अपना अपना सौन्दर्य रखते हैं। ये सभी मन्दिर १२वीं शती की कृतिया हैं।

होयसल काल के पश्चात् विजयनगर राज्य का युग प्रारम्भ होता है, जिसमे द्राविड वास्तु-कला का कुछ और भी विकास हुआ। इस काल की जैन कृतियों के उदाहरण गनीगिप्ति, तिरुमल्लाड, तिरुपुत्तिकुडरम, तिरुप्पनमूर, मूडविद्री आदि स्थानों मे प्रचुरता से पाये जाते हैं। इनमे वर्तमान मे सबसे प्रसिद्ध मूडविद्री का चन्द्र-नाथ मंदिर है, जिसका निर्माण १४वीं शती मे हुआ है। यह मंदिर एक घेरे के भीतर है। द्वार से प्रवेश करने पर प्रांगण मे अतिसुन्दर मानस्तम्भ के दर्शन होते हैं। मन्दिर मे लगातार तीन मंडप-शालाए हैं, जिनमे होकर विमान (शिखर युक्त गर्भगृह) मे प्रवेश होता है। मंडपों के अलग-अलग नाम हैं—तीर्थंकरमंडप, गद्दीमंडप व चित्रमंडप। मंदिर की बाह्यकृति काष्ठ-रचना का स्मरण कराती है। किन्तु भीतरी समस्त रचना पाषाणोचित ही है। स्तम्भ बड़े स्थूल और कोई १२ फुट ऊंचे हैं, जिनका निचला भाग चौकोर है व शेष ऊपरी भाग गोलाकर घुमावदार व कमल-कलियों की आकृतियों से अलंकृत है। चित्रमंडप के स्तम्भ विशेष रूप से उत्कीर्ण हैं। उनपर कमलदलों की खुदाई असाधारण सौष्ठव और सावधानी से की गई है।

जैन विहार का सर्वप्रथम उल्लेख पहाड़पुर (जिला राजशाही-बंगाल) के उस ताम्रपत्र के लेख मे मिलता है जिसमे पंचस्तूप निकाय या कुल के निर्ग्रन्थ श्रमणाचार्य गुहनदि तथा उनके शिष्य-प्रशिष्यों से अधिष्ठित विहार मंदिर मे अर्हंतों की पूजा-अर्चा के निमित्त अक्षयदान दिये जाने का उल्लेख है। यह गुप्त स० १५६ (ई० ४७२) का है। लेख मे इस विहार की स्थिति बट-गोहाली मे बतलाई गई है। अनुमानत यह

परिवर्तन के अनुसार स्थापत्य में भी कुछ सुसमता व सामित्य का वैशिष्ट्य पाया है। ऊपर की ओर उठती हुई भूमिकाओं की कथोत्पातियाँ भी कुछ विशेष सुसमता व सामित्य को मिले हुए हैं। कोनों पर व बीच-बीच में टोपियों के निर्माण ने एक महीन कलात्मकता उत्पन्न की है, जो आगामी काल में उत्तरोत्तर बढ़ती गई है। ऊपर के तस्के में भी गर्भगृह व तीर्थंकर की मूर्ति है, तथा शिखर-भाग इतना ऊँचा उठ चुका है कि जिससे एक विशेष भव्यता का निर्माण हुआ है। शिखर की स्तूपिका की बनावट में एक विशेष संतुलन दिखाई देता है। भित्तियों पर भी चित्रकारी की विशेषता है। छोटे-छोटे कमानीदार आलों पर कीर्तिमुखों का निर्माण एक नई कला है, जो इसके पूर्व की कृतियों में प्रायः दृष्टिगोचर नहीं होती। ऐसे प्रत्येक आले में एक-एक पद्मासन चित्रमूर्ति उत्कीर्ण है। भित्तियाँ स्तम्भाद्वारियों से विभाजित हैं, जिनके कुछ ध्वजारों में छोटी-छोटी मंडपाकृतियाँ बनाई गई हैं। यहाँ महावीर भगवान् की बड़ी सुन्दर मूर्ति विराजमान थी जो इधर कुछ वर्षों से दुर्भाग्यवश विमुक्त हो गई है। भीतर की मंडप के द्वार पर पूर्वोक्त श्रेष्ठ कला हुआ है। ऊपर पद्मासन चित्रमूर्ति है और उसके दोनों ओर चन्द्र-सूर्य चित्राये गये हैं। मकुंडी के इस जैन मंदिर ने श्राविक वास्तु-शिल्प की बहुत प्रशंसा कमाई है।

• श्राविक वास्तु-कला चातुर्व्य काल में जिस प्रकार पुष्ट हुई वह हम सब बुके। इसके पश्चात् होवृक्ष राजवंश के काल में (१३ वीं शती में) उसमें और भी वैशिष्ट्य व शीघ्रता उत्पन्न हुआ जिसकी विशेषता है अलंकरण की रीति में समुन्नति। इस काल की वास्तु-कला न केवल पूर्वकालीन पायाखोत्कीर्ण कला को आगे बढ़ाती है, किन्तु उसपर उत्कालीन बसिए भारत की अरुण हावीरात व वातु की निर्मितियों आदि का भी प्रभाव पड़ा है। इसके फलस्वरूप पायाख पर भी कालीपत्तों की ऊँची अधिक कौशल से बनी है। इस कौशल के बल पर हमें जिननाथपुर व हस्तिना के जैनमन्दिरों में होते हैं। जिननाथपुर अवश्य बेलगोला से एक मील उत्तर की ओर है। ग्राम का नाम ही बतला रहा है कि यहाँ जैन मंदिरों की प्रख्याति रही है। यहाँ का शक्तिनाथ मंदिर विशेष धर्मोत्तमीय है। इसे रेणियम्य नामक सज्जन ने बनवाकर सन् १२ ई के लगभग सामरान्ति सिद्धास्तदेव को समर्पित था। गर्भगृह के द्वारपालों की मूर्तियाँ देखने योग्य हैं। नवरात्र के स्तम्भों पर बड़ी सुन्दर व बारीक चित्रकारी की गई है। छतों की कूबाई भी देखने योग्य है। बाह्य भित्तियों पर रेखा-चित्रों व बेल-बूटों की प्रचुरता से कूबाई की गई है तथा तीर्थंकरों व महा-यक्षियों आदिकी प्रतिमाएँ भी शीतल-गुहं बनी हैं। गर्भगृह में शक्तिनाथ भगवान् की सिंहासनस्थ मूर्ति भी कौशलपूर्ण रीति से बनी है।

सभावना का सकेत भी किया है। (भा० वि० म० इति० भाग ५-६३७)

मध्यभारत में आने पर हमें दो स्थानों पर प्राचीन जैन तीर्थों के दर्शन होते हैं। इनकी विख्याति शताब्दियों तक रही, और क्रमशः अधिकाधिक मंदिर निर्माण होते रहे और उनमें मूर्तियाँ प्रतिष्ठित कराई जाती रही, जिनसे ये स्थान देवनगर ही बन गये। इनमें से प्रथम स्थान है—देवगढ़ जो भाम्नी जिले के अन्तर्गत ललितपुर रेलवे स्टेशन से १६ मील तथा जारवलून स्टेशन से ६ मील दूर वेतवा नदी के तट पर है। देवगढ़ की पहाड़ी कोई एक मील लम्बी व ६ फुलंग चौड़ी है। पहाड़ी पर चढ़ते हुए पहले गढ़ के खडहर मिलते हैं, जिनकी पाषाण-कारीगरी दर्शनीय है। इस गढ़ के भीतर क्रमशः दो और कोट हैं, जिनके भीतर अनेक मंदिर जीर्ण अवस्था में दिखाई देते हैं। कुछ मंदिर हिन्दू हैं, किन्तु अधिकांश जैन, जिनमें ३१ मंदिर गिने जा चुके हैं। इनमें मूर्तियों, स्तम्भों, दीवारों, शिलाओं आदि पर शिलालेख भी पाये गये हैं, जिनके आधार से इन मंदिरों का निर्माण आठवीं से लेकर बारहवीं शती तक का सिद्ध होता है। सबसे बड़ा १२ वें नम्बर का शातिनाथ मंदिर है, जिसके गर्भगृह में १२ फुट ऊँची खड्गासन प्रतिमा है। गर्भगृह के सम्मुख लगभग ४२ फुट का चौकोर मंडप है जिसमें छह-छह स्तम्भों की छह कतारें हैं। इस मंडप के मध्य में भी वेदी पर एक मूर्ति विराजमान है। मंडप के सम्मुख कुछ दूरी पर एक और छोटा सा चार स्तम्भों का मंडप है जिनमें से एक स्तम्भ पर भोजदेव के काल (वि० स० ६१६, ई० सन् ८६२) का एक लेख भी उत्कीर्ण है। लेख में वि० स० के साथ-साथ शक स० ७८४ का भी उल्लेख है। बड़े मंडप में बाहुवली की एक मूर्ति है जिसका विशेष वर्णन आगे करेंगे। यथार्थतः यही मंदिर यहाँ का मुख्य देवालय है, और इसी के आसपास अन्य व अपेक्षाकृत इससे छोटे मंदिर हैं। गर्भगृह और मुखमंडप प्रायः सभी मंदिरों का दिखाई देता है, या रहा है। स्तम्भों की रचना विशेष दर्शनीय है। इनमें प्रायः नीचे-ऊपर चारों दिशाओं में चार-चार मूर्तियाँ उत्कीर्ण पाई जाती हैं। यत्र-तत्र भित्तियों पर भी प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। कुछ मंदिरों के तोरण-द्वार भी कलापूर्ण रीति से उत्कीर्ण हैं। कहीं-कहीं मंदिर के सम्मुख मानस्तम्भ भी दिखाई देता है। प्रथम मंदिर प्रायः १२ वें मंदिर के सदृश, किन्तु उससे छोटा है। पाचवाँ मंदिर सहस्रकूट चैत्यालय है, जो बहुत कुछ अक्षत है और उसके कूटों पर कोई १००८ जिन प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। जिन मंदिरों के शिखरों का आकार देखा या समझा जा सकता है, उन पर से इनका निर्माण नागर शैली का सुस्पष्ट है। पुरातत्व विभाग की सन् १९१८ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार देवगढ़ से कोई २०० शिलालेख मिले हैं, जिनमें से कोई ६० में उनका लेखन-काल भी

बिहार वही हीना बाहिय जो पहाड़पुर की सुबाई से प्रकाश में आया है। सातवीं शती के पश्चात् किसी समय इस बिहार पर बीजों का अधिकार हो गया और यह सोनपुर महाबिहार के नाम से प्रख्यात हुआ। किन्तु ७ वीं शती में ह्वेनत्सांग ने अपने यात्रा मलेन में इस बिहार का कोई उल्लेख नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि उस समय तक यह बीज केन्द्र नहीं बना था। बैन्जामिन् रोकेन्ड (घार्ट एन्ड डाक्टरेन्जर फोड ईन्डा) के मतानुसार अनुमानित यह है कि यह बाह्यार्थों का केन्द्र रहा है और पीछे इस पर बीजों का अधिकार हुआ। किन्तु यह बात सर्वथा इतिहास-विरुद्ध है। एक तो उस प्राचीन काल में उक्त प्रदेश में बाह्यार्थों के ऐसे केन्द्र या देवालय प्रादि स्थापित होने के कोई प्रमाण नहीं मिलते और दूसरे बीजों ने कभी बाह्यार्थ प्रामाण्यों पर अधिकार किया हो, इसके भी उदाहरण पाना दुर्लभ है। उक्त सामग्र्यकेन्द्र के प्रकाश से यह सिद्ध हो जाता है कि यहाँ पाँचवीं शताब्दी में वैन बिहार विद्यमान था और इस स्थान का प्राचीन नाम बट-मोहासी था। सम्भव है यहाँ उस समय कोई महान् बटवृक्ष रहा हो और उसके आसपास वैन मुनियों के निवास बोध्य पुष्पार्थों की भावना (वीम) रही हो जिससे इसका नाम बट-मोहासी (बट-पुष्प-भावना) पड़ गया हो। वैन प्राम्य कह का बुझा है मद्भक्तगम के प्रकाश विद्वान् टीकाकार औरसन और बिनसेन इसी पंचसूत्रप्राम्य के आचार्य थे। अतएव यह वैन बिहार विद्या का भी महान् केन्द्र रहा हो तो आश्चर्य नहीं। प्रतीत होता है ई की प्रारम्भिक शताब्दियों में पूर्व में यह बट मोहासी बिहार, उत्तर में मधुप का बिहार, पश्चिम में सीतापट्ट में मिरजिपर की बग्न पुष्प और बसिया में बग्नवेनमोला से देश की चारों दिशाओं में वर्म व पिछा प्रकार के सुदृढ़ वैन केन्द्र रहे हैं।

सुबाई से अभिमुख्य पहाड़पुर बिहार बड़े विद्यालय आकार का रहा है, और अपनी रचना व निर्मिति में अपूर्व बिना गया है। इसका परकोट्य कोई एक हजार वर्ष का रहा ॥ इसके चारों ओर १७२ से भी अधिक गुच्छकार कोठ रहे हैं। इस बीच की चारों दिशाओं में एक-एक विद्यालय द्वार रहा ॥ और बीच के छोटे मध्य में स्वस्तिक के आकार का सर्वतोमूर्ध मंदिर है, जो भवजय साईं तीन ही कुछ लम्बा-चौड़ा है। इसके चारों ओर श्रद्धालु बनी हुई हैं। मंदिर तीन तलों का रहा है, जिसके दो तले प्रायतः दिखाई देते हैं। चिह्नों ने इस बिहार की रचना को बड़ा विलक्षण (अपूर्ण) माना ॥ तथा उसकी तुलना वर्मा के वीपाय तथा बाबा के लोरी बीन्माय प्रादि मंदिरों से की है। किन्तु स्पष्टतः वैन वरन्धरा में चतुर्वर्ती मंदिरों का प्रकार बराबर बना आया है व चानू के बीन्माय मंदिर में भी पाया जाता है, और वीरुध बहोदप में इस

सिंहासन के प्रमाण से छोटी तथा कला की दृष्टि से सामान्य है। यह मंदिर पार्श्वनाथ मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर स्थित है। इस मंदिर में भी पूर्वोक्त प्रकार से तीन ही कोष्ठ हैं, जिनमें से अर्द्धमंडप बहुत पीछे का वन्य हुआ है। इसके प्रवेश द्वार पर चतुर्भुज देवी की मूर्ति है और उससे ऊपर १६ स्वप्नों के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। शान्तिनाथ मंदिर की विशेषता यह है कि उसमें शान्तिनाथ तीर्थंकर की १५ फुट ऊंची खड्गासन प्रतिमा विराजमान है, जिसकी प्रतिष्ठा का काल वि० स० १०८५ ई० (सन् १०२८) अंकित है। इसी से कुछ पूर्व इस मंदिर का निर्माण हुआ होगा। शेष मंदिरों का निर्माण-काल भी इसी के कुछ आगे-पीछे का प्रतीत होता है। इस मूर्ति के अतिरिक्त वहां पाई जाने वाली अन्य तीर्थंकरों व यक्ष-यक्षणियों की मूर्तियां कलापूर्ण हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के दोनों पार्श्वों में प्रायः दो चमर-वाहक, सम्मुख बैठे हुए दो उपासिकाएं तथा मूर्तियों के अगल-वगल कुछ ऊपर हस्ति-आरूढ़ इन्द्र व इन्द्राणी की आकृतियां पाई जाती हैं, तथा पीठपर दोनों ओर सिंह की आकृतियां भी दिखाई देती हैं। खजराहो के ये समस्त मंदिर अधिष्ठान से शिखर तक नाना प्रकार की कलापूर्ण आकृतियों से उत्कीर्ण हैं।

खजराहो के जैन मन्दिरों की विशेषता यह है कि उनमें मंडप को अपेक्षा शिखर की रचना का ही अधिक महत्व है। अन्यत्र के समान भूमिति और देव-कुलिकाएं भी नहीं हैं, तथा रचना व अलंकृति में जिन मूर्तियों के अतिरिक्त अन्य ऐसी विशेषता नहीं है जो उन्हें यहां के हिन्दू व बौद्ध मन्दिरों से पृथक् करती हो। एक ही काल और सम्भवतः उदार सहिष्णु एक ही नरेश के संरक्षण में बनवाये जाने से उनमें विचार-पूर्वक समत्व रखा गया प्रतीत होता है। किन्तु यहाँ पाये जाने वाले दो अन्य मन्दिरों के सम्बन्ध में जेम्स फर्गुसन साहब का अभिमत उल्लेखनीय है। चौसठ योगिनी मन्दिर की भूमिति व देवकुलिकाओं के सम्बन्ध में उनका कहना है कि "मन्दिर निर्माण की यह रीति यहाँ तक जैन विशेषता लिये हुए है कि इसके मूलतः जैन होने में मुझे कोई शंका नहीं है।" मध्यवर्ती मन्दिर अब नहीं है, और फर्गुसन साहब के मतानुसार आश्चर्य नहीं जो वह प्राचीन बौद्ध चैत्यो के समान काष्ठ का रहा हो। और यदि यह बात ठीक हो तो यही समस्त प्राचीनतम जैन मन्दिर सिद्ध होता है। उसी प्रकार घटाई मन्दिर के अवशिष्ट मंडप को भी वे उसकी रचनाशैली पर से जैन स्वीकार करते हैं। इसमें प्राप्त खड्डित लेख की लिपि पर से कनिष्क साहब ने उसे छठी-सातवीं शती का अनुमान किया है, और फर्गुसन साहब उसकी शैली पर से भी यही काल-निर्णय करते हैं।

ग्वालियर राज्य में विदिशा से १४० मील दक्षिण-पश्चिम की ओर ग्वालियर

अंकित है, जिनसे ये बि सं ६१६ से लेकर बि सं० १८७६ तक के पाये जाते हैं। तात्पर्य यह कि इस क्षेत्र का महत्व १६ बी बाटी तक बना रहा है। सिपि-विस्मय भाषा की दृष्टि से भी इन क्षेत्रों का बड़ा महत्व है।

मध्य भारत का दूसरा देवास्य-मगर खजुराहो छतरपुर जिसे के पश्चात्तान् स्मान से २७ मील उत्तर व महोबा से १४ मील दक्षिण की ओर है। यहाँ तीन हिन्दू व तीन मंदिरों की १ से ऊपर संख्या है। तीन मंदिरों में विद्यमान उत्कलसीय शीत हैं—पार्वनाथ धारिनाथ और धारिनाथ-जिनमें प्रथम पार्वनाथ सबसे बड़ा है। इसकी मन्वाई चौड़ाई ६८ × १४ फुट है। इसका मुखमंडप अस्तित्व में पड़ा है। महानंदन मन्दिर धारि गर्भगृह घुंघरुवत है और ने एक ही प्रवेशिका-भाग से बिरे हुए है। गर्भगृह से सटकर पीछे की ओर एक पूज्य देवालय बना हुआ है, जो इस मंदिर की एक विशेषता है। प्रवेशिका की दीवार में धाम्यन्तर की ओर स्तम्भ हैं जो छत को सारदार देते हैं। दीवार में प्रकाश के लिये काशीदार वातामन हैं। मंडप की छत पर का उत्कीर्ण उत्कृष्ट शैली का है। छत के मध्य में मोसक को बेलघुटों व सड़की हुई मानवाकृतियों से अलंकृत किया गया है। प्रवेशद्वार पर एकवाहिनी बध्नुव (संस्कृती) मूर्ति भी बड़ी सुन्दर बनी है। गर्भगृह की बाह्य भित्तियों पर प्रत्यक्ष की मूर्तियाँ इतनी सुन्दर हैं कि उन्हें अपने रंग की सर्वोत्कृष्ट कला का समझा है। उत्तर की ओर बन्दे को बूझविभाती हुई, पन लिखती हुई पैर में से काटा निकालती हुई एवं श्रृंगार करती हुई मूर्तियों धारि की मूर्तियाँ इतनी सजीव और कलापूर्ण हैं कि बीसी अत्यन्त मिसला दुर्लभ है। ये सब भाव लौकिक जीवन के सामान्य व्यवहारों के हैं, धार्मिक नहीं। यह इस मंदिर की कलाकृतियों की अपनी विशेषता है। सबसे बाहर की भित्ति में प्रत्यक्ष भाव में कलापूर्ण उत्कीर्ण है और ऊपर की ओर अनेक पट्टियों में तीर्थकरों एवं हिन्दू देव-देवियों की बड़ी सुन्दर धाकृतियाँ बनी हैं। इस प्रकार इस मंदिर में हम माना बर्णों एवं धार्मिक व लौकिक जीवन का अद्भुत समन्वय पाते हैं। मंदिर के गर्भगृह में बेबी भी बड़ी सुन्दर धाकृति की बनी है। धारि उत्तर बीन की धाकृति उत्कीर्ण है। इससे प्रतीत होता है कि धारि इस मंदिर के मुख नामक वृषभनाथ तीर्थकर ने क्योंकि वृषभ उसी का चिह्न है। अनुमानतः यह मूर्ति कभी समय मध्य अष्ट ही गई और तत्पश्चात् उसके स्थान पर पार्वनाथ की वर्तमान मूर्ति स्थापित कर दी गई। मंदिर व विहासन की कलापूर्ण निर्मिति की अपेक्षा यह मूर्ति हीन-कलात्मक है। इससे भी नहीं बात सिद्ध होती है। ऐसी ही कुछ स्थिति धारिनाथ मंदिर की भी है, क्योंकि जहाँ जो धारिनाथ की मूर्ति विराजमान है वह

जस्य हुआ हो ।”

मध्यप्रदेश का तीसरा जैन तीर्थ दमोह के समीप कुडलपुर नामक स्थान है, जहाँ एक कुडलाकार पहाड़ी पर २५-३० जैन मंदिर बने हुए हैं। पहाड़ी के मध्य एक घाटी में बना हुआ महावीर का मंदिर अपनी विशालता, प्राचीनता व मान्यता के लिये विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ बडेवावा महावीर की विशाल मूर्ति होने के कारण यह बडेवावा का मंदिर कहलाता है। पहाड़ी पर का प्रथम मंदिर भी अपने सौन्दर्य व रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने पिखर के छह तल्लो के कारण यह छह घरिया का मंदिर कहलाता है। अधिकांश मंदिरों में पूर्वोक्त तीर्थ-क्षेत्रों के सदृश मुगलशैली का प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ी के नीचे का तालाब और उसके तटवर्ती नये मंदिरों की शोभा भी दर्शनीय है।

मध्यप्रदेश के जिला नगर खरगोन से पश्चिम की ओर दश मील पर ऊन नामक ग्राम में तीन-चार प्राचीन जैन मन्दिर हैं। इनमें से एक पहाड़ी पर है जिसकी मरम्मत होकर अच्छा तीर्थस्थान बन गया है। शेष मन्दिर भग्नावस्था में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। मन्दिर पूर्णतः पाषाण-खडों में निर्मित, चपटी छत व गर्भगृह और सभामंडप युक्त तथा प्रदक्षिणा-रहित हैं जिनसे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भित्तियों और स्तम्भों पर सर्वांग उत्कीर्ण हैं जो खजुराहो के मंदिरों की कला से मेल खाता है। चतुर्द्वार होने से दो मन्दिर चौवारा डेरा कहलाते हैं। खम्भों पर की कुछ पुरुष-स्त्री रूप श्रृंगारिका श्रृंगारिक अतिसुन्दर और पूर्णतः सुरक्षित हैं। कुछ प्रतिमाओं पर लेख हैं जिनमें सवत् १२५८ व उसके ग्रामपास का उल्लेख है। अतः यह तीर्थ कम से कम १२-१३ वीं शती का तो अवश्य है। इस तीर्थ स्थान को प्राचीन सिद्धक्षेत्र पावागिरि ठहराया गया है जिसका प्राकृत निर्वाणकाण्ड में निम्न प्रकार दो बार उल्लेख आया है —

रायसुआ वेण्णि जणा लाड-णरिदारा पच्च-कोडीओ ।

पावागिरि-वर-सिहरे णिव्वारा गया णमो तेसि ॥५॥

पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णमद्दाइ-मुणिवारा चउरो ।

चलणा-ण्णई-तडग्गे णिव्वारा गया णमो तेसि ॥१३॥

यहाँ पावागिरि से लाट (गुजरात) के नरेशों तथा सुवर्णमद्रादि चार मुनियों द्वारा निर्वाण प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। यह प्रदेश गुजरात से लगा हुआ है। उल्लिखित चलना या चेलना नदी संभवतः ऊन के समीप बहने वाली वह सरिता है जो अब चंदेरी या चिखूड कहलाती है। नि. का की उपर्युक्त १३ वीं गाथा से पूर्व ही

में भी एक भग्म जीन मन्दिर का मंडप विद्यमान है जो अपने विन्यास व स्तम्भों की रचना आदि में जबराहो के बंटाई मंडप के ही समूह है। उसका निर्माणा-काल भी फर्गुसन साहब ने सातवीं शती धक्का निश्चय ही १० वीं शती से पूर्व अनुमान किया है। इसी म्यारसपुर में संभवतः इसी काल का एक अन्य मन्दिर भी है जो इतना जीर्ण-शीर्ण हो गया है और उसका जीर्णोद्धार इस तरह किया गया है कि उसका समस्त मौलिक रूप ढक गया है। यहाँ प्रायः एक संभवतः ११ वीं शती का प्रति-मुम्बर पाया-ग-दोरण भी है। यथार्थतः फर्गुसन साहब के मतानुसार यहाँ घासवाह के समस्त प्रवेश में इतने सम्भाव्य विद्यमान हैं कि यदि उनका विविध संकलन व अध्ययन किया जाय तो भारतीय वास्तु-कला और विशेषतः जीन वास्तुकला, के इतिहास के बड़े शीर्ष रिक्त स्थानों की पूर्ति की जा सकती है।

मध्यप्रदेश में तीन और जीन तीर्थ हैं जहाँ बहूविधों पर अनेक प्राचीन मन्दिर बने हुए हैं और प्रायः तक भी नये मन्दिर अविविध रूप से बनते जाते हैं। ऐसा एक तीर्थ कुवेरखंड में बतिया के समीप सुबर्णगिरि (सोनागिरि) है। यहाँ एक गीली पहाड़ी पर लगभग १ छोटे-बड़े एवं नामा-घाटियों के जीन मन्दिर हैं। बिंदु रूप में ये मन्दिर विद्यमान हैं वह बहुत प्राचीन प्रतीत नहीं होता। उसमें भुसममानी देवी का प्रमाण स्पष्ट दिखाई देता है। उनके चिह्न प्रायः भुसममानी पुम्बर के आकार के हैं। चिह्न का प्राचीन स्वरूपीय रूप बर्णित ही दृष्टिपोचर होता है। और कुले भागों का रूप भुसममानी कोणाकार दोरण बीसा दिखाई देता है। यद्यपि इसका इतिहास स्पष्ट नहीं है कि इस तीर्थक्षेत्र में प्राचीनतम मन्दिर कब कबों और कब बने तथापि इसकी कुछ सामग्री यहाँ के अनेक मन्दिरों भूतियों व सेतों के अध्ययन से संकलित की जा सकती है।

दूसरा तीर्थक्षेत्र जीनम बगपयागवत मुस्तागिरि है। यहाँ एक प्रतिमुम्बर पहाड़ी की घाटी के समतल भाग में कोई २०-२५ जीन मन्दिर हैं, जिनके बीच लगभग ९ फुट ऊँचा पत्तप्रपात है। इसका कुछ विशेषतः वर्णिकाल में धारणा समीचीन प्रतीत होता है। ये मन्दिर भी सोनागिरि के समान बहुत प्राचीन नहीं हैं, और अपने चिह्न आदि के संबंध में भुसममानी देवी का अनुकरण करते हैं। किन्तु यहाँ की मूर्तियों पर के सेतों से स्पष्ट होता है कि १४ वीं शती में यहाँ कुछ मन्दिर ध्वस्त रहे होंगे। इस तीर्थ के विषय में श्री जेम्स फर्गुसन साहब ने अपनी हिन्दी दीर्घ दंडिका एण्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर (मदन १८७६) में कहा है कि "मनसु घाट में इसके समूह का एक स्थान पाया दुर्भल है, जहाँ बहूविध की सीमा का वास्तुकला के साथ ऐसा मुम्बर लाने

जस्य हुआ हो ।”

मध्यप्रदेश का तीसरा जैन तीर्थ दमोह के समीप कुडलपुर नामक स्थान है, जहाँ एक कुडलाकार पहाड़ी पर २५-३० जैन मंदिर बने हुए हैं। पहाड़ी के मध्य एक घाटी में बना हुआ महावीर का मंदिर अपनी विशालता, प्राचीनता व मान्यता के लिये विशेष प्रसिद्ध है। यहाँ बडेवावा महावीर की विशाल मूर्ति होने के कारण यह बडेवावा का मंदिर कहलाता है। पहाड़ी पर का प्रथम मंदिर भी अपने सौन्दर्य व रचना की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अपने शिखर के छह तल्लो के कारण यह छह घरिया का मंदिर कहलाता है। अधिकांश मंदिरों में पूर्वोक्त तीर्थ-क्षेत्रों के सदृश मुगलसैनी का प्रभाव दिखाई देता है। पहाड़ी के नीचे का तालाब और उसके तटवर्ती नये मंदिरों की शोभा भी दर्शनीय है।

मध्यप्रदेश के जिला नगर खरगोन से पश्चिम की ओर दश मील पर ऊन नामक ग्राम में तीन-चार प्राचीन जैन मन्दिर हैं। इनमें से एक पहाड़ी पर है जिसकी मरम्मत होकर अच्छा तीर्थस्थान बन गया है। शेष मन्दिर भग्नावस्था में पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हैं। मन्दिर पूर्णतः पाषाण-खडो में निर्मित, चपटी छत व गर्भगृह और सभामंडप युक्त तथा प्रदक्षिणा-रहित हैं जिनसे उनकी प्राचीनता सिद्ध होती है। भित्तियों और स्तम्भों पर सर्वांग उत्कीर्ण हैं जो खजुराहो के मन्दिरों की कला से मेल खाता है। चतुर्द्वार होने से दो मन्दिर चौबारा डेरा कहलाते हैं। खम्भों पर की कुछ पुरुष-स्त्री रूप आकृतियाँ श्रृंगारात्मक अतिसुन्दर और पूर्णतः सुरक्षित हैं। कुछ प्रतिमाओं पर लेख हैं जिनमें सवत् १२५८ व उसके आसपास का उल्लेख है। अतः यह तीर्थ कम से कम १२-१३ वीं शती का तो अवश्य है। इस तीर्थ स्थान को प्राचीन सिद्धक्षेत्र पावागिरि ठहराया गया है जिसका प्राकृत निर्वाणकाण्ड में निम्न प्रकार दो बार उल्लेख आया है —

रायसुआ वेण्ण जणा लाड-णारिदारा पच्च-कोढीओ ।

पावागिरि-वर-सिहरे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥५॥

पावागिरि-वर-सिहरे सुवण्णभद्दाइ-मुणिवारा चउरो ।

चलणा-णई-त्तडग्गे णिव्वाण गया णमो तेसि ॥१३॥

यहाँ पावागिरि से लाट (गुजरात) के नरेशों तथा सुवर्णभद्रादि चार मुनियों द्वारा निर्वाण प्राप्त किये जाने का उल्लेख है। यह प्रदेश गुजरात से लगा हुआ है। उल्लिखित चलना या चेलना नदी सभवतः ऊन के समीप बहने वाली वह सरिता है जो अब बंदेरी या चिरूड कहलाती है। नि. कां की उपर्युक्त १३ वीं गाथा से पूर्व ही

रेवा (नर्मदा) के सम्यकतट, उसके पश्चिम तट पर सिद्धार कूट तथा बड़बानी नगर के दक्षिणमें बूलमिरि सिद्धार का सिद्ध क्षेत्र के रूप में उल्लेख है। इन्हीं स्थलों के समीपवर्ती होने से यह स्थान पावामिरि प्रमाणित होता है। ग्राम के प्रासपास घोर भी भनेक चंडहर दिखाई देते हैं। जनश्रुति है कि यहाँ बस्सास नामक नरेश ने व्याधि से मुक्त होकर श्री मन्दिर बनवाने का सकल्प किया था किन्तु अपने जीवन में यह हो न सके। इस प्रकार एक मन्दिर कम रह जाने से यह स्थान 'अध' नाम से प्रसिद्ध हुआ (इन्वीर स्टेट गर्जटियर, भाग १ पृ. १६६)। हो सकता है कि नाम की सर्वप्रथम सिद्ध करने के लिये ही यह धारणा पड़ा हो। किन्तु यदि उसमें कुछ ऐतिहासिकता हो तो बस्सास नरेश होयसम बंस के बीर-बस्सास (हि.) हो सकते हैं जिनके पुत्र एक बीम मुनि थे। (पृ. ४)

मध्यप्रदेश के पश्चात् हमारा ध्यान राजपूताना के मंदिरों की ओर जाता है। अजमेर के समीप बड़बानी ग्राम से एक स्वम्भ-खंड मिला है जिसे वहाँ के मौर्यों के मंदिर का पुकारी तमाकू कूटने के काम में लाया करता था। यह पदकोण स्वम्भ का खंड रहा है जिसके तीन पक्षों पर पापाण-खंड में सुरक्षित है और ऊपर 11×1 २ इंच स्थान में एक छेद खुदा हुआ है। इसकी सिपि विद्वानों के मतानुसार अशोक की सिपियों से पूर्वकासीन है। मापा प्राकृत है और उपलब्ध छेद-खंड पर से इतना स्पष्ट पड़ा जाता है कि बीर भवबानू के लिये अथवा भवबानू के ८४ वे वर्ष में मध्यमिका में कुछ निर्माण कराया गया। इस पर से अनुमान होता है कि महावीर निर्वाण से ८४ वर्ष पश्चात् (ई. पू. ४४३) में दक्षिण-पूर्व राजपूताना की उस मूर्ति-प्राचीन व इतिहास प्रसिद्ध मध्यमिका नामक नगरी में कोई मंत्रप या बीसास बनवाया गया था।

दुर्भाग्यवश इसके बीरकाल पश्चात् तक की कोई निर्मितियाँ हमें उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु साहित्य में प्राचीन बीम मन्दिरों व्याधि के बहुत से उल्लेख मिलते हैं। उदाहरणार्थ बीम हरिबंसपुराण की प्रचलित में इसके कर्ता जिनसेनाचार्य ने स्पष्ट उल्लेख किया है कि एक संवत् ७ इ. (ई. ७८१) में उन्होंने वर्धमानपुर के पारवर्तन (पारवर्तन के मंदिर) की अक्षराज-वसति में बैठकर हरिबंसपुराण की रचना की और बसका जो भाग खोप रहा उसे वहीं के धार्मिक नाम मन्दिर में बैठकर पूरा किया। उस समय उत्तर में इन्द्रायुध दक्षिण में कृष्ण के पुत्र श्रीवत्सव व पश्चिम में बलराज तथा सीरमंडल में बीरबराह नामक राजाओं का राज्य था। यह वर्धमानपुर सीरमंडल का वर्तमान बड़बान माना जाता है। किन्तु अने धारणाएँ एक सेह में सिद्ध किया है कि

हरिवंशपुराण में उल्लिखित वर्धमानपुर मध्यप्रदेश के धार जिले में स्थित वर्तमान बदनावर है, जिससे १० मील दूरी पर स्थित वर्तमान दुतरिया नामक गाव प्राचीन दोस्तरिका होना चाहिये, जहाँ की प्रजा ने, जिनसेन के उल्लेखानुसार, उस शान्तिनाथ मंदिर में विशेष पूजा-अर्चा का उत्सव किया था। इस प्रकार वर्धमानपुर में आठवीं शती में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ के दो जैन मंदिरों का होना मिथ्य होता है। शान्तिनाथ मंदिर ४०० वर्ष तक विद्यमान रहा। इसका प्रमाण हमें बदनावर से प्राप्त अच्युप्ता-देवी की मूर्ति पर के लेख में पाया जाता है, क्योंकि उसमें कहा गया है कि सम्वत् १२२६ (ई० ११७२) की वैशाख कृष्ण सप्तमी को वह मूर्ति वर्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में स्थापित की गई (जैन सि० भा० १२, २, पृ० ६ आदि, तथा जैन एन्टी-क्वेरी १७, २, पृ० ५६)। इसके पश्चात् वहाँ के उक्त मन्दिर कब ध्वस्त हुए, कहा नहीं जा सकता।

जोधपुर से पश्चिमोत्तर दिशा में ३२ मील पर ओसिया रेलवे स्टेशन के समीप ही ओसिया नामक ग्राम के बाह्य भाग में अनेक प्राचीन हिन्दू और जैन मंदिर हैं, जिनमें महावीर मंदिर अब भी एक तीर्थक्षेत्र माना जाता है। यह मंदिर एक घेरे के बीच में स्थित है। घेरे से सटे हुए अनेक कोष्ठ बने हैं। मंदिर बहुत सुन्दराकृति है। विशेषतः उसके मंडप के स्तम्भों की कारीगरी दर्शनीय है। इसकी शिखरादि-रचना नागर शैली की है। यहाँ एक शिलालेख भी है, जिसमें उल्लेख है कि ओसिया का महावीर मंदिर गुर्जर-प्रतीहार नरेश वत्सराज (नागभट्ट द्वितीय के पिता ७७०-८०० ई०) के समय में विद्यमान था, तथा उसका महामंडप ई० सन् ६२६ में निर्माण कराया गया था। मंदिर में पीछे भी निर्माण-कार्य होता रहा है, किन्तु उसका मौलिक रूप नष्ट नहीं होने पाया। उसका कलात्मक सन्तुलन बना हुआ है, और ऐतिहासिक महत्व रखता है।

मारवाड़ में ही दो और स्थानों के जैन मन्दिर उल्लेखनीय हैं। फालना रेलवे स्टेशन के समीप सावडी नामक ग्राम में ११ वीं शती से १६ वीं शती तक के अनेक हिन्दू व जैन मन्दिर हैं। विशेष महत्वपूर्ण जैन मन्दिर वर्तमान जैन धर्मशाला के घेरे में स्थित हैं। शैली में ये मन्दिर पूर्वोक्त प्रकार के ही हैं, और शिखर नागर शैली के ही बने हुए हैं। मारवाड़-जोधपुर रेलवे लाइन पर मारवाड़-मल्ली स्टेशन के समीप नौलखा नामक वह जैन मन्दिर है जिसे अल्हाणदेव ने सम्वत् १२१८ (ई० सन् ११६१) में बनवाया था। किन्तु इसमें जो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं उनमें वि० स० ११४४ से १२०१ तक के लेख पाये जाते हैं जिनसे प्रतीत होता है कि उक्त मन्दिर

से पूर्व भी यहाँ मन्दिर रहा है।

अब हम ब्राह्म के वीन मन्दिरों पर धाते हैं, जहाँ ११ केवल वीन कला किन्तु भारतीय वास्तुकला अपने सर्वोत्कृष्ट विकसित रूप में पाई जाती है। ब्राह्मरोड स्टेशन से कोई १८ मील तथा ब्राह्म कैंप से सवा मील पर शिलबाड़ा नामक स्थान है जहाँ ये वीन मन्दिर पाये जाते हैं। ग्राम के समीप समुद्रतल से चार-पाँच हजार फुट ऊँची पहाड़ी पर एक विशाल परकोटे के भीतर विमल-बसही बुरु-बसही पित्तहर, चौमुखा और महावीर स्वामी नामक पाँच मन्दिर हैं। इन मन्दिरों की ओर जाने वाले पथ की दूसरी बाजू पर एक विगम्बर वीनमन्दिर है। इन सब मन्दिरों में कला की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हैं प्रथम दो। विमलबसही के निर्माण-कर्ता विमलसाह पोरबाड़ बंसी, तथा बालकम्बंसी तरेण भीमदेव प्रथम के बंसी व सेनापति के। उनके कोई पुत्र नहीं था। उन्होंने अपना अपार धन व्यय करके प्राचीन वृत्तान्तानुसार, स्वर्ण मुद्राएं बिछाकर यह भूमि प्राप्त की और उसपर आदिनाथ तीर्थंकर का मन्दिर बनवाया। यह मन्दिर पूरा का पूरा श्वेत सप्तरश्मि पत्थर का बना हुआ है। जनश्रुति के अनुसार इस मन्दिर के निर्माण में १८ करोड़ ३३ लाख सुवर्ण मुद्राओं का व्यय हुआ। संवत्सर की बड़ी-बड़ी शिमाएं पहाड़ी के तल से हाथियों द्वारा उतनी ऊँची पहाड़ी पर पहुँचाई गई थी। तथा आदिनाथ तीर्थंकर की सुवर्ण-निर्मित पीतल की ४ फुट ३ इंच की विशाल पद्मासन मूर्ति बनवाकर प्रतिष्ठा की। यह प्रतिष्ठा वि सं १८८८ (ई १९११) में मोहम्मद गीरी द्वारा सोमनाथ मन्दिर के विनाश से ठीक सप्त वर्ष पश्चात् हुई। यह मूर्ति ग्रीक शाला के नाम से विख्यात हुई पाई जाती है। इस मन्दिर को बीच-बीच में दो-तीन बार जति पहुँची जिसका पुनरुद्धार विमलसाह के बंसी द्वारा वि सं १९११ और १९४२ में व १९६८ में किया गया। इस मन्दिर की रचना निम्न प्रकार है —

एक विशाल त्र्युष्कोण १२८ × ७२ फुट सम्बा-बीड़ा प्रांगण चारों ओर शैवकुलों से घिरा हुआ है। इन शैवकुलों की संख्या ३४ है, और प्रत्येक में एक प्रबल मूर्ति तथा उसके आश्रित अन्य प्रतिमाएं विराजमान हैं। इन शैवकुलों के सम्मुख चारों ओर बोहरे स्तम्भों की मंडपाकार व्यवस्था है। प्रत्येक शैवकुल के सम्मुख ४ स्तम्भों की मंडपिका या जाती है, और इस प्रकार कुल स्तम्भों की संख्या २३२ है। प्रांगण के ठीक मध्य में मुख्य मन्दिर है। पूर्व की ओर से प्रवेश करते हुए शरीर को मन्दिर के नाग भाग इस प्रकार मिलते हैं—

(१) हस्तिधाता-(२५ × ३ फुट) इसमें १ स्तम्भ है, तथा हाथियों वर

आखूड विमलशाह और उनके वंशजों की मूर्तियाँ हैं जिन्हें उनके एक वंशज पृथ्वीपाल ने ११५० ई० के लगभग निर्माण कराया था । (२) इसके आगे २५ फुट लम्बा-चौड़ा मुख-मण्डप है । (३) और उससे आगे देवकुलों की पवित्र व भूमिति और प्रदक्षिणा-मण्डप है, जिसका ऊपर वर्णन किया जा चुका है । तत्पश्चात् मुख्य मन्दिर का रगमण्डप या सभा-मण्डप मिलता है, जिसका गोल शिखर २४ स्तम्भों पर आधारित है । प्रत्येक स्तम्भ के अग्रभाग पर तिरछे शिलापट आरोपित हैं जो उस भव्य छत को धारण करते हैं । छत की पद्मशिला के मध्य में बने हुए लोलक की कारीगरी अद्वितीय और कला के इतिहास में विख्यात है । उत्तरोत्तर छोटे होते हुए चन्द्रमण्डलो (ददरी) युक्त कचुलक कारीगरी सहित १६ विद्याधारियों की आकृतियाँ अत्यन्त मनोज्ञ हैं । इस रगमण्डप की समस्त रचना व उत्कीर्णन के कौशल को देखते हुए दर्शक को ऐसा प्रतीत होने लगता है, जैसे मानो वह किसी दिव्य लोक में आ पहुँचा हो । रगशाला से आगे चलकर नवचौकी मिलती है, जिसका यह नाम उसकी छत के ९ विभागों के कारण पड़ा है । इससे आगे गूढ़मण्डप है । वहाँ से मुख्य प्रतिमा का दर्शन-वदन किया जाता है । इसके सम्मुख वह मूल गर्भगृह है, जिसमें ऋषभनाथ की धातु प्रतिमा विराजमान है ।

इसी मन्दिर के सम्मुख लूण-वसही है जो उसके मूलनायक के नाम से नेमिनाथ मन्दिर भी कहलाता है, और जिसका निर्माण ढोलका के बघेलवंशी नरेश वीर बवल के दो मंत्री आता तेजपाल और वस्तुपाल ने मन् १२३२ ई० में कराया था । तेजपाल मंत्री के पुत्र लूणासिंह की स्मृति में बनवाये जाने के कारण मन्दिर का यह नाम प्रसिद्ध हुआ । इस मन्दिर का विन्यास व रचना भी प्रायः आदिनाथ मन्दिर के सदृश है । यहाँ भी उसी प्रकार का प्राण, देवकुल तथा स्तम्भ-मण्डपों की पवित्र विद्यमान है । विशेषता यह है कि इसकी हस्तिशाला उस प्राण के बाहर नहीं, किन्तु भीतर ही है । रगमण्डप, नवचौकी, गूढ़मण्डप और गर्भगृह की रचना पूर्वोक्त प्रकार की ही है । किन्तु यहाँ रगमण्डप के स्तम्भ कुछ अधिक ऊँचे हैं, और प्रत्येक स्तम्भ की वनावट व कारीगरी भिन्न है । मण्डप की छत कुछ छोटी है, किन्तु उसकी रचना व उत्कीर्णन का सौन्दर्य वसही से किसी प्रकार कम नहीं है । इसके रचना-सौन्दर्य की प्रशंसा करते हुए फर्गुसन साहब ने कहा है कि “यहाँ सगमरमर पत्थर पर जिस परिपूर्णता, जिस लालित्य व जिस सन्तुलित अलंकरण की शैली से काम किया गया है, उसकी अन्य कहीं भी उपमा मिलना कठिन है ।”

इन दोनों मंदिरों में सगमरमर की कारीगरी को देखकर बड़े बड़े कला-

विचारक भावधर्ये अधिक होकर बातों से धंमुसी बढाये बिना नहीं पड़े। यह भारतीय सिस्त्रियों ने जो कला-कौशल व्यक्त किया है, उससे कला के क्षेत्र में भारत का अस्तिष्क सबैव गर्व से ऊँचा उठ रहा है। काशीगर की लैनी ने यहाँ काम नहीं किया। संगमरमर को जिस जिस कर उसमें वह सुकमता व कौशल बीसी बदकर पारदर्शिता भाई गई है जो लैनी द्वारा भाई बानी असम्भव थी। कहा जाता है कि इन काशीमरों को भिन्नकर निकाले हुए संगमरमर के चूर्ण के प्रमाण से केवल दिया जाता था। तात्पर्य यह कि इन मंदिरों के निर्माण से एक बिम्बर के लक्षों में भवन में प्रसंकार का रूप प्रारण कर लिया है जिसे शब्दों में समझना असम्भव है। मंदिरों का वर्णन करते ही कोई उनकी अद्भुत कला के सौन्दर्य की अनुभूति कर सकता है। बिना देख उसकी कोई कल्पना करना असंभव नहीं।

सूखनसही से पीछे की घोर पित्तनहर नामक वीन मन्दिर है, जिसे गुर्जर वंश के भीमाद्याह ने १५ वीं शती के मध्य में बनवाया। यहाँ के बि स १४८१ के एक लेख में कुछ भूमि व शर्मों के बाग दिये जाने का उल्लेख है, तथा बि स १४८२ के एक ग्रन्थ के ल में कहा गया है कि आहू के चौहानवंशी राजा राजवर देवड़ा बुढा ने यहाँ के तीन मन्दिरों-आर्वाण बिमलनसही भूणनसही घोर पित्तनहर-की तीर्थयात्रा को आनेवाले यात्रियों को सबैव के लिये कर से मुक्त किया। इस मंदिर का पित्तनहर नाम पड़ने का कारण यह है कि यहाँ भूमिपायक आदिनाथ तीर्थंकर की १ व म पौठल की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इस मूर्ति की प्रतिष्ठा स १२९५ में सुन्दर और महा नामक व्याक्तियों ने कराई थी। बुद्ध-गुरु-रत्नाकर काव्य के अनुसार, ये दोनों धर्मराज बाद के उत्कालीन मुस्तान महमूद देवड़ा के मंत्री थे। इससे पूर्व की प्रतिष्ठित मूर्ति किसी कारणवश यहाँ से भेदाह के कुम्भस मेह नामक स्थान को पहुँचा दी गई थी। इस मंदिर की बनावट भी पूर्णतः दो मन्दिरों बीसी ही है। मूल नर्मबुद्ध बुद्धमय और नव-बीकी तो परिपूर्ण हैं किन्तु रंग-अंश और मूर्ति कुछ अपूर्ण हैं। रङ्ग गये हैं। बुद्धमय में आदिनाथ की पंचतीर्थक पापाण प्रतिमा है, तथा धर्म तीर्थंकर प्रतिमाएँ हैं। विशेष ध्यान देने योग्य यहाँ महावीर के प्रमुख वरुणर गौतम स्वामी की वीर पापाण की मूर्ति है। मूर्ति की शेषकुलिकाधों में नाना तीर्थंकरों की मूर्तियाँ बिद्यमान हैं। एक स्थान पर म आदिनाथ के वरुणर पुंडरीक स्वामी की प्रतिमा भी है।

जोमुसा मंदिर में भगवान् पार्वनाथ की अनुभूती प्रतिमा प्रतिष्ठित है। इन मूर्ति की प्रतिष्ठा सरस्वर गच्छ के भुमिनी द्वारा कराई जाने से यह मंदिर सरस्वर बानी

भी कहनाता है। कुछ मूर्तियों पर के लेखों से इस मंदिर का निर्माणकाल वि० स० १५१५ के लगभग प्रतीत होता है। मंदिर तीन तल्ला है, और प्रत्येक तल पर पार्श्वनाथ की चौमुखी प्रतिमा विराजमान है।

पाचवा महावीर मंदिर देलवाडा से पूर्वोत्तर दिशा में कोई साढ़े तीन मील पर है। इसका निर्माण भी १५वीं शती में हुआ था। वर्तमान में इसके मूलनायक भ० आदिनाथ हैं, जिनके पार्श्वों में पार्श्वनाथ और शान्तिनाथ तीर्थंकरों की मूर्तियाँ हैं, किन्तु मंदिर की ख्याति महावीर के नाम से ही है। अनुमानतः बीच में कभी मूलनायक का स्थानान्तरण किया गया होगा। वह मंदिर एक परकोटे के मध्य में स्थित है और गर्भगृह के सम्मुख शिखरयुक्त गूढमंडप भी है। उसके सम्मुख खुला चवूतरा है, जिसपर या तो नवचौकी और समामंडप बनाये ही नहीं जा सके, अथवा बनकर कभी विध्वस्त हो गये।

देलवाडा का दिग० जैन मंदिर वहाँ से अचलगढ की ओर जाने वाले मार्ग के मुख पर ही है। इस मंदिर में एक शिलालेख है, जिसके अनुसार वि० सं० १४६४ में गोविंद सधाधिपति यहाँ मूलसध, बलात्कार गए, सरस्वती गच्छ के भट्टारक पद्मनदी के शिष्य भट्टारक शुभचन्द्र सहित तीर्थयात्रा को आये, और उन्होंने उस मंदिर का निर्माण कराया। उस समय आवू के राजा राजवरदेवडा चूडा का राज्य था।

राजपूताने का एक अन्य उल्लेखनीय जैन मंदिर जोधपुर राज्यान्तर्गत गोडवाड जिले में राणकपुर का है जो सन् १४३६ में बनवाया गया था। यह विशाल चतुर्मुखी मंदिर ४०,००० वर्ग फुट भूमि पर बना हुआ है, और उसमें २६ मंडप हैं, जिनके स्तम्भों की संख्या ४२० है। इन समस्त स्तम्भों की बनावट व शिल्प पृथक्-पृथक् है, और अपनी-अपनी विशेषता रखती है। मंदिर का आकार चतुर्मुखी है। बीच में मुख्य मंदिर है जिसकी चारों दिशाओं में पुनः चार मंदिर हैं। इनमें शिखरों के अतिरिक्त मंडपों के भी और उनके आसपास ८६ देवकुलिकाओं के भी अपने-अपने शिखर हैं, जिनकी आकृति दूर से ही अत्यन्त प्रभावशाली दिखाई देती है। शिखरों का सौन्दर्य और सन्तुलन बहुत चित्ताकर्षक है और यही बात उसकी अन्तरंग कलाकृतियों के विषय में भी पाई जाती है। सर्वत्र वैचित्र्य और सामंजस्य का अद्भुत संयोग दिखाई देता है। दर्शक मंदिर के भीतर जाकर मंडपों, उनके स्तम्भों व खुले प्राणालों में से जाता हुआ प्रकाश और छाया के अद्भुत प्रभावों से चमत्कृत हो जाता है। मुख्य गर्भगृह स्वस्तिकाकार है और उसके चारों ओर चार द्वार हैं। यहाँ आदिनाथ की श्वेत सगमरमर की चतुर्मुखी मूर्ति प्रतिष्ठित है। यह दुतल्ला है, और दूसरे तल में भी यही रचना है। इस

बौमुली मंदिर का विष्णुस प्रायः उसी प्रकार का है, जैसा कि पहाड़पुर के महादेव का पाया जाता है।

राजपूताने की एक और सुन्दर व कलापूर्ण निर्मिति है बिर्ताड़ का कीर्तिस्तम्भ। इसके निर्माता व निर्माण काल के सम्बन्ध में बड़ा मतभेद रहा। किन्तु हाल में ही नांदगांव के विष्णुजी जीन मंदिर की वातुमयी प्रतिमा पर सं० १२४१ ई (सन् १४८४) का एक लेख मिला है जिसके अनुसार मेवपाट बेस के चिबकूट नगर में इस कीर्ति-स्तम्भ का निर्माण चन्द्रप्रभ जिनेन्द्र के बीरपालय के सम्मुख बीजासाह के पुत्र पूर्णसिंह ने करवाया था। इससे स्पष्ट है कि स्तम्भ की रचना १५ वीं शती में ई सन् १४८४ से पूर्व ही हो चुकी थी। बीजासाह के पुत्र पूर्णसिंह कबेरबाम जाति के थे। और उन्होंने कारंजा (जिसा घकोला-बजार) के मूलसंब सेनपण्ड पुष्कराज के महारक समवेत के उपदेश से इस स्तम्भ के अतिरिक्त १८ विखरजड़ मंदिरों का उद्धार करवाया जिस-विष बनबाये और प्रतिष्ठाएं कराईं घनेक भूतमंडारों की स्थापना कराई और तथा साठ बंदी छुड़वाये ऐसा भी उक्त लेख में उल्लेख है।

लेख से स्पष्ट है कि यह स्तम्भ एक जीन मंदिर के सम्मुख बनवाया गया था जिससे यह मानस्तम्भप्रतीक होता है। यह स्तम्भलगभग ७६ फुट ऊंचा है, और उसका नीचे का व्यास ३१ फुट तथा ऊपर का १३ फुट है। इसमें घात तस्के है, जिनके ऊपर संबकुटी रूप छतरी बनी हुई है। यह छतरी एक बार विद्युत् में आहत होकर ध्वस्त हो गई थी किन्तु उसे महाराणा जयसिंह ने समयमय मस्ती ह्जार के व्यव से पुनः पूर्ववत् ही निर्माण करा दिया। इस घिसर की कुटी में अवश्य ही बभ्रुमूर्ती तीर्थंकर मूर्ति रखी होगी। स्तम्भ के समस्त तलों के चारों भागों पर आदिनाथ व अन्य तीर्थंकरों की बल मूर्तियां विराजमान हैं जिससे आदिनाथ यह स्तम्भ आदि तीर्थंकर का ही स्मारक प्रतीक होता है। इस कीर्तिस्तम्भ की बाह्य निर्मिति अलंकृतियों से भरपूर हुई है।

बिर्ताड़ के किछे पर कुछ इसी प्रकार का एक दूसरा कीर्ति-स्तम्भ भी है जिसमें ६ तल हैं और जो हिन्दू देवी-देवताओं की मूर्तियों से अलंकृत है। यह पूर्वोक्त स्तम्भ से बहुत पीछे उठी के अनुकरण रूप महाराणा कुम्भ का बनवाया हुआ है।

जीन तीर्थों में तीराण्ड प्रदेश के शत्रुजय (पानीताल) पर्वत पर जिनने जीन मंदिर है उनसे धर्म्य नहीं नहीं। शत्रुजय माहारण के अनुसार यहाँ प्रथम तीर्थंकर के रूप से ही जीन मंदिरों का निर्माण होगा धार्य है। वर्तमान में बड़ा पाये जाने वाले मंदिरों में सबसे प्राचीन जहाँ विमलसाह (११ वीं शती) का है जिन्होंने धातु कर विमलवर्मा बनवाया है और दूसरा राजा कुमारपाल (१२वीं शती) का बनवाया हुआ है।

विशालता व कलात्मक सौन्दर्य की दृष्टि से विमलवसही ट्रक का आदिनाथ मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। यह मंदिर सन् १५३० में बना है, किन्तु इसके भी प्रमाण मिलते हैं कि उससे पूर्व वहाँ ई० सन् ९६० का बना हुआ एक मंदिर था। यहाँ की १० वीं शती की निर्मित पुण्डरीक की प्रतिमा सौन्दर्य में अतिश्रेष्ठ मानी गयी है। चौथा उल्लेखनीय चतुर्मुख मंदिर है जो सन् १६१८ का बना हुआ है। इसकी चारों दिशाओं में चार प्रवेश-द्वार हैं। पूर्वद्वार रगमडप के सम्मुख है, तथा तीन अन्य द्वारों के सम्मुख भी मुख-मडप बने हुए हैं। ये सभी मडप दुतल्ले हैं और ऊपर के तल में मुखमडपिकाओं से युक्त वातायन भी हैं। उपर्युक्त व अन्य मंदिर, गर्भगृह, मडपो व देवकुलिकाओं की रचना, शिल्प व सौन्दर्य में देलवाड़ा के विमलवसही व लूणवसही का ही हीनाधिक मात्रा में अनुकरण करते हैं।

सौराष्ट्र का दूसरा महान् तीर्थक्षेत्र है गिरनार। इस पर्वत का प्राचीन नाम ऊर्जयन्त व रैवतक गिरि पाया जाता है, जिसके नीचे बसे हुए नगर का नाम गिरिनगर रहा होगा, जिसके नाम से अब स्वयं पर्वत ही गिरिनार (गिरिनगर) कहलाने लगा न। जूनागढ़ से इस पर्वत की ओर जाने वाले मार्ग पर ही वह इतिहास-प्रसिद्ध विशाल शिला मिलती है जिसपर अशोक, रुद्रदामन् और स्कन्दगुप्त सम्राटों के शिलालेख खुदे हुए हैं, और इस प्रकार जिस पर लगभग १००० वर्षों का इतिहास लिखा हुआ है। जूनागढ़ के समीप ही बावाप्यारा मठ के पास वह जैन गुफा है, जो पूर्वोक्त प्रकार से पहली-दूसरी शती की धरसेनाचार्य की चन्द्रगुफा प्रतीत होती है। इस प्रकार यह स्थान ऐतिहासिक व धार्मिक दोनों दृष्टियों से अतिप्राचीन व महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। गिरिनगर पर्वत का जैनधर्म से इतिहासातीत काल से सम्बन्ध इसलिये पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ही २२ वें तीर्थंकर नेमिनाथ ने तपस्या की थी और निर्वाण प्राप्त किया था। इस तीर्थ का सर्वप्राचीन उल्लेख समन्तभद्रकृत बृहत्सवयभूस्तोत्र (५वीं शती) में मिलता है जहाँ नेमिनाथ की स्तुति में कहा गया है कि—

ककुद भुव खचर-योषिदुषित-शिखरैरलकृत

मेघ-पटल-परिवीत-तटस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा ।

बहतीति तीर्थभूषिभिश्च सततमभिगम्यतेऽद्य च

प्रीति-वितत-हृदयैः परितो भूनामूर्जयन्त इति विश्रुतोऽचल. ॥१२८॥

इस स्तुति के अनुसार समन्तभद्र के समय में ऊर्जयन्त (गिरनार) पर्वत पर नेमिनाथ तीर्थंकर की मूर्ति या चरणचिह्न प्रतिष्ठित थे, शिखर पर विद्याधरी अश्विका की मूर्ति भी विराजमान थी, और ऋषिमुनि वहाँ को निरन्तर तीर्थ-यात्रा किया करते थे।

वर्तमान में यहाँ का सबसे प्रसिद्ध विद्यालय व सुन्दर मंदिर बेमिनाब का है। रैबलक मिरि-कस्य के अनुसार इसका निर्माण बालुक्य मरेख बमसिंह के इशारे पर सम्भन ने बंगाल राज्य पर विजय प्राप्त करने के पश्चात् सम्वत् ११८३ में बनवाया था। इसके शिखर पर सुवर्ण का आभूषण भासव देश के मुसलमान शासक ने और पत्ता (सोपान-पथ) का निर्माण कुमारपाल मरेख द्वारा नियुक्त सीराष्ट्र के इशारे पर भिमीमास कुस के व्यक्ति ने सम्वत् १२२२ में करवाया था। मंदिर के मुखनामक की प्रतिमा आदि-सेपमय श्री और उसका छेप कालानुसार गलित हो गया था, वह काश्मीर से लोखनाका पर आये हुए आदि और रतन नामक दो भाइयों ने उसके स्थान पर दूसरी प्रतिमा स्थापित की। मंदिर के प्रांगण में कोई छतर देवकुशिकाएँ हैं। इनके बीच मंदिर बना हुआ है जिसका मध्य बड़ी सुन्दरता से घसकृत है। मुख्य मंदिर के विमान के विद्यालय शिखर के आधेपास घनेछोटे-छोटे शिखरों का पुंज है जिसे उसका दृश्य बहुत भव्य दिखाई देता है। इस काल की जैन वास्तु-कला का यह एक वैशिष्ट्य है। यहाँ का दूसरा उत्कृष्टनीय मंदिर है बस्तुपाल द्वारा निर्मित मस्तिगाथ तीर्थंकर का। इस मंदिर का विन्यास एक विशिष्ट प्रकार का है। रमभंडप के प्रवेश-द्वार की दिशा को छोड़कर शेष तीन दिशाओं में उससे घटे हुए तीन मंदिर हैं। मध्य का मंदिर मुखनामक मस्तिगाथ का है। बाजू-बाजू के दोनों मंदिर रचना में स्तम्भयुक्त मध्यों के समुदाय हैं और उनमें ओष पावण की बड़ी कारीगरी दिखाई देती है। उत्तर दिशा का मंदिर नीकोर अधिष्ठान पर मेव की रचना से युक्त है, तथा दक्षिण दिशा का मंदिर सम्मेलनशिखर की प्रतिकृति है।

यह प्राचीन और सीली व कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण उपलब्ध जैन मंदिरों का प्रति संक्षिप्त और स्फुट परिचय मात्र है। मधार्बत जो समस्त देश हिंसात्मक व शक्तिशाली समुद्रवक व सीराष्ट्र से बंगाल तक जैन मंदिरों व उनके भग्नावशेषों से भरा विशाल हुआ है। वहाँ अब जैन मंदिर नहीं हैं। या उनके बाहर मात्र अवशिष्ट हैं, वहाँ के विषय में बेम्ह फर्गुसन साहब का अभिमत ध्यान देने योग्य है। उनका कथन ॥ "प्राचीनप्रदेश प्रकृति वहाँ भी मुसलमान संख्या में ऐसे वहाँ प्राचीन जैन मंदिरों के पाले की प्राप्ति करना व्यर्थ है। उन लोगों ने अपनी धर्म के जोश में मंदिरों को नष्ट कर डाला है, तथा जिन सुन्दर स्तम्भों सीराष्ट्रों आदि को नष्ट नहीं किया उनका बड़े भाग से अपनी मस्तिहों आदि के निर्माण में उपयोग कर लिया। अतएव बिस्ती कभीय धार व प्रहमसाधार की विद्यालय मस्तिहों मधार्बत जैन-मंदिरों की ही परिवर्तित निमित्तियाँ हैं।"

फर्गुसन साहब ने यह भी समझाया है कि किस प्रकार से जैन मंदिर मस्तिहों

मे विपरिवर्तित किये गये हैं । “आबू के विमलवसही की रचना की ओर ध्यान दीजिये जहा एक विशाल प्रागण के चारो ओर भूमिति और मध्य मे मुख्य मंदिर व मंडप है । यह प्राचीन जैन मंदिरों की साधारण रचना थी । इस मध्य के मंदिर और मंडप को नष्ट करके तथा देवकुलिकाओं के द्वार वद कर के एक ऐसा खुला प्रागण अपने चारो ओर स्तम्भों की दोहरी पक्ति सहित मिल जाता है, जो मस्जिद का विशेष आकार है । इसमे मस्जिद का एक वैशिष्ट्य शेष रह जाता है, और वह है मक्का (पश्चिम) की ओर उसका प्रमुख द्वार । इस वैशिष्ट्य को इस दिशा के छोटे स्तम्भों को हटाकर उनके स्थान पर मध्य मंडप से सुविशाल स्तम्भों को स्थापित करके प्राप्त किया गया है । यदि मूल मे दो मंडप रहे, तो दोनों को उस दरवाजे के दोनों ओर पुनर्निर्मित कर दिया गया । इस प्रकार बिना एक भी नये स्तम्भ के एक ऐसी मस्जिद तैयार हो जाती थी, जो सुविधा और सौन्दर्य की दृष्टि से उनके लिये अपूर्व थी । इस प्रकार के रचना-परिवर्तन के उदाहरण अजमेर का अठ्ठाई दिन का भोपडा, दिल्ली की कुतुबमीनार के समीप की मस्जिद, एवं कन्नौज, माहू (धार राज्य), अहमदाबाद आदि की मस्जिदें आज भी विद्यमान हैं, और वे मुसलमान काल से पूर्व की जैन वास्तु-कला के अध्ययन से लिये बड़े उपयुक्त साधन हैं ।” (हिस्ट्री ऑफ इंडिया एन्ड ईस्टर्न आर्किटेक्चर, पृ २६३-६४)

यहा प्रश्न हो सकता है कि क्या देश के बाहर भी जैन मंदिरों का निर्माण हुआ ? अन्यत्र कहा जा चुका है कि महावंश के अनुसार लका मे बौद्ध धर्म के प्रवेश से बहुत पूर्व ही वहा निर्ग्रन्थ मुनि पहुँच चुके थे, और उनके लिये अनुराधपुर मे पाडुकाभय नरेश ने ई० पू० ३६० के लगभग निवास स्थान व देवकुल (मंदिर) निर्माण कराये थे । जावा के ब्रम्बनम् नामक स्थान का एक मंदिर-समूह, फर्गुसन साहब के मतानुसार, मूलत जैन रहा है । न केवल उसकी मध्यवर्ती मंदिर व भूमिति की सैकड़ों देवकुलिकाएँ जैन मंदिरों की सुविख्यात शैली का अनुसरण करती हैं, किन्तु उनमे प्रतिष्ठित जिन ध्यानस्थ पद्मासन मूर्तियों को सामान्यत बौद्ध कहा जाता है, वे सब जिन मूर्तियाँ ही प्रतीत होती हैं । इतिहास मे भले ही इस बात के प्रमाण न मिलें कि जैन धर्म कब जावा द्वीप मे पहुँचा होगा, किन्तु यह उदाहरण इस बात का तो प्रमाण अवश्य है कि जैन मंदिरों की वास्तुकला ने दसवीं शती से पूर्व जावा मे प्रवेश कर लिया था ।

अवनितलगतानां कृत्रिमाकृत्रिमाणानां

वनभवनगतानां दिव्यवैमानिकानाम् ।

इह मनुजकृतानां देवराजार्चितानां

जिनवर-निलयानां भावतोऽहं स्मरामि ॥”

जैन मूर्तिकला

प्रतिप्राचीन जैन मूर्तियाँ—

जैनधर्म में मूर्तिपूजा सम्बन्धी उल्लेख प्राचीनतम काल से पाये जाते हैं। जैन-ग्रन्थों में जैन तीर्थंकरों व भक्तों की मूर्तियों संबंधी उल्लेखों के अतिरिक्त कनिष्ठ गेरुवा जैन के ई० पू० द्वितीय शती के हाथीयुग्म के सिक्कों से प्रमाणित है कि गेरुवा के राज्यकाल अर्थात् ई० पू० चौथी-पाँचवीं शती में जैन-मूर्तियाँ प्रतिष्ठित की जाती थी। ऐसी ही एक जैनमूर्ति को नंदराज कनिष्ठ से अग्रहण कर ले गये के दौर में कारबेन कोई दो-तीन शती पश्चात् वापिस पाये के। गुप्तायुग काल की जो अनेक जैन मूर्तियाँ मथुरा के कंकाली टीले की खुदाई से प्राप्त हुई हैं, जो मथुरा के संघालय में सुरक्षित हैं। एक प्राचीन मस्तकहीन जैन प्रतिमा पटना संघालय में सुरक्षित है जो मोहानपुर से प्राप्त हुई थी। इस मूर्ति पर कमकवार पालिख होने से उसके भौतिकालीन होने का अनुमान किया जाता है। इनसे प्राचीन मूर्तियाँ भारतीय में कहीं प्राप्त नहीं होती थी किन्तु सिन्धुवाटी की खुदाई में मोक्षेनजोवको व इकप्पा से जो मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, उनके भारतीय मूर्तिकला का इतिहास ही बदल गया है, और उसकी परंपरा एक काल से सहस्रकों वर्ष पूर्व की प्रमाणित हो चुकी है। सिन्धुवाटी की मुद्राओं पर प्राप्त केचों की विधि अभी तक अज्ञात होने के कारण वहाँ की संस्कृति के सम्बन्ध में अभी तक निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता। तथापि वहाँ तक मूर्ति-निर्माण शक्ति व आवासिर्म्यजन के आधार पर तुलनात्मक अध्ययन किया जा सकता है, अब पर से एक मोहानपुर की मस्तकहीन लज्ज मूर्ति व इकप्पा से प्राप्त मस्तकहीन लज्ज मूर्ति में बड़ा साम्य पाया जाता है, और पूर्वोक्त परम्परा के आधार से इकप्पा की मूर्ति वैदिक व बौद्ध मूर्तिप्रणाली से सर्वथा भिन्न व जैन-प्रणाली के पूर्णतया अनुकूल दिख जाती है। अत्रेय में पिछले जैनों अर्थात् लज्ज जैनों के जो उल्लेख हैं उनमें इन जैनों अथवा उनके अनुयायियों को यह ही दूर रखन व अगका नात करने की इच्छा से प्रार्थना की गई है। (अत्रेय ७ २१ २ व १ २२, ३)। जिस प्रकार यह मूर्ति अज्ञात की दृष्टि से समझा सकती है, उसी प्रकार अनेक मुद्राओं पर की स्थलात्म व मस्तिष्क पर निक्षेपित मूर्ति जैन परम्परा मूर्ति से तुलनीय है। एक मुद्रा में इस मूर्ति के माध्यास हाथी जैन सिंह व मृग आदि वनचर जीव दिखाये गये हैं, जिस पर से उसके पशुपति

नाथ की पूर्वगामी मूर्ति होने की कल्पना की जाती है। जो हो, इस मूर्ति में हमें जैन, बौद्ध व शैव ध्यानस्थ मूर्तियों का पूर्वरूप स्पष्ट दिखाई देता है। यथार्थतः तो इस प्रकार के आसन से ध्यान का सबध जितना श्रमण परम्परा से है, उतना वैदिक परम्परा से नहीं; और श्रमण-परम्परा की जितनी प्राचीनता जैन धर्म में पाई जाती है, उतनी बौद्ध धर्म में नहीं। मूर्ति के मिर पर स्थापित त्रिशूल उस त्रिशूल से तुलनीय है जो अति-प्राचीन जैन-तीर्थंकर मूर्तियों के हस्त व चरण तलों पर पाया जाता है, जिसपर धर्म-चक्र स्थापित देखा जाता है, और विशेषतः जो रानी-गुम्फा के एक तोरण के ऊपर चित्रित है। इस विषय में यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि पश्चिम भारत से जैन-धर्म का अतिप्राचीन सबध पाया जाता है। एव जिस असुर जाति से सबद्ध सिन्धघाटी की सम्यता अनुमानित की जाती है, उन असुरों, नागों और यक्षों द्वारा जैनधर्म व मुनियों की नाना सकटों की अवस्था में रक्षा किये जाने के उल्लेख पाये जाते हैं।

कुपाण कालीन जैन मूर्तिया—

इतिहास-कालीन जैन मूर्तियों के अध्ययन की प्रचुर सामग्री हमें मथुरा के संग्रहालय में एकत्रित उन ४७ मूर्तियों में प्राप्त होती है, जिनका व्यवस्थित परिचय डॉ० वासुदेवशरण अग्रवाल ने वहाँ की सूची के तृतीय भाग में कराया है। इनमें से अनेक मूर्तियों के आसनों पर लेख भी खुदे मिले हैं, जिनसे उनका काल-विभाजन भी सुलभ हो जाता है। कुपाण-कालीन मूर्तियों पर पाचवें से लेकर ६० वें वर्ष तक का उल्लेख है। अनेक लेखों में ये वर्ष शक सम्वत् के अनुमान किये जाते हैं। कुछ लेखों में कुपाणवशी कनिष्क, हविष्क व वासुदेव राजाओं का उल्लेख भी हुआ है। तीर्थंकरों की समस्त मूर्तिया दो प्रकार की पाई जाती हैं—एक खड़ी हुई, जिसे कायोत्सर्ग या खड्गासन कहते हैं, और दूसरी बैठी हुई पद्मासन। समस्त मूर्तिया नग्न व नासाग्र-दुष्टि, ध्यानमुद्रा में ही हैं। नाना तीर्थंकरों में भेद सूचित करने वाले वे वल आदि चिन्ह इन पर नहीं पाये जाते, जो परवर्ती काल की प्रतिमाओं में। अधिकार मूर्तियों के वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह पाया जाता है, तथा हस्ततल व चरणतल एव सिंहासन पर धर्मचक्र, उष्णीष तथा ऊर्णा (मौहों के बीच रोमगुच्छ) के चिन्ह भी बहुत सी मूर्तियों में पाये जाते हैं। अन्य परिकरों में प्रभावल (भामण्डल), दोनों पार्श्वों में चमरवाहक तथा सिंहासन के दोनों ओर सिंह भी उत्कीर्ण रहते हैं। कभी-कभी ये सिंह आसन को धारण किये हुए दिखाये गये हैं। कुछ मूर्तियों का सिंहासन उठे हुए पद्म (उत्थित पद्मासन) के रूप में दिखाया गया है। कुछ में तीर्थंकर की मूर्ति पर छत्र

भी प्रकट हैं। धीरे-धीरे एक के सिंहासन पर बासक को गोच में बैठाये घरातत्र प्रसिद्ध की प्रतिमा भी है। ये सब काम की जिन-मूर्तियों के सामान्य लक्षण प्रतीय होते हैं। केवल दो तीर्थंकरों की मूर्तियाँ अपनी किसी विशेष लक्षण से मुक्त पाई जाती हैं वे हैं धादिनाथ जिनका केवलकलाय पीछे की धीरे-धीरे से भीने तक बिखरा हुआ चित्रण गया है। धीरे-पार्श्वनाथ जिनके सिर पर सप्तश्रृंगी नाग छाया किये हुए हैं। धारि नाथ के तपस्याकाल में उनकी लम्बी बटाओं का संक्षेप प्राचीन बौद्ध साहित्य में धर्म स्थानों पर आया है। उदाहरणार्थ रविवेद्याचार्य द्वारा पद्यपुराण (६७९ ई.) में कहा गया है—

वस्तोऽधुना जवास्तस्य रेबुराकुलपूर्तयः ।

धूमास्तय इव ध्यात-वन्निवृत्त कर्तव्य ॥ (ब. पु. ३, २८८)

तथा—

स रेवे भगवान् तीर्थंकराणां तुतां सुभान् ॥ (बही ४ ३)

उसी प्रकार पार्श्वनाथ तीर्थंकर के मापफल-रूपी लक्षण का भी एक इतिहास है जिसका सुन्दर संक्षिप्त वर्णन समस्तभद्र द्वारा स्वयंभूस्तोत्र में इस प्रकार मिलता है—

तमाननीलैः सज्जनुस्तद्विष्णुर्लोकं प्रकीर्त्तयामीमाद्यनि-वासुवृष्टिभिः ।

बलाहर्क्षैर्वैरिर्मर्कण्यप्रतो महाभगवा यो न जघान धोमत ॥ १३१ ॥

बृहत्क्षामध्वज-सम्भवेन यं स्फुरत्तद्विस्मयसचोपसमितपितृणाम् ।

बुधून् नामो बरलो घराधरं विरापसम्भ्या तद्विहम्बुदो यथा ॥ १३२ ॥

जिस समय पार्श्वनाथ अपनी तपस्या में निरत थे नाथ से ध्यानाब्ज के तब उनकी पूर्वजन्म का वैरी कमलधुर नामा प्रकार के उपद्रवों द्वारा उनकी ध्यान से विचलित करने का प्रयत्न करने लगा। उसने प्रचण्ड वायु चलाई घनघोर बुद्धि की मेघों से बख्खात कराया तथापि भगवान् ध्यान से विचलित नहीं हुए। उनकी ऐसी तपस्या से प्रभावित होकर बरलोन्ध नाम ने धाकर अपने विघात फला-सम्पन्न को उनके ऊपर लात कर, उनकी उपद्रव से रक्षा की। इसी घटना का प्रतीक हम पार्श्वनाथ के माप-कला चित्र में पाते हैं।

कुछ मूर्तियों का परिचय—

(१) महाराज बाणदेवकालीन सम्बत्तर ८४ की धादिनाथ की मूर्ति (बी ४) —

मूर्ति ध्यातरुच पद्मासीन है। यद्यपि मस्तक धीरे-धीरे लक्षित है। तथापि शरीर का रूप विभातीश्वर प्रभाव लभ्य है। कुछ मूर्तिलक्षित है। वस्तुतः वर धीवत्त एवं हाथों धीरे

चरणों के तलों पर चक्रचिन्ह विद्यमान हैं। आसन पर एक स्तम्भ के ऊपर घर्मेचक्र है। उसकी १० स्त्री-पुरुष पूजा कर रहे हैं, जिनमें से दो घर्मेचक्रस्तम्भ के समीप घुटना टेके हुए हैं, और शेष खड़े हैं। कुछ के हाथों में पुष्प हैं, और कुछ हाथ जोड़े हुए हैं। सभी की मुखमुद्रा वदना के भाव को लिए हुए है। इस मूर्ति को लेख में स्पष्टतः भगवान् अर्हन्त ऋषभ की प्रतिमा कहा है।

(२) पार्श्वनाथ की एक सुन्दर मूर्ति (वी ६२) का सिर और उसपर नागफणा मात्र सुरक्षित मिला है। फणों के ऊपर स्वस्तिक, रत्नपात्र, त्रिरत्न, पूर्णघट और मीन-युगल, इन मंगल-द्रव्यों के चिन्ह बने हुये हैं। सिर पर घुघराले बाल हैं। कान कुछ लम्बे, आँखों की भौंहे ऊर्णा से जुड़ी हुई व कपोल भरे हुए हैं।

(३) पापाण-स्तम्भ (वी ६८) ३ फुट ३ इंच ऊँचा है, और उसके चारों ओर चार नग्न जिन-मूर्तियाँ हैं। श्रीवत्स सभी के वक्षस्थल पर है, और तीन मूर्तियों के साथ भामण्डल भी है, व उनमें से एक के सिर की जटाएँ कंधों पर बिखरी हुई हैं। चतुर्थ मूर्ति के सिर पर सप्तफणी नाग की छाया है। इनमें से अंतिम दो स्पष्टतः आदिनाथ और पार्श्वनाथ की मूर्तियाँ हैं।

(४) इतिहास की दृष्टि से एक स्तम्भ का पीठ उल्लेखनीय है। इसके ऊपर का भाग जिसमें चारों ओर जिनप्रतिमाएँ रही हैं, टूट गया है, किन्तु उनके चरणों के चिन्ह बचे हुए हैं। इस पीठ के एक भाग पर घर्मेचक्र खुदा हुआ है, जिसकी दो पुरुष व दो स्त्रियाँ पूजा कर रहे हैं, तथा दो बालक हाथों में पुष्पमालाएँ लिए खड़े हैं। इस पापाण पर लेख भी खुदा है, जिसके अनुसार यह अभिसार-निवासी भट्टिदाम का आर्य ऋषिदास के उपदेश से किया हुआ दान है। डा० अग्रवाल का मत है कि यह उक्त धार्मिक पुरुष उसी अभिसार प्रदेश का निवासी रहा होगा जिसका यूनानी लेखकों ने भी उल्लेख किया है, और जो वर्तमान पेशावर विभाग के पश्चिमोत्तर का हजारा जिला सिद्ध होता है। उसने मथुरा में आकर जैनधर्म स्वीकार किया होगा। किन्तु इससे अधिक उचित यह प्रतीत होता है कि हजारा निवासी वह व्यक्ति पहले से जैनधर्मावलम्बी रहा होगा और मथुरा के स्तूपों और मंदिरों की तीर्थयात्रा के लिए आया होगा, तभी उसने वह सर्वतोभद्र प्रतिमा प्रतिष्ठित कराई। प्रथम शती में पश्चिमोत्तर प्रदेश में जैनधर्म का अस्तित्व असम्भव नहीं है।

(५) एक और ध्यान देने योग्य प्रतिमा (२५०२) है, तीर्थंकर नेमिनाथ की। इसके दाहिनी ओर चार भुजाओं व सप्त फणों युक्त नागराज की प्रतिमा है, जिसके ऊपर के बाएँ हाथ में हल का चिन्ह होने से वह बलराम की मानी गई है। बायी ओर

नर्तुमज विष्णु की मूर्ति है, जिसके ऊपर के दाहिने हाथ में मया व बाएं हाथ में वज्र है। तीर्थंकर की मूर्ति के ऊपर वैतस-पर्वों का स्थापन है। समकालीन सुब के अनुसार वैतस नेमिनाथ का बोधिमूला है। हिन्दू पुराणानुसार बभ्रुवर्मा के प्रसार में गये हैं। इस प्रकार की ऐसे ही बभ्रुवर्मा की प्रतिमाओं से शक्ति और भी बनेक मूर्तियाँ पाई गई हैं (जैन एस्टीमाम २, पृष्ठ ६१)। ऐसी ही एक और प्रतिमा (२४८८) है, जिसमें तीर्थंकर के दाहिनी ओर फणुगुल नाम का हाथ बोधे हुए है। यह भी बभ्रुवर्मा उपासक सहित नेमिनाथ की मूर्ति मानी गई है। नेमिनाथ की मूर्ति के साथ बभ्रुवर्मा और बभ्रुवर्मा के सम्बन्ध होने का उत्प्रेक्षा समझने के लिये बृहत्संस्कृत स्तोत्र में किया है। नेमिनाथ की स्तुति करते हुए वे कहते हैं —

सुप्रसन्न-रक्षण-रविनिम्बकिरण-वदितानुमन्तः ।

नील-वज्रवरमरागि-मृग-सहस्रभुविर्गच्छकेतुदीश्वरः ॥

हस्तमुष्ण ते स्वजनमन्त्रितमुदितहृदयौ जनेश्वरौ ।

धर्मविनय रसिको सुतरां वरुणारविन्द-मृगलं प्रवेष्टुम् ॥ १२१ ॥

अर्थात् बभ्रुवर्मा गच्छकेतु (बाभ्रुवर्मा) और हस्तमुष्ण, ये दोनों भ्राता प्रसन्नचित्त होकर विनय से आपकी कृपा करना करते हैं।

गुप्तकालीन जैन मूर्तियाँ—

कुषाणकाल के पश्चात् जब हम गुप्तकालीन तीर्थंकर प्रतिमाओं की ओर प्रान्त में। यह युग ईसा की चौथी शती से प्रारम्भ होता है। इस युग की १७ प्रतिमाओं का परिचय उक्त मन्त्रा संग्रहालय की सूची में करवाया गया है। इस पर से इस युग की निम्न विशेषताएँ प्राप्त होती हैं। तीर्थंकर मूर्तियों के सामान्य लक्षण तो वे ही पाने जाते हैं जो कुषाणकाल में विस्तृत हो चुके थे किन्तु उनके परिकरों में अब कुछ वैशिष्ट्य दिखाई देता है। प्रतिमाओं का अधोलीन कुछ अधिक सौन्दर्य व सुन्दरतापन को मिले हुए पाया जाता है। प्रमाणतः में विशेष सजावट दिखाई देती है (बी १ बी १ आदि)। धर्मचक्र व उसके उपासकों का चित्रण पूर्ववत् होते हुए कहीं कहीं उनके पारकों में अब भी लकीरें दिखाई देने हैं। बौद्ध मूर्तियों में इस प्रकार मूर्तों का चित्रण कुछ भ्रमकाल के सारनाथ के मृगशाल में प्रथम बार जर्मोन्वेला का प्रतीक माना गया है। सम्भव है यहाँ भी इसी धर्मचक्रवर्ती ने स्थान पा लिया हो। साथे चक्रचक्र हम मृग को शक्तिमान् भगवान् का विषय बिन्दु स्वीकृत जाते हैं। इस प्रकार की एक प्रतिमा (बी ७५) के ठिहावन पर एक चरण में अपनी बीसी सहित वनपति कुबेर और इन्हें

पार्श्व में अपनी बाईं जघा पर बालक को बैठाये हुए मातृदेवी (अम्बिका) की प्रतिमा दिखाई देती है। इनके ऊपर दोनों ओर चार-चार कमलासीन प्रतिमाएँ दिखाई गई हैं, जो सूर्य, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और राहु, इन आठ ग्रहों की प्रतीक मानी गई हैं। इस अलंकरण के आधार पर यह प्रतिमा गुप्त-युग से मध्य-युग के संधि-काल की मानी गई है, क्योंकि यह प्रतिमाशैली उस काल में अधिक विकसित हुई थी (वी ६५, ६६)। नवग्रह और अष्ट-प्रातिहार्य युक्त एक जिन-प्रतिमा मध्यप्रदेश में जबलपुर के समीप सलीमानाबाद से भी एक वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई थी, जो वहाँ की जनता द्वारा खैरामाई के नाम से पूजी जाती है (देखो-खड्डहरो का वैभव, पृ-१८०)। इसी प्रकार की संधिकालीन वह एक प्रतिमा (१३८८) है जिसके सिंहासन पर पार्श्वस्थ सिंहों के बीच मीन-युगल दिखलाया गया है जिनके मुख खुले हुए हैं, और उनसे सूत्र लटक रहा है। आगे चलकर मीन अरनाथ तीर्थंकर का चिन्ह पाया जाता है। आदिनाथ की प्रतिमा अभी तक उन्हीं कन्यों पर बिखरे हुए केशों सहित दिखाई देती है। उसका वृषभ, तथा अन्य तीर्थंकरों के अलग-अलग चिन्ह यहाँ तक अधिक प्रचार में आये नहीं पाये जाते, तथापि उनका उपयोग प्रारम्भ हुआ प्रमाणित होता है। इस सबब में राजगिर के वैभार पर्वत की नेमिनाथ की वह मूर्ति ध्यान देने योग्य है जिसके सिंहासन के मध्य में धर्मचक्र की पीठ पर धारण किये हुए एक पुरुष और उसके दोनों पार्श्वों में शखों की आकृतियाँ पाई जाती हैं। इस मूर्ति पर के खडित लेख में चन्द्रगुप्त का नाम पाया जाता है, जो लिपि के आधार पर गुप्तवंशी नरेश चन्द्रगुप्त-द्वितीय का वाची अनुमान किया जाता है। गुप्त सम्राट् कुमारगुप्त प्रथम के काल में गुप्त स० १०६ की बनी हुई विदिशा के समीप की उदयगिरि की गुफा में उत्कीर्ण वह पार्श्वनाथ की मूर्ति भी इस काल की मूर्तिकला के लिए ध्यान देने योग्य है। दुर्भाग्यवत् मूर्ति खडित हो चुकी है, तथापि उसके ऊपर का नागफण अपने भयंकर दातों से बड़ा प्रभावशाली और अपने देव की रक्षा के लिये तत्पर दिखाई देता है। उत्तरप्रदेश के फहाऊ नामक स्थान से प्राप्त गुप्त स० १४१ के लेख सहित वह स्तम्भ भी यहाँ उल्लेखनीय है जिसमें पार्श्वनाथ की तथा अन्य चार तीर्थंकरों की प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इसी काल की अनेक जैन प्रतिमायें ग्वालियर के पास के किले, बेसनगर, बूढ़ी चदेरी व देवगढ़ आदि अनेक स्थानों से प्राप्त हुई हैं। देवगढ़ की कुछ मूर्तियों का वहाँ के मंदिरों के साथ उल्लेख किया जा चुका है। यहाँ की मूर्तियों में गुप्त व गुप्तोत्तर कालीन जैन मूर्तिकला के अध्ययन की प्रचुर सामग्री विद्यमान है। दो-चार मूर्तियों की बनावट की ओर ध्यान देने से वहाँ की शैलियों की विविधता स्पष्ट की जा सकती है। वहाँ के १२ वें मंदिर

के मंडप में आसनस्थ विनायक की वैशिष्ट्य जिसका मस्तक विद्यामय प्रसरत्पुत्र
 मूत्र छटे हुए तथा मृकटियाँ कुछ अधिक ऊपर की उठी हुई दिखाई देती हैं। यहाँ मूत्र
 व एकाग्रता का भाव पूरा पुष्ट है किन्तु भावमय एवं परिकटात्मक भाव-रसना का
 अभाव है। उसी मंदिर के गर्भगृह में आशितानाथ की विद्यामय आवाहन प्रतिमा की
 धीरे ध्यान कीजिये जो अपने कलात्मक गुणों के कारण विशेष कोरबदायी है। मूत्र
 मूल की सजावट तथा पार्श्वस्थ द्वारपालों का भावमय व भावमयिमा प्रत्यक्ष की पक्ष
 के अनुकूल है। फिर भी परिकरों के साथ मूर्ति का तात्काल्य नहीं हो पाता। मूत्र के
 ध्यान का केन्द्र प्रमाण मूर्ति ही है जो अपने वास्तवीय व विद्युत्तानाथ कुछ कठोर कुछ
 काटो दर्शन के मन में अयमिच्छित पूज्यभाव उत्पन्न करती है। उक्त दोनों मूर्तियों में
 सर्वथा मिश्र होती की वह परमासन प्रतिमा है जो २१ वें मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान
 है। इस मूर्ति में भावमय प्रसाद, अनुकम्पा आदि सर्वगुण अपने ही सुस्पष्ट हैं जो
 ध्यान और विरक्ति के भाव। भाव ध्यान और लोक-कल्याण की भावना इस मूर्ति
 अंत-अंत से फूट फूट कर निकल रही है। परिकरों की सजावट भी अनुकूल ही है
 अभावका बूझ प्रसंग है। दोनों पार्श्वों के द्वारपाल ऊपर ऊपर मूत्र व परमात्म
 धारि की आकृतिमें भी सुंदर और आकर्षक हैं। वे गुण २१ वें मंदिर के अक्षय-मय
 के वैष्णव में स्थित प्रतिमा में धीरे भी अधिक विकसित दिखाई देते हैं। बड़े चारों
 ओर की आकृतिमें व अत्यंतकरण अपने समूह हुए हैं कि दर्शन को उनका आत्मनस
 मुख्य प्रतिमा से कम नहीं रहता। इस कारण मुख्य प्रतिमा समस्त ध्यान का एक
 अंगनाथ बन गई है। यह अत्यंतकरण की समृद्धि सम्पत्तियों की विशेषता है।

तीर्थंकर मूर्तियों के चिन्ह—

प्रतिमाधी पर शृंगक-पुष्पक चिन्हों का प्रयोग मध्य युग में (जहाँ खोजी है) से।
 धीरे-धीरे प्रकार में आया पाया जाता है। इस युग की उक्त मधुरा संज्ञात्मक की धुंधली
 में जिन ३३ तीर्थंकर प्रतिमाओं का सम्बोधन किया गया है, उनमें आशितानाथ की मूर्ति
 (की २१ वं की ७६) पर शृंगक चिन्ह, नेमिनाथ की प्रतिमा (की २२ वं की ११ वं
 की ७७) पर शृंगक का तथा आशितानाथ की मूर्ति (२३ वं) पर मूत्र का चिन्ह पाया
 जाता है। वेप मूर्तियों पर ऐसे विषय चिन्हों का अंश नहीं है। एक मूर्ति (५ वं)
 पर लंबोदरी का चिन्ह दिखाया गया है। कुछ के शृंगकों के स्थान पर अक्षयकृति बनी है।
 कुछ के हस्त-तलों पर अक्षय पुष्प पाया जाता है। मूर्तियों पर तीन चक्रों का अंश
 भी देखा जाता है। कुछ मूर्तियों पर कुबेर व पीर वें वाक्क चिह्नित जाता है (की १२)

तथा नवग्रह (बी ६६) भी बने हैं। तीर्थंकर नेमिनाथ की मूर्ति के पार्श्वों में बलदेव की एक हाथ में प्याला लिये हुए, तथा अपने शख चक्रादि लक्षणों सहित वासुदेव की चतुर्भुज मूर्तिया भी हैं (२७३८)। यक्ष-यक्षिणी आदि शासन देवताओं का आसनो पर अकन भी प्रचुरता से पाया जाता है। आदिनाथ की एक पद्मासन मूर्ति के साथ शेष २३ तीर्थंकरों की भी पद्मासनस्थ प्रतिमाएँ उत्कीर्ण हैं। इससे पूर्व कुपारा व गुप्त कालों में प्रायः चार तीर्थंकरों वाली सर्वतोभद्र मूर्तिया पाई गई हैं। प्रभावल व सिंहासनो का अलकरण विशेष अधिक पाया जाता है। एक आदिनाथ की मूर्ति (बी २१) के सिंहासन की किनारी पर से पुष्पमालाएँ लटकती हुईं व धर्मचक्र को स्पर्श करती हुईं दिखाई गई हैं। कुछ मूर्तियाँ काले व श्वेत सगमरमर की बनी हुईं भी पाई गई हैं। कुछ मूर्तियों के ऊपर देवों द्वारा दुर्भो बजाने की आकृति भी अंकित है। ये ही संक्षेपतः इस काल की मूर्तियों की विशेषताएँ हैं। इस काल में तीर्थंकरों के जो विशेष चिन्ह निर्धारित हुए, व जो यक्ष-यक्षिणी प्रत्येक तीर्थंकर के अनुचर ठहराये गये, व जिन चैत्यवृक्षों का उनके केवलज्ञान से सवध स्थापित किया गया, उनकी तालिका (त्रि० प्र० ४, ६०४-०५, ६१६-१८, ९३४-४० के अनुसार) निम्न प्रकार है।

क्रमसंख्या	तीर्थंकर नाम	चिन्ह	चैत्यवृक्ष	यक्ष	यक्षिणी
१	ऋषभनाथ	वैल	न्यग्रोध	गोवदन	चक्रेश्वरी
२	अजितनाथ	गज	सप्तपर्ण	महायक्ष	रोहिणी
३	सम्भवनाथ	अश्व	शाल	त्रिमुख	प्रज्ञप्ति
४	अमिनदननाथ	बदर	सरल	यक्षेश्वर	वज्रशृङ्खला
५	सुमतिनाथ	चक्रवा	प्रियंगु	तुम्बुरव	वज्राकुशा
६	पद्मप्रभु	कमल	प्रियंगु	मातंग	अप्रति चक्रेश्वरी
७	सुपार्ष्वनाथ	नद्यावर्त	शिरीष	विजय	पुरुषदत्ता
८	चन्द्रप्रभु	अर्द्धचन्द्र	नागवृक्ष	अजित	मनोवेगा
९	पुष्पदन्त	मकर	अक्ष (बहेडा)	ब्रह्म	काली
१०	शीतलनाथ	स्वस्तिक	घूलि(मालिवृक्ष)	ब्रह्मेश्वर	ज्वालामालिनी
११	श्रेयासनाथ	गेंडा	पलाश	कुमार	महाकाली
१२	वासुपूज्य	भैंसा	तेंदू	षण्मुख	गौरी
१३	विमलनाथ	शूकर	पाटल	पाताल	गाधारी
१४	अनतनाथ	सेही	पीपल	किन्नर	वैरोटी
१५	धर्मनाथ	वज्र	दधिपर्ण	किंपुरुष	सोलसा

१६	शान्तिनाथ	हरिण	मंवी	गरीड	चमरबत्ती
१७	कुङ्कुमाय	छाग	विमक	संभर	मानसी
१८	धरद्विनाथ	तपस्कुसुमा(भस्म)	घाअ	कुवेर	महामलती
१९	मस्तिनाथ	कसल	कंकैली (घसोक)	बकल	बना
२०	मुनिमुक्तनाथ	धूर्म	बम्भक	मुकुटि	विजया
२१	ममिनाथ	उत्पल	बकुल	बीमेय	अपठिगल
२२	मेमिनाथ	सल	भयभूय	पास्व	बहुस्मिणी
२३	पारबनाथ	सर्व	धव	मातंग	कुम्भाडी
२४	महावीर	सिंह	धाम	मुद्गक	पद्मा ठिगलि

संभारामागधुष में भी प्रायः यही चैत्यबुद्धों की नामावली पाई जाती है। केवल इतना है कि वहाँ चौथे स्थान पर 'प्रियक' छोटे स्थान पर छठा, नीचे मांसी १ में पर पिनाकु, ११ १२ १३ पर विजय पाटल और बम्भ, ५ १२ ५ घसोक २२ में पर केवल नाम धर्मिष्ठ है।

विद्यालया की बुद्धि से मध्यप्रदेश में बड़बानी नगर के सदीप बूतगिरि का पर्वशेखरी के तलमाय में उत्कीर्ण ८४ फुट ऊँची खड्गवासन प्रतिमा है जो बल्लभपद नाम से प्रसिद्ध है। इससे एक छोटा बस और दूसरी और दक्षिणी भी उत्कीर्ण बूतगिरि के चिह्न पर दो मन्त्रियों में तीन-चार भुक्तियों पर संवत् १३८ का उल्लेख है जिससे इस तीर्थक्षेत्र की प्रतिष्ठा कम से कम १४ बीसवीं से सिद्ध है। देश के प्रसमस्त भागों के विपन्नर जन भक्तियों में ऐसी विभ-प्रतिमाएं विद्यालया पाई जाती जिनमें उनके साथ भीमराज पापहीनान श्राप सं १२४८ (१४६० ई.) में प्रतिष्ठित पाए जाने का तथा महाराज विनयन या जामुनन का स्नान मुद्रासा का बाल या राजन सिनसिंह का उल्लेख मिलता है। मुद्रासा पश्चिम राजस्थान में ईडर के पास छह मील दूर एक गांव है। एक किंवदंती प्रचलित है कि सेठ भीमराज पापहीनान एक लाख मूर्तियां प्रतिष्ठित कराकर उनका सर्वत्र पूजानिमित्त विचारण कराया था

धातु की मूर्तियां—

यहां तक जिन मूर्तियों का परिचय कराया गया वे पाषाण निर्मित हैं। बा. निर्मित प्रतिमाएं भी प्रातिप्राचीन काल से प्रचार में पाई जाती हैं। कोण्ड (धाम छोटा विभिन्न धातु) की बनी हुई एक पारबनाथ की प्रतिमा बम्भ के प्रिन्स या केवल लोहमलय में है। पुष्पाभि से इसका पाणीठ गल्ट हो गया है और वह भी पठ

नहीं कि यह कहा से प्राप्त हुई थी। प्रतिमा कायोत्सगं मुद्रा में है, और उसका दाहिना हाथ व नागफण खडित है, किन्तु नाग के शरीर के मोड़ पृष्ठ-भाग में पैरो से लगाकर ऊपर तक स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसकी आकृति पूर्वोक्त लोहानीपुर की मस्तकहीन मूर्ति से तथा हडप्पा के लाल-पापाण की सिर-हीन मूर्ति से बहुत साम्य रखती है। विद्वानों का मत है कि यह मूर्ति मौर्यकालीन होनी चाहिये, और वह ई० पू० १०० वर्ष से इस और की तो हो ही नहीं सकती।

इसी प्रकार की दूसरी धातु-प्रतिमा आदिनाथ तीर्थंकर की है, जो विहार में आरा के चौसा नामक स्थान में प्राप्त हुई है, और पटना संग्रहालय में सुरक्षित है। यह भी खड्गासन मुद्रा में है, और रूप-रेखा में उपर्युक्त पार्श्वनाथ की मूर्ति से साम्य रखती है। तथापि अगो की आकृति, केश-विन्यास एवं प्रभावल की शोभा के आधार पर यह गुप्त-कालीन अनुमान की जाती है। इसी के साथ प्राप्त हुई अन्य प्रतिमाएँ पटना संग्रहालय में हैं, जो अपनी बनावट की शैली द्वारा मौर्य व गुप्त काल के बीच की शृंखला को प्रकट करती हैं।

धातु की सबसे जिन-प्रतिमा राजपूताने में मिरोही जनपद के अन्तर्गत वसन्तगढ़ नामक स्थान से मिली है। यह ऋषभनाथ की खड्गासन प्रतिमा है, जिस पर स० ७४४ (ई० ६८७) का लेख है। इसमें घोती का पहनावा दिखाया गया है। उसकी घोती की सिकुड़न बाएँ पैर पर विशेष रूप से दिखाई गयी है। इससे संभवतः कुछ पूर्व की वे पाँच धातु प्रतिमाएँ हैं जो बलभी से प्राप्त हुई हैं, और प्रिन्स-आफ-वेल्स-संग्रहालय में सुरक्षित हैं। ये प्रतिमाएँ भी सबसे हैं, किन्तु इनमें घोती का प्रदर्शन वैसे उग्र रूप से नहीं पाया जाता, जैसा वसन्तगढ़ की प्रतिमा में। इस प्रकार की घोती का प्रदर्शन पापाण मूर्तियों में भी किया गया पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण रोहतक (पंजाब) में पार्श्वनाथ की खड्गासन मूर्ति है। प्रिन्स आफ वेल्स संग्रहालय की चाहरडी (खानदेश) से प्राप्त हुई आदिनाथ की प्रतिमा १० वीं शती की धातुमय मूर्ति का एक सुन्दर उदाहरण है।

इसी प्रकार की धातु-प्रतिमाओं में वे मूर्तियाँ भी उल्लेखनीय हैं जो जीवन्त स्वामी की कही जाती हैं। आवश्यकचूर्णि, निशीथचूर्णि व वसुदेवहिंडी में उल्लेख मिलता है कि महावीर तीर्थंकर के कुमारकाल में जब वे अपने राज-प्रासाद में ही धर्म-ध्यान किया करते थे, तभी उनकी एक चन्दन की प्रतिमा निर्माण कराई गई थी, जो धीतिभय पट्टन (सिंधु-सौवीर) के नरेश उदयन के हाथ पड़ी। वहाँ से उज्जैन के राजा प्रद्योत उसकी अन्य काष्ठ-घटित प्रतिकृति (प्रतिमा) को उसके स्थान पर छोड़-

कर भूम प्रतिमा को अपने राज्य में ले आये और उसे बिबिशा में प्रतिष्ठित कर दिया। वहाँ वह दीर्घकाल तक पूजी जाती रही। इस साहित्यिक कथानक को हर्ष के प्रकरोडा (बड़ोवा जनपद) से प्राप्त हो जीवन्तस्वामी की ब्रह्म-बाहु मूर्ति की भाषों से ऐतिहासिक सम्बन्ध प्राप्त हुआ है। हमें से एक पर प्रेम है, जिसे ब्रह्मन्-स्वामि-प्रतिमा कहा है और यह उल्लेख है कि उसे बन्धुनकी श्रेष्ठ भाषिका ने बलि दिया था। सिंधि पर से यह छोटी शक्ती के सम्बन्ध की अनुमान ली गई है। ये मूर्तियाँ कायोत्सव ध्यानमुद्रा में हैं, किन्तु शरीर पर धर्मकरण एवं दा कुमारोचित है। मस्तक पर ऊँचा मुकुट है, जिसके नीचे केशकलाप दोनों ओरों के फैले हुए हैं। गले में हारादि धारण कानों में कुंडल दोनों बाहुओं पर बीड़ बुरंग व हाथों में कड़े और कटिबन्ध धादि धारण हैं। मुख पर स्मित व प्रसन्न भाव बना हुआ है। इनकी आकाशमयिक व धर्मकरण में गुणकारीय व उत्तुंग शक्ती का प्रकाश स्पष्ट है।

लगभग १५वीं शती से पीतल की जिनमूर्तियों का भी प्रचार हुआ प्रमाण बना जाता है। कहीं कहीं तो पीतल की बड़ी विधान भारी ऊँच मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। बाहु के पित्तलहट्ट मंदिर में विराजमान धारिणाथ की पीतल की मूर्ति केबलानुसार १८ मन की है, और यह कि सं १५२५ में प्रतिष्ठित की गई थी। ऊँठ चने परिकर सहित ८ फुट ऊँची पद्मासन है, और यह मेहसाणा (उत्तर पुनछ) के कुर मार बंदन के पुत्र देवा हाथ निर्माता की गई थी।

बाहुबलि की मूर्तियाँ—

ब्रह्म की प्रतिमामें से विषय उल्लेखनीय है बाहुबलि की यह प्रतिमा को सभी कुछ वर्ष पूर्व ही बम्बई के मिस्त्र भाग बैला संग्रहालय में धार है। बाहुबलि धारि जीर्णकर स्वयंसेवक के पुत्र व भरत चक्रवर्ती के भाता से और उन्हें लक्ष्मिणा का सम्म दिया गया था। पिता के उपस्था भारण कर लेने के परचाय भरत चक्रवर्ती हुए, और उन्होंने बाहुबलि को अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिये विषय करना बाहा। इन पर दोनों भाद्यों में युद्ध हुआ। जिस समय युद्ध के बीच विजयवी संग्रहालय में परी हुई थी उन्ही समय बाहुबलि को इन कालाधिक भीड़ और धारणिक से वीर्य हो गया और उन्होंने अपने लिए केशल एक रीत कर पुष्पी लताकर संग्रहालय सम्म-वीरर भूमि व परिवर्द्ध का परिष्कार कर दिया। उन्होंने पीतलपुर से निरवत लड़े होकर लेवी और लक्ष्मणा को कि उनके कैरो के समीप बाष्पीय बड़ गये व शरीर के संग्रहालयों के

महासर्प व लताए लपट गईं। बाहुबलि की इस घोर तपस्या का वरानं जिनसेन कृत महापुराण (३६, १०४-१८५) में किया गया है। रविषेणाचार्य ने अपने पद्मपुराण में संक्षेपतः कहा है—

सत्यज्य स ततो भोगान् भूत्वा निर्वस्त्रभूषणः ।

वर्षं प्रतिमया तस्थौ मेखवन्निष्प्रकम्पकः ॥

वल्मीकविवरोद्यातैरत्युग्रैः स महोरगैः ।

इयामादीना च वल्लीभिः वेष्टितः प्राप केवलम् ॥ (प० पु० ४, ७६-७७)

इस वरानं में जो बमीठो व लता के शरीर में लिपटने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक के सम्मुख बाहुबलि की इन लक्षणों से युक्त कोई मूर्तिमान् प्रतिमा थी। काल की दृष्टि के उस समय बादामी की गुफा की बाहुबलि मूर्ति बन चुकी सिद्ध होती है। रविषेणाचार्य उससे परिचित रहे हों तो आश्चर्य नहीं। बादामी की यह मूर्ति लगभग सातवीं शती में निर्मित साढ़े सात फुट ऊंची है। दूसरी प्रतिमा ऐलोरा के छोटे कैलाश नामक जैन-शिलामंदिर की इन्द्रसभा की दक्षिणी दीवार पर उत्कीर्ण है। इस गुफा का निर्माण-काल लगभग ८ वीं शती माना जाता है। तीसरी मूर्ति देवगढ़ के शान्तिनाथ मंदिर (८६२ ई०) में है, जिसकी उपर्युक्त मूर्तियों से विशेषता यह है कि इसमें वामी, कुक्कुट सर्प, व लताओं के अतिरिक्त मूर्ति पर रेंगते हुए बिच्छू, छिपकली आदि जीव-जन्तु भी अंकित किये गये हैं, और इन उपसर्गकारी जीवों का निवारण करते हुए एक देव-युगल भी दिखया गया है। किन्तु इन सबसे विशाल और सुप्रसिद्ध मैसूर राज्य के अन्तर्गत श्रवणबेल गोला के विन्ध्य-गिरि पर बिराजमान वह मूर्ति है जिसकी प्रतिष्ठा गगनरेश राजमल्ल के महामंत्री चामुण्डराय ने १०-११ वीं शती में कराई थी। यह मूर्ति ५६ फुट ६ इंच ऊंची है और उस पर्वत पर दूर से ही दिखाई देती है। उसके अगो का सतुलन, मुखा का शांत और प्रसन्न भाव, वल्मीक व माधवी लता के लपेटन इतनी सुन्दरता को लिए हुए हैं कि जिनकी तुलना अन्यत्र कही नहीं पाई जाती। इसी मूर्ति के अनुकरण पर कारकल में सन् १४३२ ई० में ४१ फुट ६ इंच ऊंची, तथा बेणूर में १६०४ ई० में ३५ फुट ऊंची अन्य दो विशाल पाषाण मूर्तिया प्रतिष्ठित हुईं। धीरे-धीरे इस प्रकार की बाहुबलि की मूर्ति का उत्तर भारत में भी प्रचार हुआ है। इधर कुछ दिनों से बाहुबलि की मूर्तिया अनेक जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित हुई हैं।

किन्तु जो ब्रौन्ज-धातु निर्मित मूर्ति श्रवण प्रकाश में आई है। वह उपर्युक्त समस्त प्रतिमाओं से प्राचीन अनुमान की जाती है। उसका निर्माणकाल सम्भवतः सातवीं

घटी व उसके भी कुछ वर्ष पूर्व प्रतीत होता है। यह प्रतिमा एक मोलाकार पीठ पर खड़ी है, धीरे उसकी ऊँचाई ९ इंच है। माथनी-सटा पत्तों सहित पैरों धीरे बाहुओं से सिपटी हुई है। सिर के बास जैसे कमी से पीछे की धोर मोटाये हुए बिछाई देते हैं तथा उनकी बटाएँ पीठ व कंधों पर बिखरी हैं। जोड़ें ऊपर को खड़ी-हुई व उबती बनाई गई हैं। कान नीचे को उतरे व छिपे हुए हैं। नाक पैनी व झुकी हुई है। कपोल व दाढ़ी सूब मांस व मरे हुए हैं। मुलाकृति सम्मी व योस है। वक्षस्मन चौड़ाई को लिए हुए बिम्बा है व पूषुक बिम्ब मांस बिछाये गये हैं। नितम्ब-भाप गुलाई लिए हुए है। पैर सीधे धीरे घुटने भले प्रकार दिखाये गये हैं। बाहुएं बिछास कंधों से नीचे की धोर घटीर घाकृति के बसन का अनुकरण कर रहीं हैं। हस्तवसन अपाओं से घुटनों के डारां जुड़े हुए हैं जिससे बाहुओं को सहारा मिले। इस प्रतिमा का घाकृति निर्माण अतिसुन्दर हुआ है। मुक्त पर ध्यान व भाष्यारिक्ता का तेज भले प्रकार झलकाया गया है। इस घाकृति-निर्माण में श्री उमाकांत खाह ने इसकी तुलना-बासामौ बुद्ध में उपसब्ध बाहुबलि की प्रतिमा से तथा ऐहोस की मूर्तियों से की है, जिसका निर्माण-काल ९ वीं ७ वीं सदी है।

चक्रद्वरी पद्मामती आदि मूर्तियों की मूर्तियाँ—

जैन मूर्तिकला में तीर्थंकरों के अतिरिक्त जिन अन्य देवी-देवताओं को रूप प्रदान किया गया है उनमें यहाँ धीरे अतिशुद्धों की प्रतिमाएँ भी ध्यान देने योग्य हैं। प्रत्येक तीर्थंकर के अनुपमपी एक यज्ञ धीरे एक अतिशुद्ध माने गये हैं। आदि तीर्थंकर अवसमाय की अतिशुद्ध का नाम चक्रद्वरी है। इस देवी की एक झाँई कुछ ऊँची पावाछ मूर्ति मधुरा संघहात्म में विराजमान है। यह मूर्ति एक नकद पर आधारित आसन पर स्थित है। इसका सिर व मुख एट-मुट गई हैं, तथापि उसका प्रभावत प्रमुख कमलाकार पुष्पलहट बिद्यमान है। मुखाएँ पछ रहीं हैं धीरे हाथ में एक चक्र रखा है। मूर्ति के दोनों पाखों में एक-एक द्वारपालिका है, जिनमें बायी धोर बायी एक चमर, तथा बायी धोर बायी एक पुष्पमाला लिये हुए हैं। ये दोनों प्रतिमाएँ भी कुछ ललित हैं। प्रधान मूर्ति के ऊपर पद्मामल व ध्यानस्थ जिन-प्रतिमा है, जिसके दोनों धोर बदनमाताएँ लिये हुए उड़ती हुई मूर्तियाँ बनी हैं। यह मूर्ति भी कंकाली सीले से प्राप्त हुई है, धीरे कनिष्ठम साहब ने इसे काहलु-गरम्परा की बसभुजी देवी समझा था। यह कोई धारण्य की बात नहीं। मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले में डूँडी कटनी के मपीन बिलहरी घाम के लक्ष्मलुछावर के तट पर एक मंदिर में चक्रद्वरी की मूर्ति लैरामाई के नाम से पूजी-जा

रही है, किन्तु मूर्ति के मस्तक पर जो आदिनाथ की प्रतिमा है, वह उसे स्पष्टतः जैन परम्परा की घोषित कर रही है। चक्रेश्वरी की मूर्तिया देवगढ़ के मदिरो में भी पाई गई हैं। श्रवणबेलगोला (मैसूर) के चन्द्रगिरि पर्वत पर शासन-वस्ति नामक आदिनाथ के मंदिर के द्वार पर आजू-वाजू गोमुख यक्ष और चक्रेश्वरी यक्षी की सुन्दर प्रतिमाएँ हैं। यह मंदिर लेखानुसार शक १०४६ (१११७ ई०) से पूर्व बन चुका था। वहाँ के अन्यान्य मदिरो में नाना तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षियों की प्रतिमाएँ विद्यमान हैं (देखिए जै० शि० स० भाग एक, प्रस्तावना)। इनमें श्रवण वस्ति नामक पार्श्वनाथ मंदिर की साढ़ेतीन फुट ऊँची घरेणेंद्र यक्ष और पद्मावती यक्षी की मूर्तिया विशेष उल्लेखनीय हैं। इस मंदिर का निर्माणकाल वहाँ के लेखानुसार शक ११०३ (११८१ ई०) है। कत्तले वस्ति में भी यह मूर्ति है। पद्मावती की इससे पूर्व व पश्चात्-कालीन मूर्तिया जैनमदिरो में बहुतायत से पाई जाती हैं। इनमें खडगिरि (उडीसा) की एक गुफा मूर्ति सबसे प्राचीन प्रतीत होती है। नालदा व देवगढ़ की मूर्तिया ७ वीं व ८ वीं शती की हैं। मध्यकाल से लगाकर इस देवी की पूजा विशेष रूप से लोक प्रचलित हुई पाई जाती है।

अम्बिका देवी की मूर्ति—

तीर्थंकरों के यक्ष-यक्षिणियों में सबसे अधिक प्रचार व प्रसिद्धि नेमिनाथ की यक्षिणी अम्बिका देवी की पाई जाती है। इस देवी की सब से प्राचीन व विख्यात मूर्ति गिरनार (ऊर्जयन्त) पर्वत की अम्बादेवी नामक टोक पर है, जिसका उल्लेख समन्तभद्र ने अपने बृहत्सव्यम्भूस्तोत्र (पद्य १२७) में खचरयोपित (विद्याधरी) नाम से किया है (पृ० ३३६)। जिनसेन ने भी अपने हरिवंश-पुराण (शक ७०५) में इस देवी का स्मरण इस प्रकार किया है—

प्रहीतचक्राप्रतिचक्रदेवता तथोर्जयन्तालया-सिंहवाहिनी ।

शिवाय यस्मिन्निह सन्निधीयते ष्व तत्र विष्णा. प्रभवन्ति शासने ॥

(ह० पु० प्रशस्ति)

इस देवी की एक उल्लेखनीय पाषाण-प्रतिमा १ फुट ६ इंच ऊँची मथुरा संग्रहालय में है। अम्बिका एक वृक्ष के नीचे सिंह पर स्थित कमलासन पर विराजमान है। बायाँ पैर ऊपर उठाया हुआ व दाहिना पृथ्वी पर है। दाहिने हाथ में फलो का गुच्छा है, व बायाँ हाथ बायीं जघा पर बैठे हुए बालक को सम्हाले है। बालक वक्षस्थल पर झूलते हुए हार से खेल रहा है। अधोभाग वस्त्रालकृत है और ऊपर वक्षस्थल पर दोनों स्कंधों से पीछे की ओर डाली हुई श्रोढ़नी है। सिर पर सुन्दर मुकुट है, जिसके

पीछे लौमनीक प्रभावत भी है। यहाँ में दो लक्षियों वाला हाट, हाथों में बुरियाँ कटि में मेखला व पीरों में नूपुर धाम्रपण हैं। बालक मग्न है, किन्तु यहाँ में हाट, बाहुओं में मुजबब कबाई में कड़े तथा कमर में करमनी पहने हुए है। धम्मिका की बाजू से एक दुसरा बालक खड़ा है, जिसका बाहिबा हाथ धम्मिका के बाहिने मुटने पर है। इस बड़े हुए बालक के दूसरी धीर गलेस की एक छोटी सी मूर्ति है, जिसकेबाएँ हाथ में योद्ध-पात्र है जिसे ऊँकी सूँव स्पर्श कर रही है। उसके ठीक पूछरे पारब में एक अन्य आचीन मूर्ति है जिसके बाहिने हाथ में एक पात्र धीर बाएँ में मोहरों की बीनी है, धीर इसलिये पल्लव-कुबेर की मूर्ति प्रतीत होती है। कुबेर धीर गलेस की मूर्तियों के अपने-अपने कुछ सम्बाकार प्रभावत भी बने हैं। इन सबके दोनों पारबों में बनरधारी मूर्तियाँ हैं। आसन से नीचे की पट्टी में घाठ नर्तकियाँ हैं। ऊपर की धीर पुष्प-मेक-पिका बनी है जिसके मध्य भाग में पचासन व ध्यानस्थ जिनमूर्ति है। इसके दोनों धीर दो चतुर्भुजी मूर्तियाँ कमलों पर बिजंगी मुद्रा में खड़ी हैं। बाहिनी धीर की मूर्ति के हाथों में हत व मूसल होने से यह स्पष्टतः बनराम की तथा बायीं धीर की चतुर्भुज मूर्ति के बाएँ हाथों में शक्र व शंख तथा बाहिने हाथों में पद्म व गदा होने से यह वास्तुदेव की मूर्ति है। दोनों के बलों में बीजमन्त्री बालार्प पड़ी हुई है। बलमत्र धीर वास्तुदेव सहित नैमिनाथ तीर्थंकर की स्वतन्त्र मूर्तियाँ मधुरा व लखनऊ के संग्रहालयों में बिद्यमान हैं। प्रस्तुत धम्मिका की मूर्ति में हमें तीन व वैदिक परम्परा के घनेक देवी-देवताओं का सुन्दर समीकरण मिलता है, जिसका वास्तुमालक वस्तु हम तीन पुराणों में पाते हैं।

पुष्पासव-कवचोप की घली की कथा के अनुसार गिरिनार की जन्मिता नाम की बर्मबरी बाहुस्थ-नहिला अपने पति की कोप-मात्रन बनकर अपने मित्रंकर धीर सुर्मकर नामक दो अत्य-अदस्य पुत्रों की कैकर गिरिनार बर्त पर एक मुनिराज की धरण में बसी गई। वहाँ बाधकों के क्षुधाग्रस्त होने पर उसके बने के प्रभाव से वहाँ एक आम्नवृक्ष अकाल में ही फूल उठ। उसकी लुम्बिकाधों (बुच्छों) द्वारा उठने उन बातकों की क्षुधा को शांत किया। तब उसके पति लौमघर्मा को अपनी धूल का पता बता दो यह उसे मगाने आया। जन्मिता समझी कि यह उसे मारने आया है। यद्यपि वह उत्कासीन तीर्थंकर नैमिनाथ का ध्यान करती हुई बर्त के धिपर के पूर पड़ी धीर शुभ ध्यान से करकर नैमिनाथ की यथिली धम्मिका हुई। उसका पति वक्ष समय मरकर बिहू के रूप में उसका बाहल हुआ। इस प्रकार धम्मिका के दो पुत्र आम्नवृक्ष धीर आम्नवृक्षों की लम्बिका धीर सिंहबाहन से सब देवी की मूर्ति के अलग

वने । इसी कथानक का सार आशाघर कुत प्रतिष्ठासार (१३ वीं शती) में अम्बिका के बन्दनात्मक निम्न श्लोक में मिलता है —

सर्वैकव्युपग-प्रियकरसुतप्रोत्पं फरे विश्रतीं ।

विद्याभ्रस्तवक क्षुभकर-करदिल्लान्यहस्तागुलिम् ॥

सिंहभर्तृचरे स्थिता हरितभामाभद्रमच्छायागाम् ।

वदाष्ट दशकार्मुकोच्छ्रयजिन देवीमिहाम्बा यजे ॥

अम्बिका की ऐसी मूर्तिया उदयगिरि-खडगिरि की नवमुनि-गुफा तथा ढक की गुफाओं में भी पाई जाती हैं । इनमें इस मूर्ति के दो ही हाथ पाये जाते हैं, जैसा कि ऊपर वर्णित मथुरा की गुप्तकालीन प्रतिमा में भी है । किन्तु दक्षिण में जिनकाची के एक जैन मठ की दीवाल पर चित्रित अम्बिका चतुर्भुज है । उसके दो हाथों में पाश और अकुश हैं, तथा अन्य दो हाथ अभय और वरद मुद्रा में हैं । वह आम्रवृक्ष के नीचे पद्मानन विराजमान है, और पास में धालक भी हैं । मैसूर राज्य के अगडि नामक स्थान के जैनमंदिर में अम्बिका की द्विभुज-मूर्ति खड़ी हुई बहुत ही सुन्दर है । उसकी त्रिभग शरीराकृति कलात्मक और लालित्यपूर्ण है । देवगढ़ के मंदिरों में तथा आबू के विमल-वसही में भी अम्बिका की मूर्ति दर्शनीय है । मथुरा संग्रहालय में हाल ही आई हुई (३३८२) पूर्व-मध्यकालीन मूर्ति में देवी दो स्तम्भों के बीच ललितासन बैठी है । दाया पैर कमल पर है । देवी अपनी गोद के शिशु को अत्यंत वात्सल्य से दोनों हाथों से पकड़े हुए है । केशपाश व कठहार तथा कुडलो की आकृतिया बड़ी सुन्दर हैं । बाएँ किनारे सिंह बैठा है ।

सरस्वती की मूर्ति—

मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त सरस्वती की मूर्ति (जे २४) लखनऊ के संग्रहालय में एक फुट साढ़े नौ इंच ऊँची है । देवी चौकोर आसन पर विराजमान है । सिर खडित है । बायें हाथ में सूत्र से बंधी हुई पुस्तक है । दाहिना हाथ खडित है, किन्तु अभय मुद्रा में रहा प्रतीत होता है । वस्त्र साड़ी जैसा है, जिसका अचल कंधों को भी आच्छादित किये है । दोनों हाथों की कलाइयों पर एक-एक चूड़ी है, तथा दाहिने हाथ में चूड़ी से ऊपर जपमाला भी लटक रही है । देवी के दोनों ओर दो उपासक खड़े हैं, जिनके केश सुन्दरता से सवारे गये हैं । दाहिनी ओर के उपासक के हाथ में कलश है, तथा बाईं ओर का उपासक हाथ जोड़े खड़ा है । दाहिनी ओर का उपासक कोट पहने हुए है, जो शक जाति के ट्यूनिंग जैसा दिखाई देता है । पाद-मीठ पर एक

सिंह भी है, जिसने धनुषधार "सब जीवों को हित व सुखकारी यह सरस्वती की प्रतिमा विष्णुन-सोम नामक भुहार कासक (पिप्पी) ने दान किया और उसे एक जैन मंदिर की रंगदामा में स्थापित की"। यह मूर्तिधाम कोटिक-यशु बाबकाचार्य धर्मदेव को वर्ष ५४ में किया था। भिपि धाधि पर से यह कार्य सफ़ संचत् का प्रतीत होता है। इसका काल ७८-१४८०-१३२ ई० कुपाण राजा हुषिष्क के समय में पड़ता है। सेव में जो अन्य नाम पाये हैं, वे सभी उही कंकाली टीके से प्राप्त सम्बत् २२ की जैन प्रतिमा के सेव में भी उल्लिखित हैं। जैन परम्परा में सरस्वती की पूजा किन्तु प्राचीन है, यह इस मूर्ति और उसके सेव से प्रमाणित होता है। सरस्वती की इसी प्राचीन प्रतिमा धर्मव कड़ी प्राप्त नहीं हुई। इस देवी की हिन्दू मूर्तियाँ गुप्तकाल से पूर्व की नहीं पायी जाती क्योंकि वे सब इससे दो तीन सदी पश्चात् की हैं। सरस्वती की मूर्ति अनेक स्थाओं के जैन मंदिरों में प्रतिष्ठित पाई जाती हैं, किन्तु अधिकांश प्रातः प्रतिमाएँ मध्यकाल की निमित्तियाँ हैं। उदाहरणार्थ वैष्णव के १२वें मंदिर के बाहिरी बरामदे में सरस्वती की बड़ी हुई चतुर्भुज मूर्ति है, जिसका काल वि० सं० ११२५ के लगभग सिद्ध होता है। राजपूताने में चिरोही जलपर के बजारी नामक स्थान के महावीर जैन मंदिर में प्रतिष्ठित मूर्ति के आसन पर वि० सं० १२५६ खुदा हुआ है। यह मूर्ति कड़ी द्विभुज कड़ी चतुर्भुज कड़ी मयूरबाहिनी और कहीं हंसबाहिनी पाई जाती है। एक इस में पुस्तक प्रबन्ध चढ़ी है। अन्य हाथ व हाथों में कमल धारणमात्रा और बीजा प्रमथा इनमें से कोई एक या दो पाये जाते हैं। प्रमथा दूसरा हाथ प्रमथ मुद्रा में बिछाई देता है। जैन प्रतिष्ठित-मूर्तियों में इस देवी के वे सभी लक्षण विद्य-मित्र रूप से पाये जाते हैं। उसकी बटाघों और चक्रकला का भी उल्लेख मिलता है। बलना टीका के कर्ता बीरसेनाचार्य ने इस देवी की मृत्-देवता के रूप में बलना को है, जिसके हावसांग वस्त्री रूप बाण्ड भी हैं, सम्मन्वर्तन रूप तिलक हैं, और उत्तम वारिच रूप धामूपण है। आक्रोश से प्राप्त सरस्वती की चतुर्भुज प्रतिमा (११वीं सदी से पूर्व की बड़ीया संप्रदाय में) द्विभुज बड़ी हुई है। मुख-मुद्रा बड़ी प्रचलन है। मुकुट का प्रभा बल भी है। ऐसी ही एक प्रतिमा बल्लभक से भी प्राप्त हुई है। देवियों की पूजा की परम्परा बड़ी प्राचीन है। यद्यपि उनके नामों, स्वर्णों तथा स्थापना व पूजा के प्रकारों में निरंतर परिवर्तन होता रहा है। जयवती सूत्र (११, ११ ४२६) में उल्लेख है कि राजकुमार महाजन के विवाह के समय उसे प्रभुर बस्यासूयणों के प्रतिरिक्त भी ही मूर्ति कीर्ति बुद्धि, बकमी लला और मन्त्रा की धाठ-धाठ प्रतिमाएँ भी उपहार रूप दी गई थी। इससे अनुमानतः विवाह के पश्चात् प्रत्येक सम्पन्न कुटुम्ब में ये प्रतिमाएँ

लदेवता के रूप में प्रतिष्ठित की जाती थी ।

अच्युता या अच्छृप्ता देवी की मूर्ति—

अच्युता देवी की एक मूर्ति बदनावर (मालवा) से प्राप्त हुई है । देवी घोड़े पर आरूढ़ है । उसके चार हाथ हैं । दोनों दाहिने हाथ टूट गये हैं । ऊपर के बाए हाथ में एक ढाल दिखाई देती है, और नीचे का हाथ घोड़े की रास सम्हाले हुए है । दाहिना पैर रकाव में है और बाया उस पैर की जघा पर रखा हुआ है । इस प्रकार मूर्ति का मुख सामने व घोड़े का उसके बायी ओर है । देवी के गले और कानों में अलंकार हैं । मूर्ति के ऊपर मंडप का आकार है, जिस पर तीन जिन-प्रतिमाएँ बनी हैं । चारों कोनों पर भी छोटी-छोटी जैन आकृतियाँ हैं । यह पापाण-खड ३ फुट ६ इंच ऊँचा है । इस पर एक लेख भी है, जिसके अनुसार अच्युता देवी की प्रतिमा को सम्वत् १२२९ (ई० ११७२) में कुछ कुटुम्बों के व्यक्तियों ने वर्द्धमानपुर के शान्तिनाथ चैत्यालय में प्रस्थापित की थी । इस लेख पर से सिद्ध है कि आधुनिक बदनावर प्राचीन वर्द्धमानपुर का अपभ्रंश रूप है । मैं अपने एक लेख में बतला चुका हूँ, तथा ऊपर मदिरो के संबंध में भी उल्लेख किया जा चुका है, कि सम्भवतः यही वह वर्द्धमानपुर का शान्तिनाथ मंदिर है जहाँ शक सं० ७०५ (ई० ७८३) में आचार्य जिनसेन ने हरिवंश-पुराण की रचना पूर्ण की थी ।

नैगमेश (नैमेश) की मूर्ति—

मथुरा के ककाली टीले से प्राप्त भग्नावशेषों में एक तोरण-खड पर नैमेश देव की प्रतिमा बनी है और उसके नीचे भगव नैमसो ऐसा लिखा है । इस नैमेश देव की मथुरा-संग्रहालय में अनेक मूर्तियाँ हैं । कुपाण कालीन एक मूर्ति (ई १) एक फुट साढ़े तीन इंच ऊँची है । मुखकृति वक्र के सदृश है, व बाए हाथ से दो शिशुओं को धारण किये हैं, जो उसकी जघा पर लटक रहे हैं । उसके कंधों पर भी सम्भवतः बालक रहे हैं, जो खंडित हो गये हैं, केवल उनके पैर लटक रहे हैं । एक अन्य छोटी सी मूर्ति (न० ६०६) साढ़े चार इंच की है, जिसमें कंधों पर बालक बैठे हुए दिखायी देते हैं । यह भी कुपाण कालीन है । तीसरी मूर्ति साढ़े आठ इंच ऊँची है और उसमें दोनों कंधों पर एक-एक बालक बैठा हुआ है । दाहिना हाथ अभय मुद्रा में है, और बाएँ में मोहरो की थैली जैसी कोई वस्तु है । कंधों पर बालक बैठा हुआ है नैगमेश की और दो मूर्तियाँ (न० ११५१, २४८२) हैं । एक मूर्ति का केवल सिर मात्र सुरक्षित है (न० १००१) ।

एक धन्य मूर्ति (नं २४५७) एक फुट पाँच इंच ऊँची है, जिसमें प्रत्येक कंचे पर दो बालक बैठे दिखाई देते हैं, तथा बाहिना हाथ धन्य मुद्रा में है।

कुछ मूर्तियाँ अजामुख देवी की हैं। एक मूर्ति (ई २) एक फुट चार इंच ऊँची है, जिसमें देवी के स्तन स्पष्ट हैं। उसके बाएँ हाथ में एक छकिया है, जिस पर एक बालक अपने दोनों हाथ बलस्थल पर रखे हुए बैठका है। देवी का बाहिना हाथ संकटित है किन्तु अजामुख वह कंचे की धोर लट रहा है। इसी प्रकार की दूसरी मूर्ति (ई ३) में स्तनों पर द्वार लटक रहा है। तीसरी मूर्ति (नं ७२९) साढ़े घाठ इंच ऊँची है। देवी अजामुख है, किन्तु वह किसी बालक को धारण नहीं करे है। उसके बाहिने हाथ में कमल धीरे बाएँ हाथ में प्याला है। एक धन्य मूर्ति (सं १२१) दस इंच ऊँची है, जिसमें देवी अपनी बायीं जंभा पर बालक को बैठाये है और बाएँ हाथ से उसे पकड़े है। बाहिना हाथ धन्य मुद्रा में है। छिर पर साढ़े पाँच इंच व्यास का अभाव भी है। स्तनों पर सुस्पष्ट द्वार भी है। एक धन्य छोटी सी मूर्ति विशेष उत्कृष्टनीय है। यह केवल पाँच इंच ऊँची है, किन्तु उसमें अजामुख देवी की चार मुबार्र है, और वह एक पर्वत पर ललितस्थल विराजमान है। उसकी बायीं जंभा पर बालक बैठा है जो प्याले को हाथों में लिए हुए खूब पी रहा है। देवी के हाथों में निवृत्त प्याला व पाय हैं। उसके बाहिने पैर के नीचे उसके बाह्य की आकृति कुछ अस्पष्ट है जो सम्भवतः बैल या भैसा होगा।

कुछ मूर्तियाँ ऐसी भी हैं जिनमें वह मातृदेवी अजामुख नहीं किन्तु स्त्री-मुख बनाई गई हैं। ऐसी एक मूर्ति (ई ४) १ फुट १ इंच ऊँची है जिसमें देवी एक पित्तु को अपनी ओर में सुलाये हुए है। देवी का बाहिना हाथ धन्यमुद्रा में है। मूर्ति कुपाय कालीन है। इसी प्रकार की बालक को सुलाये हुए एक दूसरी मूर्ति भी है। बालकों सहित एक धन्य उत्कृष्टनीय मूर्ति (नं २७८) १ फुट साढ़े घाट इंच ऊँची व ८ इंच चौड़ी है, जिसमें एक पुरुष व स्त्री पास-पास एक दूसरे के नीचे ललितस्थल में बैठे हैं। पुरुष के ऊपरी भाग में छोटी सी व्यापक चित्त-मूर्ति बनी हुई है, और वृक्ष की पीढ़ (तना) पर विरहित चढ़ता हुआ दिखाई देता है। पाद-पीठ पर एक दूसरी आकृति है, जिसमें बालों पर ऊपर लटका हुआ है, और उसके दोनों धोर ९ बालक खिल रहे हैं। इसी प्रकार की एक मूर्ति चंडी (म प्र) में भी पाई गई है, तथा एक धन्य मूर्ति अत्राय नगरपालिका के संग्रहालय में भी है।

अपूरुष कमल मूर्तियाँ मूलतः एक जीन आकृत्य से संबंधित हैं, और अपने विकासक्रम को प्रदर्शित कर रही हैं। कमल-सूत्र के अनुसार इन्द्र की आकाश के उनके

हरिनैगमेश नामक अनुचर देव ने महावीर को गर्भरूप में देवानदा की कुक्षि से निकाल कर त्रिशला रानी की कुक्षि में स्थापित किया था । इस प्रकार हरिनैगमेशो का सवध बाल-रक्षा से स्थापित हुआ जान पड़ता है । इस हरिनैगमेश की मुखाकृति प्राचीन चित्रों व प्रतिमाओं में बकरे जैसी पाई जाती है । नेमिनाथ-चरित में कथानक है कि सत्यभामा की प्रद्युम्न सदृश पुत्र को प्राप्त करने की अभिलाषा को पूरा करने के लिए कृष्ण ने नैगमेश देव की आराधना की, और उसने प्रकट होकर उन्हें एक हार दिया जिसके पहनने से सत्यभामा की मनोकामना पूरी हुई । इस आख्यान से नैगमेश देव का सतानोत्पत्ति के साथ विशेष सवध स्थापित होता है । उक्त देव व देवी की प्रायः समस्त मूर्तियाँ हार पहने हुए हैं, जो सम्भवतः इस कथानक के हार का प्रतीक है । डा० वासु-देवशरणाजी का अनुमान है कि उपलभ्य मूर्तियों पर से ऐसा प्रतीत होता है कि सतान-पालन में देव की अपेक्षा देवी की उपासना अधिक औचित्य रखती है, अतएव देव के स्थान पर देवी की कल्पना प्रारम्भ हुई । तत्पश्चात् अजामुख का परित्याग करके सुन्दर स्त्री-मुख का रूप इस देव-देवी को दिया गया, और फिर देव-देवी दोनों ही एक साथ बालको सहित दिखलाए जाने लगे । (जैन एनटी० १६३७ प्र० ३७ आदि) सम्भव है शिशु के पालन-पोषण में बकरी के दूध के महत्व के कारण इस अजामुख देवता की प्रतिष्ठा हुई हो ?

कुछ मूर्तियों में, उदाहरणार्थ देवगढ़ के मदिरो में व चन्द्रपुर (भासी) से प्राप्त मूर्तियों में, एक वृक्ष के नीचे पास-पास बैठे हुए पुरुष और स्त्री दिखाई देते हैं, और वे दोनों ही एक बालक को लिए हुए हैं । पुरातत्व विभाग के भूतपूर्व संचालक श्री दयाराम साहनी का मत है कि यह दृश्य भोगभूमि के युगल का है ।

जैन चित्रकला

चित्रकला के प्राचीन उल्लेख—

भारतवर्ष में चित्रकला का भी बड़ा प्राचीन इतिहास है । इस कला के साहित्य में बहुत प्राचीन उल्लेख पाये जाते हैं, तथापि इस कला के सुन्दरतम उदाहरण हमें अजन्ता की गुप्त-कालीन बौद्ध गुफाओं में मिलते हैं । यहाँ यह कला जिस विकसित रूप में प्राप्त होती है, वह स्वयं बतला रही है कि उससे पूर्व भी भारतीय कलाकारों ने अनेक वैसे भित्तिचित्र दीर्घकाल तक बनाए होंगे, तभी उनको इस कला का वह कौशल और अभ्यास प्राप्त हो सका जिसका प्रदर्शन हम उन गुफाओं में पाते हैं । किन्तु चित्र-

कसा की पाषाणयुग सामग्री भी उसकी प्रकृति अनुसार ही बड़ी समित और कोमल होती है। मिट्टी का लेप और उसपर कसाकार के हाथों की स्याही की रेखाएँ तथा रंगों का विन्यास काम की तथा भूप बर्पा पत्र, धादि प्राकृतिक शक्तियों की कसमता को उचना नहीं सह सकती जितना वास्तु व मूर्तिकला की पाषाणयुगी कृतियाँ। इस कारण पुष्ट काम से पूर्व के चित्रकलात्मक उन्माहरण या हो गष्ट हो गये या बचे तो ऐसी बीख-बीख घबस्था में जिससे उनके मौलिक स्वरूप का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो गया है।

प्राचीनतम चीन साहित्य में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। छठे चीन
भूतार्थ नापायम्-कहाओ में धारणी देवी के श्यामांगार का सुन्दर वर्णन है जिसका
छत्र तताओं पुष्पवस्त्रियों तथा उत्तम जाति के चित्रों से अलंकृत था (ना क १६)।
इसी भूतार्थ में मस्तकिय राजकुमार हाथ धपने प्रमदवन में चित्रसभा बनवाने का
वर्णन है। उसने चित्रकारों की श्रेणी को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरे लिए एक
चित्र-सभा बनाओ और उसे हाथ भाग बिनास चित्रों से सुसज्जित करो। चित्रकार-
श्रेणी ने इस बात को स्वीकार कर लिया और अपने-अपने घर जाकर सुसज्जित और बर्त
(रंग) लाकर वे चित्र-वचना में प्रवृत्त हुए। उन्होंने चित्रियों का विभाजन किया
भूमि को छेपादि ॥ सजावा और फिर उक्त प्रकार के चित्र बनाने लगे। उनमें हैं एक
चित्रकार को ऐसी शिक्षा प्राप्त थी कि किसी भी द्विपद व चतुष्पद प्राणी का एक अंग मात्र
देखकर उसकी पूरी रूपावृत्ति निर्मास कर सकता था। उसने राजकुमारी मन्त्रि के
चरणानुष्ठ को पर्व की ओट से देखकर उसकी सजावत् सर्वांगवृत्ति चित्रित कर दी
(ना क ८ ७८)। इसी भूतार्थ में अन्ध्र (११ २२) मणिकार श्रेष्ठि मंद हाथ
राजकुं के उद्यान में एक चित्रसभा बनवाने का उल्लेख है, जिसमें सैकड़ों स्तम्भ थे
व नाना प्रकार के काष्ठकर्म (सकड़ी की कारीगरी) पुस्तकर्म (बुने सिमेंट की कारी-
गरी) चित्रकर्म (रंगों की कारीगरी) लेप्यकर्म (मिट्टी की आकृतियाँ) तथा नाना द्रव्यों
की गुथकर, वेष्टितकर, भरकर व जोड़कर बनाई हुई विविध आकृतियाँ निर्मास कराई
गई थीं। बुद्धकल्पसूत्र नाम्य (२ ५, २६९) में एक मणिकार का कथानक ॥ को ६४
कथाओं में प्रदीप्त है। उसने अपनी चित्रसभा में नाना प्रकार के नाना जातियों व
व्यवसायों के पुरुषों के चित्र लिखाये थे। जो कोई उसके पास धाता उसे वह अपनी उस
चित्र-सभा के चित्र दिखावाती और उसकी प्रतिक्रियाओं पर से उसकी दक्षि व स्वभाव
को जानकर उसके साथ उचित प्रकार व्यवहार करती थी। व्यवस्था कीटा के एक पत्र में
चित्रकार का उदाहरण देकर बताया है कि किसी भी व्यवसाय का अभ्यास हो उसमें

पूर्ण प्रवीणता प्राप्त कराता है। [चूणिकार ने इस बात को समझाते हुए कहा है कि निरंतर अभ्यास द्वारा चित्रकार रूपों के समुचित प्रमाण को बिना नापे-तौले ही माप लेता है। एक चित्रकार के हस्त-कोशल का उदाहरण देते हुए आवश्यक टीका में यह भी कहा है कि एक जिल्पी ने मयूर का पंख ऐसे कोशल से चित्रित किया था कि राजा उसे यथार्थ वस्तु समझकर हाथों में लेने का प्रयत्न करने लगा। श्राव० चूणिकार ने कहा है कि नूत्र के अर्थ को स्पष्ट करने में भाषा और विभाषा का वही स्थान है जो चित्रकला में। चित्रकार जब किसी रूप का सतुलित माप निश्चय कर लेता है, तब वह भाषा, और प्रत्येक अंगोपांग का प्रमाण निश्चित कर लेता है तब विभाषा, एवं जब नेत्रादि अंग चित्रित कर लेता है तब वह चार्ता की स्थिति पर पहुँचता है। इस प्रकार जैन साहित्यिक उल्लेखों से प्रमाणित है कि जैन परम्परा में चित्रकला का प्रचार अति प्राचीन काल में हो चुका था और यह कला सुविकसित तथा सुव्यवस्थित हो चुकी थी।

भित्ति-चित्र—

जैन चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें तामिल प्रदेश के तजोर के समीप सित्तन्नवासल की उस गुफा में मिलते हैं जिसका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है। किसी समय इस गुफा में समस्त भित्तियाँ व छत चित्रों से अलंकृत थे, और गुफा का वह अलंकरण महेन्द्रवर्मा प्रथम के राज्य काल (ई० ६२५) में कराया गया था। शैव धर्म स्वीकार करने से पूर्व यह राजा जैनधर्मावलम्बी था। वह चित्रकला का इतना प्रेमी था कि उसने दक्षिण-चित्र नामक शास्त्र का सफलन कराया था। गुफा के अधिकांश चित्र तो नष्ट हो चुके हैं, किन्तु कुछ अब भी इतने सुव्यवस्थित हैं कि जिनसे उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। इनमें आकाश में मेघों के बीच नृत्य करती हुई अप्सराओं की तथा राजा-रानी की आकृतियाँ स्पष्ट और सुन्दर हैं। छत पर के दो चित्र कमल-सरोवर के हैं। सरोवर के बीच एक युगल की आकृतियाँ हैं, जिनमें स्त्री अपने दाहिने हाथ से कमलपुष्प तोड़ रही है, और पुरुष उसमें सटकर बाएँ हाथ में कमल-नाल को कंधे पर लिए खड़ा है। युगल का यह चित्रण बड़ा ही सुन्दर है। ऐसा भी अनुमान किया गया है कि ये चित्र तत्कालीन नरेश महेन्द्रवर्मा और उनकी रानी के ही हैं। एक और हाथी अनेक कमलनालों को अपनी सूँड़ में लपेट कर उखाड़ रहा है, कहीं गाय कमलनाल चर रही है, हंस-युगल क्रीड़ा कर रहे हैं, पक्षी कमल मुकुलों पर बैठे हुए हैं, व मत्स्य पानी में चल-फिर रहे हैं। दूसरा चित्र भी इसी का क्रमानुगामी है। उसमें एक मनुष्य तोड़े हुए कमलों से भरी हुई टोकरी लिये हुए है, तथा हाथी और बैल क्रीड़ा कर रहे हैं।

कला की आधारभूत सामग्री भी उसकी प्रकृति अनुसार ही बड़ी समित और कोमल होती है। मृत्ति का शेष और उसपर कलाकार के हाथों की स्वाधी की रेखाएँ तथा रंगों का विस्तार काम की तथा रूप बर्ण पवन, प्रादि प्राकृतिक शक्तियों की करामतों को उठना नहीं सह सकती जितना वास्तु व मूर्तिकला की पायाणुमयी कृतियों। इस कारण मृत्त काम से पूर्व के चित्रकलात्मक उदाहरण या सौम्य हो गये या बचे तो ऐसी बीर-धीरों धबक्या में जिससे उनके मौलिक स्वकल्प का स्पष्ट ज्ञान प्राप्त करना असम्भव हो गया है।

प्राचीनतम चीन साहित्य में चित्रकला के अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैं। छठे वीन युतांग नायापम्भ-कहाओ में धारवी हैवी के धायानागार का सुन्दर वर्णन है जिसका छत्र सत्राओं पुष्पवस्त्रियों तथा उत्तम धाति के चित्रों से घनभूत था (ना व १६)। इसी युतांग में मत्सविद्य राजकुमार ठारा अपने प्रमदवन में चित्रसभा बनवाने का वर्णन है। उसने चित्रकारों की सेली को बुलवाया और उनसे कहा कि मेरे लिए एक चित्र-गमा बनाओ और उसे हाव भाव विस्तार विघ्ननों से सुसज्जित करो। चित्रकार धाली ने इस बात को स्वीकार कर लिया और धागे-धपने पर आकर तूनिर्माण और बर (रंग) साकर के चित्र-नचना में प्रवृत्त हो गये। उन्होंने मितिया का विभाजन विना भूमि को सेवारि से सत्राया और फिर उक्त प्रकार के चित्र बनाने लग। उनमें से एक चित्रकार को ऐसी सिद्धि प्राप्त थी कि किसी भी दिग्घ व अनुप्यद प्राणी का एक घन मात्र देगकर उसकी पूरी स्थावृति निर्माण कर सकता था। उसने राजकुमारी मत्सि के चरणानुप को वहीं की धात में देगकर उसकी यथावत् स्थावृति चित्रित कर दी (ना व ८८)। इसी अतांग में धयान (१३ ६६) मणिकार धेष्टि नंद ठारा राजगृह के उद्यान में एक चित्रगमा बनवाने का उल्लेख है जिसमें सैकड़ों स्तम्भ थे व माना प्रकार के बाष्पार्थ (लकड़ी की बारीबरी) पुष्पार्थ (बूने सिमेट की बारी-बरी) चित्रार्थ (रंगों की बारीबरी) लेप्यार्थ (मिट्टी की धावृतियाँ) तथा माना इयों को गुपकर धेष्टिगार भरकर व बोहकर बनाई हुई विविध धावृतियाँ निर्मात बर्राई गई थी। बटानुस्मृत नाय (२ ५, २९२) में एक गलिका का बचानक है जो ६४ बलाओं में प्रसीत थी। उसने धागी चित्रगमा में माना प्रकार के माना धातियों व व्यवसायों के पुष्पों के चित्र निगाये थे। जो कोई उनके नाम धाता उसे वह धानी उस चित्र-गमा के चित्र दिग्गामी और उसकी अतिविशायों पर ने उसकी धिब व राजाव को आनकर उसके नाम तनुनाय व्यवहार करनी थी। धातव्यक डीजा के एक वय में चित्रकार का उदाहरण देकर बताया है कि किसी भी व्यवसाय का धयान ही उनमें

हैं। एक देवता चतुर्भुज व त्रिनेत्र दिखाई देता है, जो सम्भवत इन्द्र है। ये सब चित्र काली भित्ति पर नाना रंगों से बनाए गये हैं। रंगों की चटक अजन्ता के चित्रों के समान है। देवों, आर्यों व मुनियों के चित्रों में नाक व ठुड्डी का अकन कोणात्मक तथा दूसरी आख मुखाकृति के बाहर को निकली हुई सी बनाई गई है। आगे की चित्रकला इस शैली से बहुत प्रभावित पायी जाती है।

श्रवणबेलगोला के जैनमठ में अनेक सुन्दर भित्ति-चित्र विद्यमान हैं। एक में पार्श्वनाथ समोसरण में विराजमान दिखाई देते हैं। नेमिनाथ की दिव्य-ध्वनि का चित्रण भी सुन्दरता से किया गया है। एक वृक्ष और छह पुरुषों द्वारा जैनधर्म की छह लेश्याओं को समझाया गया है, जिनके अनुसार वृक्ष के फलों को खाने के लिए कृष्णलेश्या वाला व्यक्ति सारे वृक्ष को काट डालना है, नीललेश्या वाला व्यक्ति उसकी बड़ी-बड़ी शाखाओं को, कपोतलेश्या वाला उसकी टहनियों को, पीतलेश्या वाला उसके कच्चे-पके फलों को और पद्मलेश्या वाला केवल पके फलों को तोड़ता है। किन्तु शुक्ललेश्या वाला व्यक्ति वृक्ष को लेगमात्र भी हानि नहीं पहुँचाता हुआ पककर गिरे हुए फलों को चुनकर खाता है। मठ के चित्रों में ऐसे अन्य भी धार्मिक उपदेशों के दृष्टान्त पाये जाते हैं। यहाँ एक ऐसा चित्र भी है, जिसमें मैसूर नरेश कृष्णराज ओडयर (तृतीय) का दशहरा दरबार प्रदर्शित किया गया है।

ताडपत्रीय चित्र—

जैन मंदिरों में भित्ति-चित्रों की कला का विकास ११ वीं शती तक विशेष रूप से पाया जाता है। तत्पश्चात् चित्रकला का आधार ताडपत्र बना। इस काल से लेकर १४-१५ वीं शती तक के हस्तलिखित ताडपत्र ग्रंथ जैन शास्त्र-भंडारों में सहस्रों की संख्या में पाये जाते हैं। चित्र बहुधा लेख के ऊपर, नीचे व दायें-बाएँ हाशियों पर, और कहीं पत्र के मध्य में भी बने हुए हैं। ये चित्र बहुधा शोभा के लिए, अथवा धार्मिक रुचि बढ़ाने के लिए अंकित किये गये हैं। ऐसे चित्र बहुत ही कम हैं जिनका विषय ग्रंथ से संबंध रखता हो।

सबसे प्राचीन चित्रित ताडपत्र ग्रंथ दक्षिण में मैसूर राज्यान्तर्गत मूडविद्री तथा उत्तर में पाटन (गुजरात) के जैन भंडारों में मिले हैं। मूडविद्री में षट्खंडागम की ताडपत्रीय प्रतिर्या, उसके ग्रंथ व चित्र दोनों दृष्टियों से बड़ी महत्वपूर्ण हैं। दिगम्बर जैन परम्परानुसार सुरक्षित साहित्य में यही रचना सबसे प्राचीन है। इसका मूल द्वितीय शती, तथा टीका ६ वीं शती में रचित सिद्ध होती है। मूडविद्री के इस ग्रंथ

आकृतियां बहुत हैं, और वे प्रायः उसी शैली की हैं जैसी ऊपर वर्णित पद्मखण्डागम की। हा, एक चक्र के भीतर हस्तिवाहक का, तथा अन्यत्र पुष्पमालाएँ लिए हुए दो अप्सराओं के चित्र विशेष हैं। इनमें भी पद्मखण्डागम के चित्रों के समान पहली आख की आकृति मुख-रेखा के बाहर नहीं निकली। ११२७ ई० में लिखित खम्भात के शान्तिनाथ जैनमंदिर में स्थित नगीनदाम भंडार की ज्ञाताधर्मसूत्र की ताडपत्रीय प्रति के पद्मासन महावीर तीर्थंकर आस पास चौरी बाहको सहित, तथा सरस्वती देवी का त्रिभंग चित्र उल्लेखनीय हैं। देवी चतुर्भुज है। ऊपर के दोनों हाथों में कमलपुष्प तथा निचले हाथों में अक्षमाला व पुस्तक है। समीप में हंस भी है। देवी के मुख की प्रसन्नता व अंगों का हाव-भाव और विलास सुन्दरता से अंकित किया गया है।

बड़ौदा जनपद के अन्तर्गत छाणी के जैन-ग्रंथ-भंडार की ओघनिर्घुषित की ताडपत्रीय प्रति (ई० ११६१) के चित्र विशेष महत्व के हैं क्योंकि इनमें १६ विद्यादेवियों तथा अन्य देवियों और यक्षों के सुन्दर चित्र उपलब्ध हैं। विद्यादेवियों के नाम हैं—रोहिणी, प्रज्ञप्ति, वज्रशृङ्खला, वज्राकुपी, चक्रेश्वरी, पुरुषदत्ता, काली, महाकाली, गौरी, गांधारी, महाज्वाला, मानवी, वैरोद्या, अर्न्ध्रुप्ता, मानसी, और महामानसी। अन्य देव-देवी हैं—कापदीयक्ष, सरस्वती, अम्बिका, महालक्ष्मी, ब्रह्मशान्ति। सभी देवियां चतुर्भुज व भद्रासन हैं। हाथों में वरद व अभय मुद्रा के अतिरिक्त शक्ति, शक्र, घनुष, वाण, शृङ्खला, शख, अस्ति, ढाल, पुष्प, फल व पुस्तक आदि चिह्न हैं। मस्तक के नीचे प्रभावल, सिर पर मुकुट, कान में कर्णफूल व गले में हार भी विद्यमान हैं। अम्बिका के दो ही हाथ हैं। दाहिने हाथ में बालक, और बाएँ हाथ में आम्रफलों के गुच्छे सहित ढाली। इन सब आकृतियों में परलौ आख निकली हुई है, तथा नाक व ठुड़ी की कोणाकृति स्पष्ट दिखाई देती है। शोभाकन समस्त रूढि-आत्मक है। इस जैनग्रंथ में इन चित्रों का अस्तित्व यह बतलाता है कि इस काल की कुछ जैन उपासना-विधियों में अनेक वैष्णव व शैवी देवी-देवताओं को भी स्वीकार कर लिया गया था।

सन् १२८८ में लिखित सुबाहु-कथादि कथा-संग्रह की ताडपत्रीय प्रति में २३ चित्र हैं, जिनमें से अनेक अपनी विशेषता रखते हैं। एक में भगवान् नेमिनाथ की वरयात्रा का सुन्दर चित्रण है। कन्या राजीमती विवाह-मंडप में बैठी हुई है, जिसके द्वार पर खड़ा हुआ मनुष्य हस्ति-आरूढ नेमीनाथ का हाथ जोड़कर स्वागत कर रहा है। नीचे की ओर मृगाकृतियां बनी हैं। दो चित्र बलदेव मुनि के हैं। एक में मृगादि पशु बलदेव मुनि का उपदेश श्रवण कर रहे हैं, और दूसरे में वे एक वृक्ष के नीचे मृग सहित खड़े ए रथवाही से आहार ग्रहण कर रहे हैं। इस ग्रंथ के चित्रों में डा० मोतीचन्द के

की तीन प्रतियों में सबसे पीछे की प्रति का सेकम काल १११३ ई के समान है। इसमें पाँच ताड़पत्र सजिब हैं। इनमें से दो ताड़पत्र दो पूरे बिजों से बने हैं, दो के मध्यभाग में छेद हैं, और दोनों तरफ कुछ बिज तथा एक में पत्र तीन भागों में विभाजित हैं, और तीनों भागों में सेक हैं। किन्तु दोनों छोरों पर एक-एक चक्राकृति बनी है। चक्र की परिधि में भीतर की ओर अनेक कोस्याकृतियाँ और मध्यभाग में उठी प्रकार का बृहत् छोटा सा चक्र है। इन दोनों के मध्य में कुछ अंतराल से छह चौकोर आकृतियाँ बनी हैं। बिज दो पक्षों के मध्य में छेद और बाजू-बाजू बिज हैं, उनमें से एक पत्र में पहले बेलकूटेदार किलारी और फिर दो-दो विभिन्न प्रकार की सुन्दर योना-कृतियाँ हैं। दूसरे पत्र में बाईं ओर सङ्कासन नम्य मूर्तियाँ हैं, जिनके सम्मुख दो स्त्रियाँ नृत्य जैसी मान-मुद्रा में खड़ी हैं। इनका केशों का बड़ा चम्पकार व पुष्पमाला मुक्त है, तथा उत्तरीय बाएँ कंधे के नीचे से बाएँ के ऊपर फैला हुआ है। पत्र के बायीं ओर पद्मासन जिनमूर्ति प्रभावशाली-मुक्त है। सिंहासन पर कुछ पशुओं की आकृतियाँ बनी हैं। मुख के दोनों ओर दो मनुष्य-आकृतियाँ हैं, और उनके पार्श्व में स्वयं रूप से खड़ी हुई, और दूसरी कमलासीन हंसमुख देवी की मूर्तियाँ हैं। जो दो पत्र पूर्णतः बिजों से अलंकृत हैं उनमें से एक के मध्य में पद्मासन जिनमूर्ति है, जिसके दोनों ओर एक-एक देव खड़े हैं। इस बिज के दोनों ओर समान रूप से दो-दो पद्मासन जिनमूर्तियाँ हैं। जिनके चारों ओर प्रभावशाली उसके दोनों ओर चमर, और ऊपर की ओर दो चक्रों की आकृतियाँ हैं। उत्पत्त्यात् दोनों ओर एक-एक चतुर्भुजी देवी की मन्त्रासन मूर्ति है, जिनके बाहिने हाथ में अङ्गुष्ठ और बाएँ हाथ में कमल है। मध्य दो हाथ बरख और अग्रम मुद्रा में हैं। दोनों छोरों के बिजों में गुह अपने सम्मुख हाथ जोड़े बैठे आनकों को बर्णोपवेश दे रहे हैं। उनके बीच में स्वाकलाचार्य रखा है। दूसरे पत्र के मध्यभाग में पद्मासन जिनमूर्ति है और उसके दोनों ओर सात-सात धातु नामा प्रकार के घासों व हस्त-मुद्राओं सहित बैठे हुए हैं। इन ताड़पत्रों की सभी आकृतियाँ बड़ी सजीव और कला-मूर्ख हैं। विशेष बात यह है कि इन बिजों में कहीं भी परती धाँच मुखरेखा से बाहर की ओर निकली हुई दिखाई नहीं देती। नासिका व टुड़ी की प्राकृति भी कोस्याकार नहीं है, जैसे कि इन घाये निकसित हुई परिचामी बीनसीसी में पाते हैं।

उक्त बिजों के समकालीन पश्चिम की चित्रकला के उदाहरण मिथीक-मूर्ति की पान्थ के संघवी-नाड़ा के भंडार में सुरक्षित ताड़पत्रीय प्रति में मिलते हैं। यह प्रति उसकी प्रचलित अनुसार अनुकूल (जड़ीय) में सोलकी नरेश चमसिंह (ई १ १४ से ११४६) के राज्यकाल में मिली गई थी। इसमें अलंकृत्यात्मक चम्पकार

का प्रयोग भी परिमित है। प्रायः भूमि लाल पकी हुई ईंटों के रंगकी, और आकृतियों में नीले, सिंदूर जैसे लाल, नीले और सफेद तथा क्वचित् हरे रंग का उपयोग हुआ है। किन्तु सन् १३५० और १४५० ई० के बीच में एक शती के जो ताडपत्रीय चित्रों के उदाहरण मिले हैं, उनमें शास्त्रीय व सौंदर्य की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य देखा जाता है। आकृति-अंकन अधिक सूक्ष्मतर व कौशल से हुआ है। आकृतियों में विषय की दृष्टि से तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएँ भी अधिक चित्रित हुई हैं, और उनमें विवरणात्मकता लाने का प्रयत्न दिखाई देता है, तथा रंगलेप में वैचित्र्य और विशेष चटकीलापन आया है। इसीकाल में सुवर्णरंग का प्रयोग प्रथमवार दृष्टिगोचर होता है। यह सब मुसलमानों के साथ आई हुई ईरानी चित्रकला का प्रभाव माना जाता है, जिसके बल से आगे चलकर अकबर के काल (१६ वीं शती) में वह भारतीय ईरानी चित्रशैली विकसित हुई, जो मुगल-शैली के नाम से सुप्रसिद्ध हुई पाई जाती हैं, इस शैली की प्रतिनिधि रचनाएँ अधिकांश कल्पसूत्र की प्रतियों में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईडर के 'आनंद जी मंगलजी पेढी' के ज्ञानभंडार की वह प्रति है जिसमें ३४ चित्र हैं, जो महावीर के और कुछ पार्श्वनाथ व नेमिनाथ तीर्थंकरों की जीवन-घटनाओं से संबद्ध हैं। इसमें सुवर्ण रंग का प्रथम प्रयोग हुआ है। आगे चलकर तो ऐसी भी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें न केवल चित्रों में ही सुवर्ण रंग का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किन्तु समस्त ग्रंथ-लेख ही सुवर्ण की स्याही से किया गया है, अथवा समस्त भूमि ही सुवर्ण-लिप्प की गई है, और उसपर चांदी की स्याही से लेखन किया गया है। कल्पसूत्र की आठ ताडपत्र तथा बीस कागज की प्रतियों पर से लिए हुए ३७४ चित्रों सहित कल्पसूत्र का प्रकाशन भी हो चुका है। (पवित्रकल्पसूत्र, अहमदाबाद, १९५२)। प्रोफेसर नार्मन ब्राउन ने अपने 'दी स्टोरी आफ कालक' (वाशिंगटन, १९३३) नामक ग्रंथ में ३६ चित्रों का परिचय कराया है, तथा साराभाई नवाब ने अपने कालक कथा-संग्रह (अहमदाबाद, १९५८) में ६ ताडपत्र और ६ कागज की प्रतियों परसे ८८ चित्र प्रस्तुत किये हैं। डा० मोतीचन्द ने अपने 'जैन मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम वेस्टर्न इंडिया' (अहमदाबाद, १९४६) में २६२ चित्र प्रस्तुत किए हैं, और उनके आधार से जैन चित्रकला का अति महत्वपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

कागज पर चित्र—

कागज का आविष्कार चीन देश में १०५ ई० में हुआ माना जाता है। १०वीं

मतानुसार पशु व वृक्षों का चित्रण ताड़पत्र में प्रथम बार व्यवस्थित हुआ है, तथा इस चित्रों में पश्चिमी भारत की चित्र-शैली स्थिरता को प्राप्त हो गई है। कोलाभर रेखांकन व नासिका धीरे धीरे का चित्रण तथा परसी धांच की प्राकृति मुख रेश्म से बाहर निकली हुई यहाँ चक्रीयता हुई दिखायी देती है।

इस चित्रशैली के नामकरण के संबंध में मतभेद है। मार्मन ब्राउन ने इसे हवेलाम्बर बैन शैली कहा है। क्योंकि उनके मतानुसार इसका प्रयोग इसे बैन हवेलों में ही हुआ है, तथा परसी धांच को निकली हुई धंकित करने का कारण सम्भवतः उस सम्प्रदाय में प्रचलित शीर्षकर मूर्तियों में कृत्रिम धांच बनाना है। डा कुमार स्वामी ने इसे बैनकला तथा बी एन सी मेहता ने पुष्कराशी शैली कहा है। श्री रायकृष्णदास का मत है कि इस शैली में हमें भारतीय चित्रकला का ह्रास दिखाई देता है। यतः इसे इस काम में विकसित हुई भाषा के अनुसार अपभ्रंश शैली कहना उचित होगा। किन्तु इन सबसे सत्ताद्वियों पूर्व तिब्बतीय इतिहासज्ञ ताराणाथ (१९ वीं सदी ई) ने पश्चिम भारतीय शैली का उल्लेख किया है, और डा मोतीचन्द ने इसी नाम का धीनित्व स्वीकार किया है। क्योंकि उपलब्ध प्रमाणों पर से इस शैली का बहुमम धीरे विकास पश्चिम भारत में ही विशेषतः पुष्कराशी-राजपूतला प्रदेश में हुआ सिद्ध होता है। ताराणाथ के मतानुसार पश्चिमी कला-शैली याक (मारवाड़) के मृगधर नामक कुछान चित्रकार ने प्रारम्भ की थी और वह हर्षवर्धन (६१० से ६४ ई) के समय में हुआ था। यह शैली कम्ब- नेपाल और काश्मीर तक पहुंच गई। इस शैली के उपलब्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि यदि इसकी उत्पत्ति नहीं तो विशेष पुष्टि आवश्यक ही बैन परम्परा के भीतर हुई, और इसीलिए उसका बैनशैली नाम अनुचित नहीं। पीछे इस शैली को धान्य पश्चिम प्रदेश के बाहर के लोगों ने तथा बौद्ध सम्प्रदायों ने भी अपनाया तो इससे उसकी उत्पत्ति व पुष्टि पर आधारित 'पश्चिमी' व 'बैन' कला कहने में कोई धनीधित्व प्रतीत नहीं होता। इस आधार पर भी सारासाई नवान ने जो इस शैली के लिये पश्चिमी बैनकला नाम सुझाया है वह भी शार्थक है।

ऊपर चित्र ताड़पत्रीय चित्रों का परिचय कराया गया है, उसके सामान्य बहाल ये हैं—विषय की दृष्टि से वे शीर्षकरों, शेष-शैलियों, मुनिवों व चर्मरत्नों की प्राकृतियों तक ही प्रायः सीमित हैं। संयोजन व पुष्ट्युक्ति की समस्याएं चित्रकार के सम्मुख नहीं उठीं। उक्त प्राकृतियों की मुद्राएं भी बहुत कुछ सीमित और चक्रीय हैं। प्राकृति-रचना रेखात्मक है, विशेषतः उनमें विगुहात्मक गहराई नहीं पा सकी। रंगों

का प्रयोग भी परिमित है। प्रायः भूमि लाल पकी हुई ईंटों के रंगकी, और आकृतियों में नीले, सिंदूर जैसे लाल, नीले और सफेद तथा क्वचित् हरे रंग का उपयोग हुआ है। किन्तु सन् १३५० और १४५० ई० के बीच में एक शती के जो ताडपत्रीय चित्रों के उदाहरण मिले हैं, उनमें शास्त्रीय व सौंदर्य की दृष्टि से कुछ वैशिष्ट्य देखा जाता है। आकृति-अंकन अधिक सूक्ष्मतर व कौशल से हुआ है। आकृतियों में विषय की दृष्टि से तीर्थंकरों के जीवन की घटनाएँ भी अधिक चित्रित हुई हैं, और उनमें विवरणात्मकता लाने का प्रयत्न दिखाई देता है, तथा रंगलेप में वैचित्र्य और विशेष चटकीलापन आया है। इसीकाल में सुवर्णरंग का प्रयोग प्रथमवार दृष्टिगोचर होता है। यह सब मुसलमानों के साथ आई हुई ईरानी चित्रकला का प्रभाव माना जाता है, जिसके बल से आगे चलकर अकबर के काल (१६ वीं शती) में वह भारतीय ईरानी चित्रशैली विकसित हुई, जो मुगल-शैली के नाम से सुप्रसिद्ध हुई पाई जाती है, इस शैली की प्रतिनिधि रचनाएँ अधिकांश कल्पसूत्र की प्रतियों में पाई जाती हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ईडर के 'आनंद जी मंगलजी पेढी' के जानभंडार की वह प्रति है जिसमें ३४ चित्र हैं, जो महावीर के और कुछ पार्श्वनाथ व नेमिनाथ तीर्थंकरों की जीवन-घटनाओं से संबद्ध हैं। इसमें सुवर्ण रंग का प्रथम प्रयोग हुआ है। आगे चलकर तो ऐसी भी रचनाएँ मिलती हैं जिनमें न केवल चित्रों में ही सुवर्ण रंग का प्रचुर प्रयोग हुआ है, किन्तु समस्त ग्रंथ-लेख ही सुवर्ण की स्याही से किया गया है, अथवा समस्त भूमि ही सुवर्ण-लिप्त की गई है, और उसपर चादी की स्याही से लेखन किया गया है। कल्पसूत्र की आठ ताडपत्र तथा बीस कागज की प्रतियों पर से लिए हुए ३७४ चित्रों सहित कल्पसूत्र का प्रकाशन भी हो चुका है। (पवित्रकल्पसूत्र, अहमदावाद, १९५२)। प्रोफेसर नार्मन ब्राउन ने अपने 'दी स्टोरी ऑफ कालक' (वाशिंगटन, १९३३) नामक ग्रंथ में ३९ चित्रों का परिचय कराया है, तथा साराभाई नवाब ने अपने कालक कथा-संग्रह (अहमदावाद, १९५८) में ६ ताडपत्र और ९ कागज की प्रतियों परसे ८८ चित्र प्रस्तुत किये हैं। डा० मोतीचन्द ने अपने 'जैन मिनिएचर पेंटिंग्स फ्रॉम चैस्टन इंडिया' (अहमदावाद, १९४९) में २६२ चित्र प्रस्तुत किए हैं, और उनके आधार से जैन चित्रकला का अति महत्वपूर्ण आलोचनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है।

कागज पर चित्र —

कागज का आविष्कार चीन देश में १०५ ई० में हुआ माना जाता है। १०वीं

११ वीं शती में उसका निर्माण प्रारंभ देशों में होने लगा, और वहाँ से भारत में आया। मुनि जिनविजय जी की बीससमेर के बीन बंगार से ध्वज्यात्मक-लोचन की उस प्रति का प्रतिम पत्र मिला है जो जिनचन्द्रपुरि के लिये लिखी गई थी तथा जिसका किशक-काल जिनविजय जी के कई अनुसार, सन् ११६० के लगभग है। कारण बीन बंगार से जपासकाचार (रत्नकरंड आचकाचार) की प्रमाणित कुछ टीका सहित कायब की प्रति का जेष्ठकाम वि० सं० १४१५ (ई सन् १३५८) है। किन्तु कायब की सबसे प्राचीन विविध प्रति ई० १४२७ में लिखित बह्मस्यसूत्र है जो संत की ईडिया धाकिर लायबरी में सुरक्षित है। इसमें ३१ विध हैं और उसी के साथ कुछ ईडिया धाकिर-कला में ग्रन्थ १३। इस ग्रन्थ के समस्त ११९ पत्र बांटी की स्वाही से काटी व साथ पृष्ठभूमि पर लिखे गये हैं। कुछ पृष्ठ लाल या सारी भूमि पर सुवर्ण की स्वाही से लिखित भी हैं। प्रति के हाथियों पर सोमा के लिए हाथियों व हत्तों की पंक्तियाँ पूर्य पंक्तियाँ अथवा कमल आदि बने हुए हैं। बह्मस्यसूत्री इत सुपासकाह-वरिय की एक सविन प्रति पाटन के श्री हेमचन्द्राचार्य बीन-बालमंडार में सन् १४७१ (ई १४२२) में वं भावचन्द्र के धिप्य हीरानंभ मुनि द्वारा लिखित है। इसमें कुछ ३७ विध हैं जिनमें ११ पूरे पत्रों में व सेव पत्रों के अर्ध व तृतीय भाग में हाथियों में बने हैं। इनमें सुपास की चिह्नकर के अतिरिक्त सरस्वती मातृस्वप्न विवाह, समबसरण देवता धारि के विन बड़े सुन्दर हैं। इसके पदधातुकासीन बह्मसूत्र की अनेक सविन प्रतिमाँ नाना बीन मण्डारों में पाई गई हैं, जिनमें विशेष उत्सेहनीय बड़ीर के नरसिंहजी बालमंडार में सुरक्षित है। यह प्रति बह्मपुर (बीनपुर, उ प्र०) में हरीनसाह के राज्य में वि सं० १५९२ में हथिणी आधिक के आदेश से लिखी गई थी। इसमें ४६ पृष्ठ हैं, और समस्त जेष्ठन सुवर्ण-स्वाही से हुमा है। इसमें धाठ विध हैं, जिनमें ज्ञापनदेव का राज्याभिषेक, भरत-बाहुबलि युद्ध महावीर की माता के स्वप्न कोषा का मृत्यु धारि विविध हैं। इन विधों में लाल भूमि पर पीले हरे, नीले आदि रंगों के अतिरिक्त सुवर्ण का भी प्रचुर प्रयोग है। आकृतियों में परिवर्ती घड़ी के पूर्वोक्त लक्षण सुस्पष्ट हैं। स्त्रियों की मुख-वृत्ति विशेष परिष्कृत पाई जाती है और उनके ओष्ठ लाकार से रंजित दिखाए गए हैं। ग्रन्थ विशेष उत्सेहनीय बह्मसूत्र की बह्मराधार के वैष्णव पादा की प्रति है, जो मंडीर के सनीय बंगारबंदर के [मिठाती लाणा और जूठ जेष्ठियों के बंधनों द्वारा लिखाई गई थी। यह भी सुवर्ण स्वाही से लिखी गई है। कला की दृष्टि ॥ इसके कोई २१ २६ विध इस प्रकार के बंधों में सर्वोष्ठ माने गये ॥ क्योंकि इनमें भरत नम्य शारव में बलिष्ठ नाना मृत्यु-मुद्राओं का प्रचुर आया जाता है। एक विध में महावीर द्वारा

चङ्कौशिक नाग के वशीकरण की घटना दिखाई गई है। इसकी किनारियों का चित्रण भी बहुत सुन्दर हुआ है, और वह ईरानी-कला से प्रभावित माना जाता है। उसमें अकबरकालीन मुगलशैली का आभास मिलता है।

कागज की उपर्युक्त सचित्र प्रतिया इवेताम्बर-परम्परा की हैं, जो प्रकाश में आ चुकी हैं, और विशेषज्ञों द्वारा उनके चित्रों का अध्ययन भी किया जा चुका है। दुर्भाग्यवत्, दिगम्बर जैन भण्डारों की इस दृष्टि से अभी तक खोज शोध होनी शेष है। अनेक शास्त्र-भण्डारों में सचित्र प्रतियों का पता चला है। उदाहरणार्थ—दिल्ली के एक शास्त्र-भण्डार में पुष्पदत्त कृत अपभ्रंश महापुराण की एक प्रति है, जिसमें सैकड़ों चित्र तीर्थंकरों के जीवन की घटनाओं को प्रदर्शित करने वाले विद्यमान हैं। नागौर के शास्त्र-भण्डार में एक यशोधर-चरित्र की प्रति है, जिसके चित्रों की उसके दर्शकों ने बड़ी प्रशंसा की है। नागपुर के शास्त्र-भण्डार से मुगलदशमी कथा की प्रति मिली है जिसमें उस कथा को उदाहृत करने वाले ७० से अधिक चित्र हैं। बम्बई के ऐलक पन्नालाल दिगम्बर जैन सरस्वती भवन में भक्तामर स्तोत्र की सचित्र प्रति है जिसमें लगभग ४० चित्र हैं, जिनमें आदिनाथ का चतुर्मुख कमलासन प्रतिविम्ब भी है। इसके एक और दिग० साधु व दूसरी ओर कोई मुकुट-धारी नरेश उपासक के रूप में खड़े हैं। नेमीचन्द्र कृत त्रिलोकसागर की सचित्र प्रतिया मिलती हैं, जिनमें नेमीचन्द्र व उनके शिष्य महामन्त्री चामुण्डराय के चित्र पाये जाते हैं। इन सब चित्रों के कलात्मक अध्ययन की बड़ी आवश्यकता है। उससे जैन चित्रकला पर प्रकाश पड़ने की ओर भी अधिक आशा की जा सकती है।

कागज का आधार मिलने पर चित्रकला की रीति में कुछ विकास और परिवर्तन हुआ। ताड़पत्र में विस्तार की दृष्टि से चित्रकार के हाथ बंधे हुए थे। उसे दो-ढाई इंच से अधिक चौड़ा क्षेत्र ही नहीं मिल पाता था। कागज में यह कठिनाई जाती रही, और चित्रण के लिए यथेष्ट लम्बान-चौडान मिलने लगा, जिससे रचि अनुसार चित्रों के बड़े-छोटे आकार निर्माण व सम्पुजन में बड़ी सुविधा उत्पन्न हो गई। रंगों के चुनाव में भी विस्तार हुआ। ताड़पत्र पर रंगों को जमाना एक कठिन कार्य था। कागज रंग को सरलता से पकड़ लेता है। इसके अतिरिक्त सोने-चादी के रंगों का भी उपयोग प्रारम्भ हुआ। इसके पूर्व सुवर्ण के रंग का भी उपयोग बहुत ही अल्प मात्रा में तूलिका को थोड़ा सा डुबाकर केवल आभूषणों के अंकन के लिए किया जाता था। सम्भवतः उस समय सुवर्ण की महंगाई भी इसका एक कारण था। किन्तु इस काल में सुवर्ण कुछ अधिक सुलभ प्रतीत होता है। अथवा चित्रकला की ओर धनिक रचियों का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप न केवल चित्रण में, किन्तु

ग्रंथ लेखन में भी सुवर्ण व चांदी की स्पाहियों का प्रचुरता से प्रयोग होने लगा। सुवर्ण की चमक से चित्रकार महां तक प्रभावित हुए पाये जाते हैं कि बहुधा समस्त चित्ररूपि सुवर्ण-भिष्ट कर दी जाने लगी एवं जैन मुनियों के वस्त्र भी सुवर्ण-रंगित प्रदक्षित किये जाने लगे। जितना अधिक सुवर्ण का उपयोग उतना अधिक सौन्दर्य इस बात का कलामिदक्षि की एक विद्वति ही कहना चाहिए। तथापि इसमें संदेह नहीं कि लाल रंगों के बीच सुवर्ण के समुचित उपयोग से कायब पर की चित्रकारी में एक प्रचुर सौन्दर्य उत्पन्न हो गया है।

काष्ठ चित्र—

जैन धातुमण्डपों में काष्ठ के ऊपर भी चित्रकारी के कुछ नमूने प्राप्त हुए हैं। वे काष्ठ धारित स्तूपपथों की प्रतिमों की रक्षा के लिए उनके ऊपर-नीचे रखे जाते थे। ऐसा एक सचित्र काष्ठ चित्रपट मुनि जिनविजय जी को जैसलमेर के ज्ञान-मन्दार से प्राप्त हुआ है। यह २७ इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। रंग ऐसे पक्के हैं कि वे पानी से धुलते नहीं। पट के मध्य में जैन मंदिर की प्राकृति है, जिसमें एक जिनमूर्ति विद्यमान है। मूर्ति के दोनों ओर परिचारक खड़े हैं। बाहिरी ओर कोष्ठक में दो उपासक अवसि-मुद्रा में खड़े हैं। दो व्यक्ति विविध वजाने में मस्त हैं, और दो मर्त्यिन्त्रा नृत्य कर रही हैं। ऊपर की ओर आकाश में एक किन्नरी खड़ी है। बाएं कोष्ठ में तीन उपासक हाथ जोड़े हैं, और एक किन्नर आकाश में खड़ा है। इस सम्मूर्ति चित्र के दोनों ओर व्याख्यान-सभा हो रही है। एक में धाचार्य जिनवत्त सूरि विराज मान है, और उनका नाम भी लिखा है। उनके सम्मुख पं किन्नरवृत्त बैठे हुए हैं। धन्व उपासक-उपासिकाएं भी हैं। मुनि के सम्मुख स्वात्मनाचार्य रखा हुआ है और उसपर महावीर का नाम भी लिखा है। बाहिरी ओर की व्याख्यान-सभा में धाचार्य जिनवत्त गुणचन्द्राचार्य से विचार-विमर्श कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में भी स्थापनाचार्य बना हुआ है। मुनि जिनविजय जी का अनुमान है कि यह चित्रपट जिनवत्त सूरि के जीवन-काल का ही हो तो आश्चर्य नहीं। उनका जन्म वि सं ११३२ और स्वर्ण-वास वि सं १२११ में हुआ सिद्ध है। सम्भव है उपर्युक्त चित्रण उनके मारवाड़ भद्रपेट विष्णुपुर के मंदिर में बीजाग्रह के काल का ही हो। मुनि जिनविजय जी दादो जैसलमेर के ज्ञान-मन्दार से एक और सचित्र काष्ठ-पट का पता चला है, जो ३ इंच लम्बा और ३ इंच चौड़ा है। इसमें बाहिरी सूरि और धाचार्य कुमुदचन्द्र के बीच हुए धास्वार्थ सम्मन्धी गाना बजानाचार्य का चित्रण किया गया है। श्री सारामाई नवाब

के संग्रह में एक १२ वीं शती का काष्ठ-पट ३० इंच लम्बा तथा पौने तीन इंच चौड़ा है, जिसमें भरत और बाहुबलि के युद्ध का विवरण चित्रित है। इसमें हाथी, हंस, सिंह, कमलपुष्प आदि के चित्र बहुत सुन्दर बने हैं। वि० स० १४५६ में लिखित सूत्रकृताग-वृत्ति की ताडपत्रीय प्रति का काष्ठ-पट साढ़े चौतीस इंच लम्बा और तीन इंच चौड़ा महावीर की घटनाओं से चित्रित पाया गया है। इसी प्रकार स० १४२५ में लिखित धर्मोपदेशमाला का काष्ठ-पट सवा पैंतीस इंच लम्बा और सवा तीन इंच चौड़ा है, और उसपर पार्श्वनाथ की जीवन-घटनाएँ चित्रित हैं। ये सभी काष्ठ-चित्र सामान्यतः उसी पश्चिमी शैली के हैं, जिसका ऊपर परिचय दिया जा चुका है।

वस्त्र पर चित्रकारी—

वस्त्र पर चित्र बनाने की कला भारत वर्ष में बड़ी प्राचीन है। पालि ग्रन्थों में जैन आगमों में इसके अनेक उल्लेख मिलते हैं। महावीर का शिष्य, और पश्चात् विरोधी मरवल गोशाल का पिता, व दीक्षित होने से पूर्व स्वयं गोशाल, चित्रपट दिखाकर जीविका चलाया करते थे। किन्तु वस्त्र बहुत नरम द्रव्य है, और इसलिए स्वभावतः इसके बहुत प्राचीन उदाहरण उपलब्ध नहीं हैं। फिर भी १४ वीं शती के आगे के अनेक सचित्र जैन वस्त्र-पट पाये जाते हैं। एक चिन्तामणि नामक वस्त्र-पट साढ़े उन्नीस इंच लम्बा तथा साढ़े सत्तरह इंच चौड़ा वि० स० १४११ (ई० १३५४) का बना बीकानेर निवासी श्री अग्रचन्द्र नाहटा के संग्रह में है। इसमें पद्मासन पार्श्वनाथ, उनके यक्ष-यक्षिणी वरुणेंद्र-पद्मावती तथा चौरी-बाहको का चित्रण है। ऊपर की ओर पार्श्व-यक्ष और वैरोट्या-देवी तथा दो गधर्व भी बने हुए हैं। नीचे तरुणप्रभाचार्य और उनके दो शिष्यों के चित्र हैं। ऐसा ही एक मन्त्र-पट श्री साराभाई नवाब के संग्रह में है, जिसमें महावीर के प्रधान गणधर गौतम स्वामी कमलासन पर विराजमान हैं, और उनके दोनों ओर मुनि स्थित हैं। मण्डल के बाहर अश्वारूढ़ काली तथा भैरव एवं वरुणेंद्र और पद्मावती के भी चित्र हैं। यह चित्रपट भावदेव सूरि के लिए वि० स० १४१२ में बनाया गया था। एक जैन वस्त्र-पट डा० कुमारस्वामी के संग्रह में भी है, जो उनके मतानुसार १६ वीं शती का, किन्तु डा० मोतीचन्द्र जी के मतानुसार १५ वीं शती के प्रारम्भ का है। पट के वामपार्श्व में पार्श्वनाथ के समवसरण की रचना है। इसके आजू-बाजू यक्ष-यक्षिणियों के अतिरिक्त ओंकार की पाँच आकृतियाँ, चन्द्रकला की आकृति पर आसीन सम्भवतः पाँच सिद्ध, तथा सुधर्मस्वामी और नवग्रहों के चित्र हैं। पट के मध्य में पार्श्वनाथ की प्रतिमा ध्वजायुक्त व शिखरवद्ध मंदिर में विराजमान

विभित की गई ॥ । अनुमान किया गया है कि यह यदिर अनुभव का है और वे पाँच विद्वत्पुरुषों पाँच पाद्यों की ॥ जिन्होंने अनुभव से मोक्ष प्राप्त किया था । ऐसे और भी अनेक यज्ञपद प्राप्त हुए हैं । इनका उपयोग सम्भवतः उपासना व चर्च-मैत्रि प्राप्त करने के लिए किया जाता था । किन्तु कला की दृष्टि से भी इनका बड़ा महत्व है ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

उपसंहार

उपर्युक्त चार व्याख्यानों में जैनधर्म के इतिहास, साहित्य, तत्त्वज्ञान और कला का जो संक्षेप परिचय दिया गया है उससे उसकी मौलिक प्रेरणाओं और साधनाओं द्वारा भारतीय सस्कृति की परिपुष्टि का स्वरूप समझा जा सकता है। इस धर्म की आधार-भूमि उतनी ही प्राचीन है जितनी प्राचीनतम वैदिक परम्परा, क्योंकि ऋग्वेद में ही केशी जैसे वातारक्षणा मुनियों की उन साधनाओं का उल्लेख है जो उन्हें वैदिक ऋषियों से पृथक् तथा श्रमण मुनियों से अभिन्न प्रमाणित करती हैं। केशी और आदि तीर्थंकर ऋषभदेव का एकत्व भी हिन्दू और जैन पुराणों से सिद्ध होता है।

कोशल से प्रारम्भ होकर यह श्रमण धर्म पूर्व की ओर विदेह और मगध, तथा पश्चिम की ओर तक्षशिला व सौराष्ट्र तक फैला, एवं अन्तिम तीर्थंकर महावीर द्वारा ईस्वी पूर्व छठी शती में अपना सुव्यवस्थित स्वरूप पाकर उनके अनुयायियों द्वारा अखिल देश व्यापी बना। उसने समय-समय पर उत्तर और दक्षिण भारत के विभिन्न राजवंशों एवं बहुजन समाज को प्रभावित किया, तथा अपने आन्तरिक गुणों के फल-स्वरूप वह अविच्छिन्न धारावाही रूप से आज तक देश में अपना अस्तित्व सुरक्षित रखे हुए है।

जिन आन्तरिक गुणों के बल पर जैनधर्म गत तीन-चार हजार वर्षों से इस देश के जन-जीवन में व्याप्त है वे हैं उसकी आध्यात्मिक भूमिका, नैतिक विन्यास एवं व्यवहारिक उपयोगिता और सन्तुलन। यहाँ प्रकृति के जड और चेतन तत्त्वों की सत्ता को स्वीकार कर चेतन को जड से ऊपर उठाने और परमात्मत्व प्राप्त कराने की कला का प्रतिपादन किया गया है। विश्व के अनादि-अनन्त प्रवाह में जड-चेतन रूप द्रव्यों के नाना रूपों और गुणों के विकास के लिये यहाँ किसी एक ईश्वर की इच्छा व अधीनता को स्वीकार नहीं किया गया, जीव और अजीव तत्त्वों के परिणामी नित्यत्व गुण के द्वारा ही समस्त विकार और विकास के मर्म को समझने-समझाने का प्रयत्न किया गया है। सत्ता स्वयं उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक है, और ऐसी सत्ता रखने वाले समस्त द्रव्य गुण-पर्याय-युक्त हैं। इन्हीं मौलिक सिद्धान्तों में जैन-दर्शन-सम्मत पदार्थों के नित्यानित्यत्व स्वरूप का मर्म अन्तर्निहित है। इस जानकारी के अभाव में प्राणी भ्रान्त हुए भटकते और बन्धन में पड़े रहते हैं। इस तथ्य की ओर सच्ची दृष्टि और उसका सच्चा ज्ञान एवं तदनुसार आचरण हो जाने पर ही कोई पूर्ण स्वातन्त्र्य व

व्यपन-मुक्ति रूप मोक्ष का अधिकारी हो सकता है। यही जीन दर्शनानुसार, जीवन का सर्वोच्च ध्येय और सत्य है।

व्यावहारिक दृष्टि से विरोध में सामञ्जस्य कसह में शान्ति व जीन पात्र के प्रति आत्मीयता का भाव उत्पन्न होगा ही सच्चा दर्शन ज्ञान और चारित्र्य है। स्थिरा आनुवंशिक धारणायें हैं—महिषा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह रूप निष त्वा क्षमा मुहुता आदि गुण। माना प्रकार के प्रती और उपवासों, याचनाओं और उपस्मारकों आनाओं और लोगों का उद्देश्य यही विनम्रगीन आत्मकृति प्राप्त करना है। समस्त का बोध और अभ्यास करना ही अनेकान्त व स्याद्वाच्य वस सिद्धांतों का साध्य है।

जीन में इस कृति को स्थापित करने के लिये तीर्त्तकों और धारणों के दो उपदेश दिया वह सहस्रों जीन धर्मों में प्रवृत्त है। वे धर्म माना प्रदेशों और विनम्र-विनम्र धर्मों की विविध भाषाओं में लिखे गये। धर्मभावधी औरसेमी महाराष्ट्री और अपभ्रंश भाषाओं एवं संस्कृत में जीन धर्म का विपुल साहित्य उपलब्ध है जो अपने मापा विषय, सीमा व सजावट के गुणों द्वारा अपनी विशेषता रखता है। आधुनिक लोक-भाषाओं व जनकी साहित्यिक विधाओं के विकास को समझने के लिये तो यह साहित्य अतिरिक्त महत्वपूर्ण है।

साहित्य के अतिरिक्त गुच्छाओं स्तूपों मन्दिरों और मूर्तियों तथा चित्रों आदि अविष्ट कला की निमित्तियों द्वारा भी जीन धर्म ने न केवल लोक का आध्यात्मिक व नैतिक स्तर उठाने का प्रयत्न किया है, किन्तु समस्त देश के भिन्न-भिन्न भागों को सीन्ध से सजाया है। इनके दर्शन से हृदय विस्तृत और आनन्द-विभोर हो जाता है।

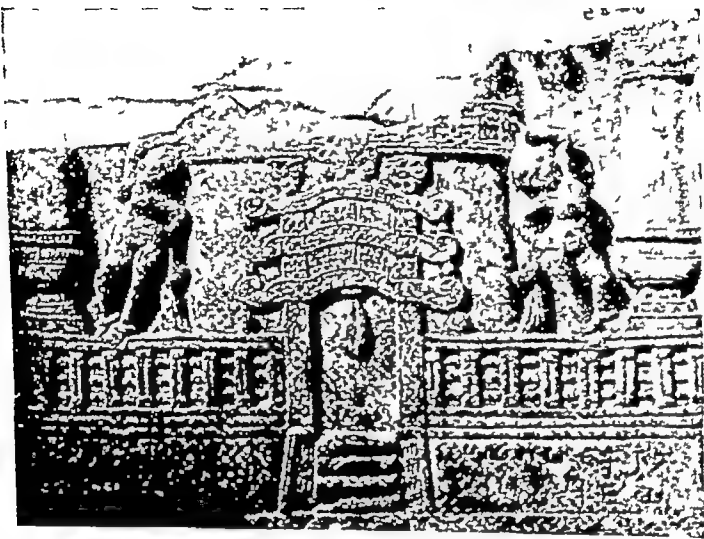
जीन धर्म की इन विविध और विपुल उपलब्धियों को जानने-समझने बिना भार तीव्र संस्कृति का ज्ञान परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। जीन धर्म ने बर्त-बाधित कम समान विभाजन को कभी महत्त्व नहीं दिया। यह बात राष्ट्रीय दृष्टि से ध्यान देने योग्य है। धान के ईर्ष्या और संघर्ष के विष से राज संसार को बीबपात्र के अस्यास और उत्कर्ष की भावनाओं से थोठ-थोठ इस उपदेशानुत् की बड़ी आवश्यकता है।

“अनन्तर-यत्न-हीनं ज्ञान-हीनं च न ज्ञेयं परिणमं।

तं ज्ञानं सासुदेवय जगत् वि दुष्कृतार्थं विन्दु ॥”

“अज्ञान-मात्र-पर-स्वरहीनं अज्ञान-संधि-विनिर्जित-वेद्यम्।

साधुमिरज मन समितार्थं को न विमुह्यति सात्म-समुद्रे ॥”

१ गिवयशा का स्तूपवाला आयागपट, मथुरा (पृ० ३०४)

२ मथुरा का जिनमूर्तिमुक्त धामागवट (पृ ३२)

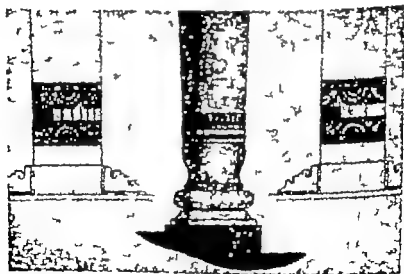
३ दुमरनी गंगी गुम्फा (पृ० ३०८)

४ उदयगिरि रानीगुम्फा के तोरण द्वार पर त्रिगुल व अशोक वृक्ष
(पृष्ठ ३०८ न ३४३)

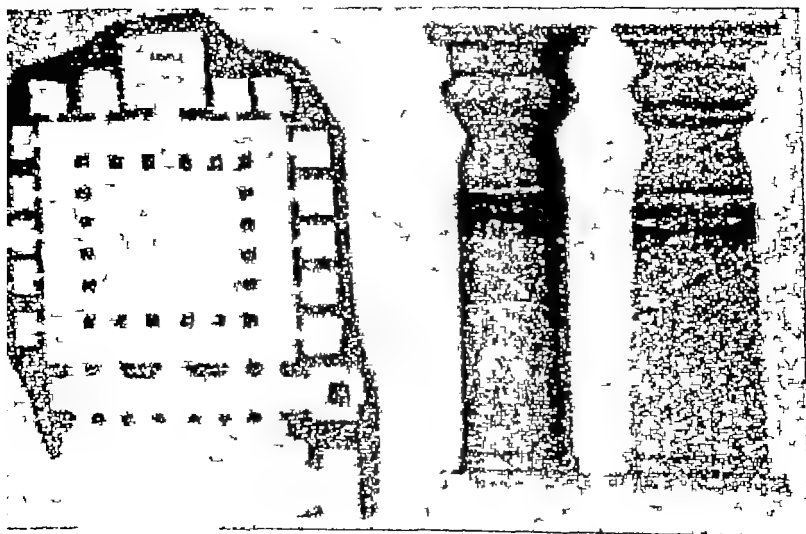
३. राणी गुम्फा का मिलित चित्र (पृ० १०५)

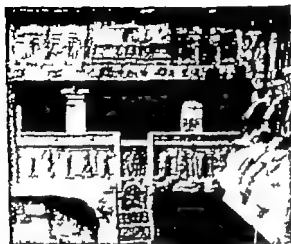
४. वैरापुर की प्रधान गुम्फा के स्तम्भों की शिखरारोही (पृ० १११)

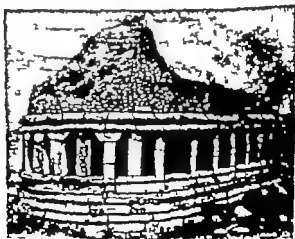
७ तेरापुर की प्रधान गुफा के भित्ति चित्र (पृ० ३११ व ३६३)

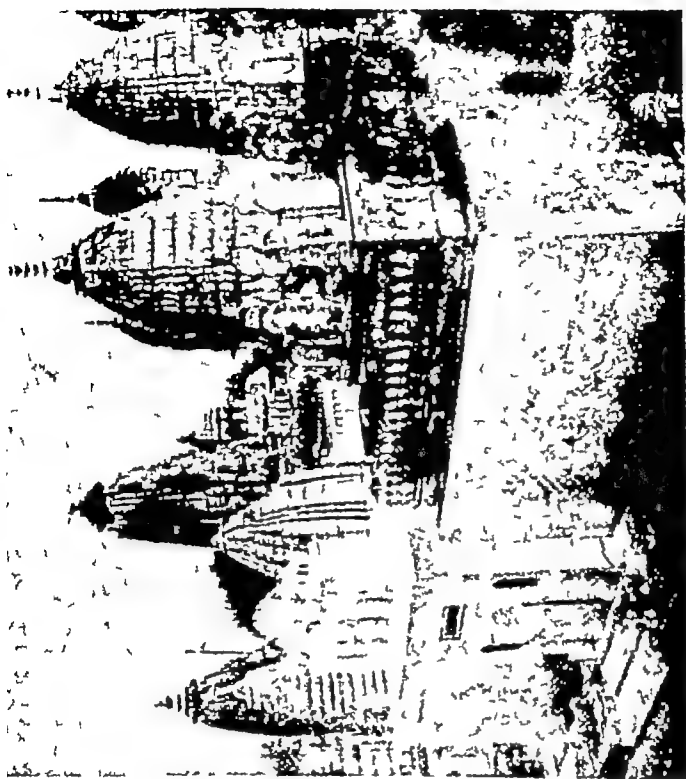
८ तेरापुर की तीसरी गुफा का विन्यास व स्तम्भ (पृ० ३११)

८. एमोरा की इन्द्रधमा का अमरी मंथिस (पृ. ३१४)

९. दिहोल का धेष्णी जैन मन्दिर (पृ. ३२२)

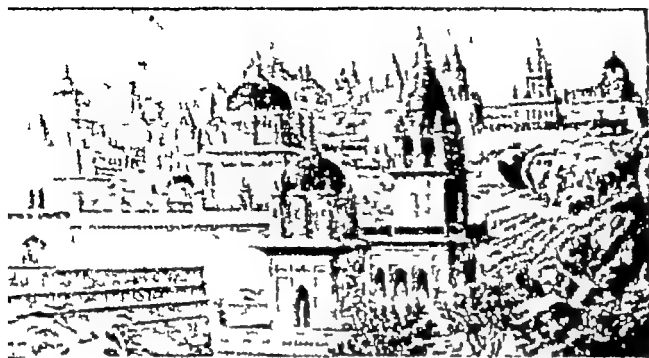
१२. खजुराहो के जैन मंदिरों का सामूहिक दृश्य (पृ० ३२८)

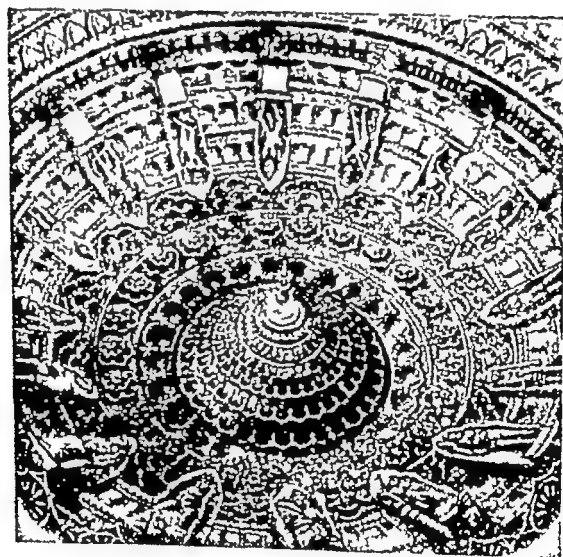
कुड्डी का जैन मंदिर (पृ० ३२३)

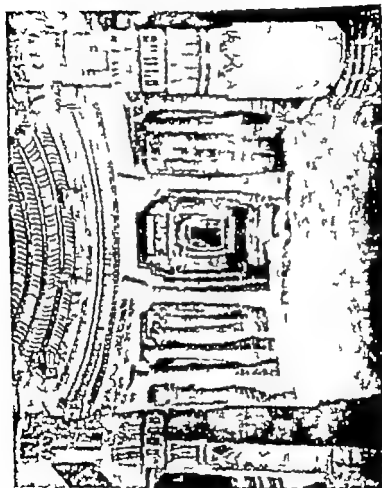
११. सन्यासी के पार्वतीनाथ मंदिर के भित्ति चित्र (पृ. १२८)

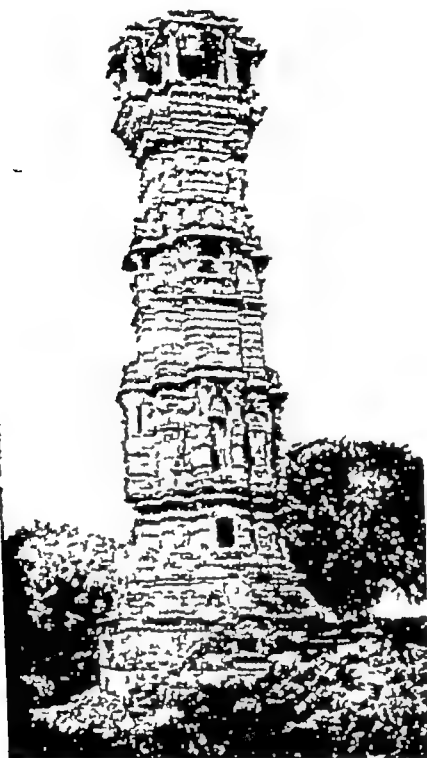
४ सोनागिरि के जैन मंदिरों का सामूहिक दृश्य (पृ० ३३०)

१५ आश्वमेध जैन मंदिर के छत की कारीगरी (पृ० ३३५)

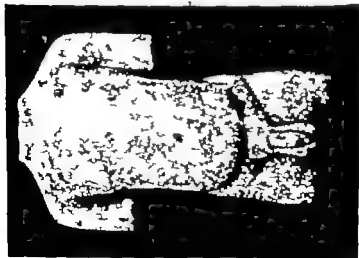

१६. राजकुम्भार का जैन मंदिर (व. १९७०)

१७ चित्तोढ का जैन कीर्तिस्तम्भ (पृ० ३३८)

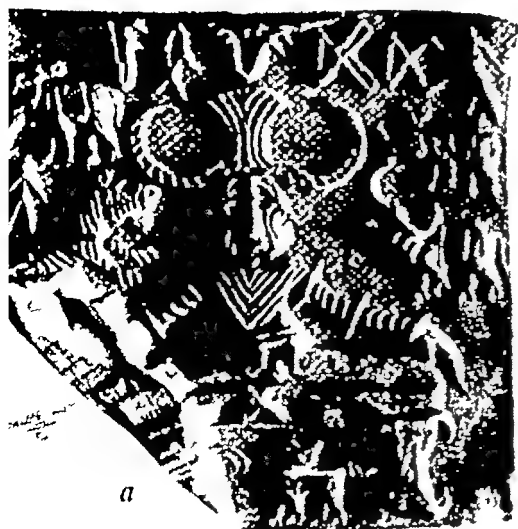

१८. मोहानीपुर की मस्तकदीन विम भूमि (पृ. १४२)

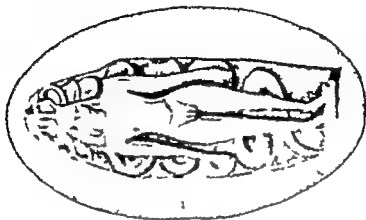
१९. निमषाटी की मस्तकदीन भूमि (पृ. १४२)

२१, सिधघाटी की त्रिशृङ्गयुक्त ध्यानस्थ मूर्ति
(पृ० ३४२)

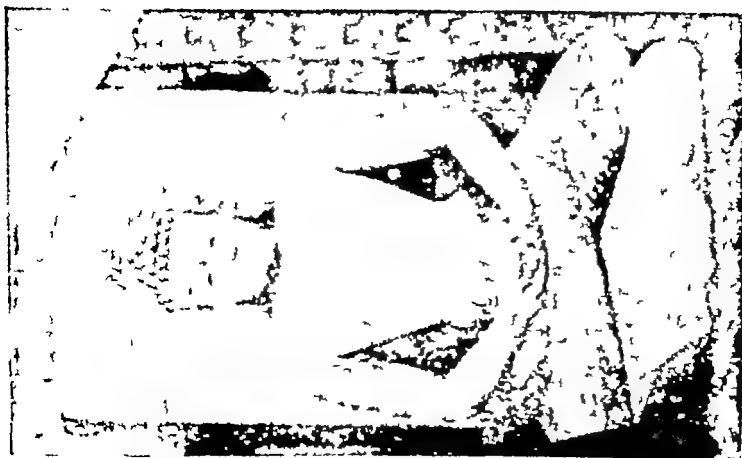
२२ ऋषभ की खड्गासन धातु प्रतिमा,
चौसा, बिहार (पृ० ३५१)

२४ वैष्णव गुफा के अज्ञातम पार्श्वभाष (पु. ११२)

२५ वैष्णव गुफा के पार्श्वभाष (पु. ११२)

२६ देवगढ की पद्मभासन जिन प्रतिभा
(पृ० ३२७ व ३४७)

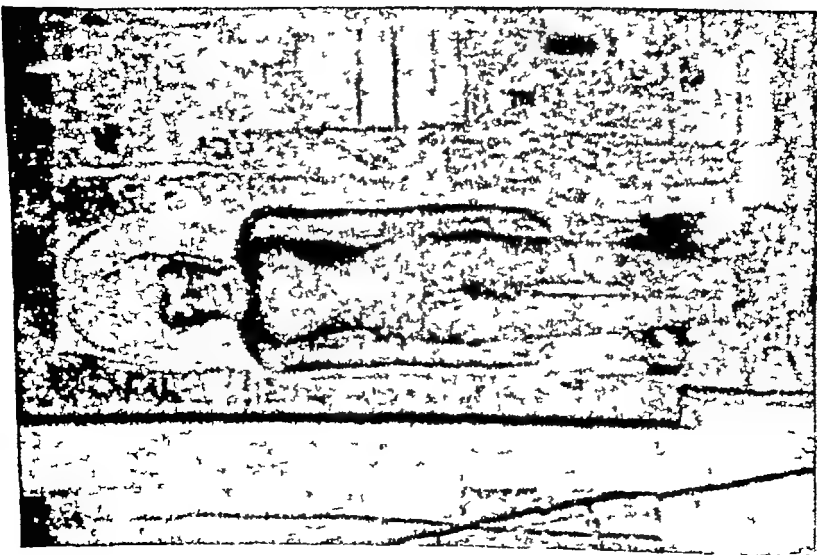
२५ पार्श्वनाथ की पद्मभासन मूर्ति, उदयगिरि,
विदिशा (पृ० ३११ व ३४७)

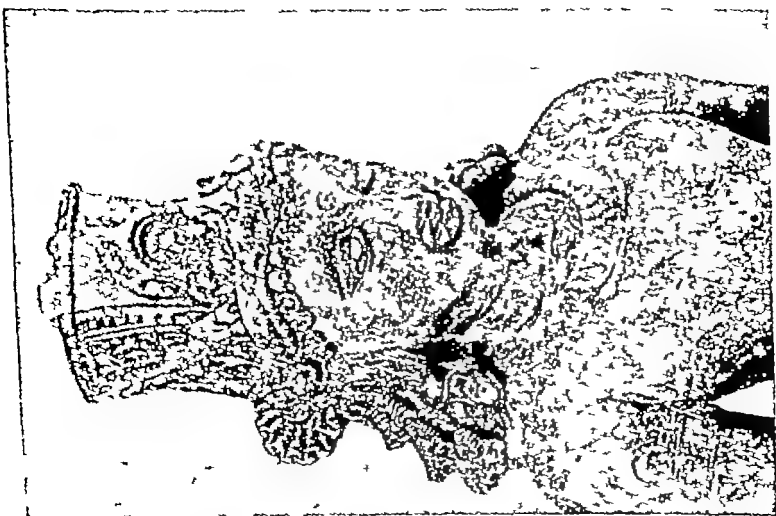
३८ ऐवगाई की परम्परा का जिन प्रतिमा
(सं. ३३०० म. ३५५०)

३९ ऐवगाई की परम्परा का जिन प्रतिमा
(सं. ३३०० म. ३५५०)

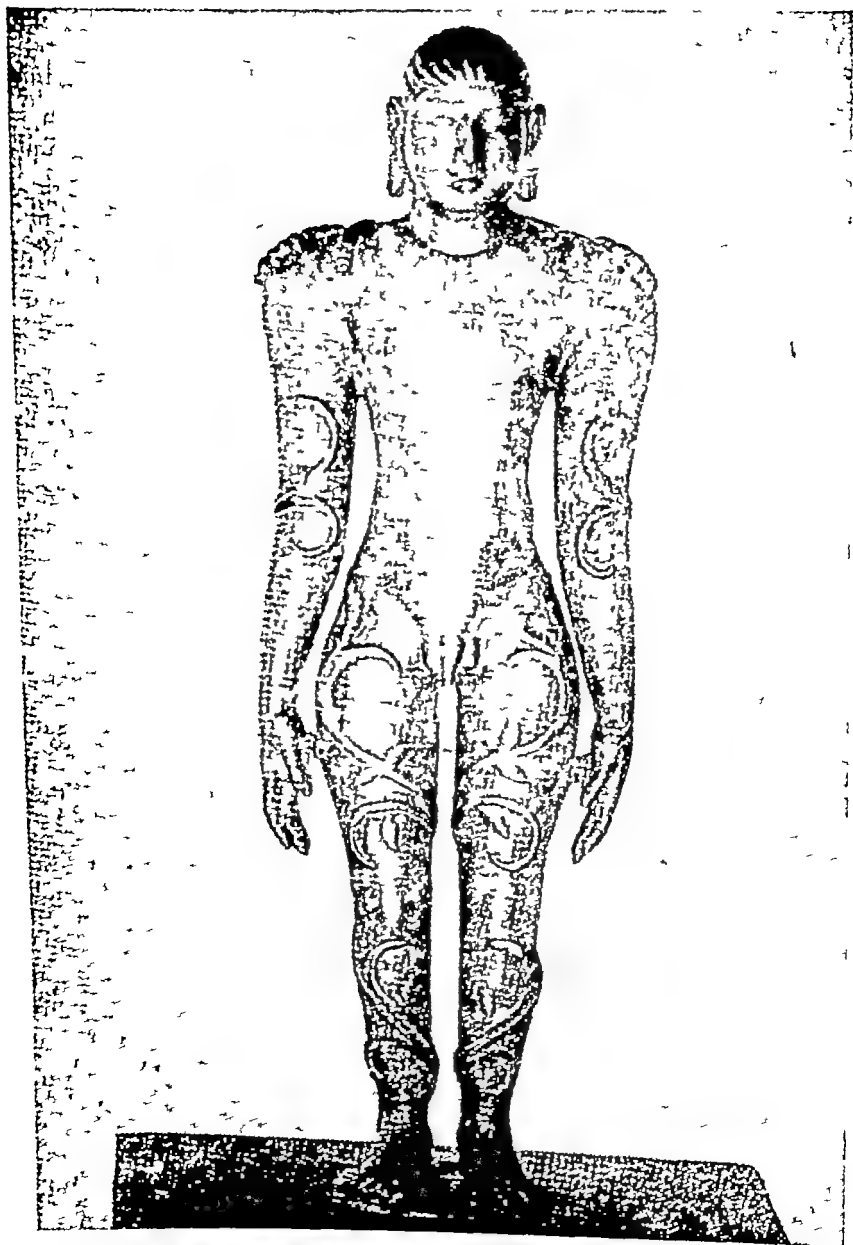
२६ देवगढ की खड्गवासन जिन प्रतिमा (पृ० ३२७ व ३४७)

३० जीवन्त स्वामी की धानु प्रतिमा, अकोट (पृ० ३५२)

११ भवणदेवगोसा के गोम्हटेद्वार बाहुबलि (पृ ३५३)

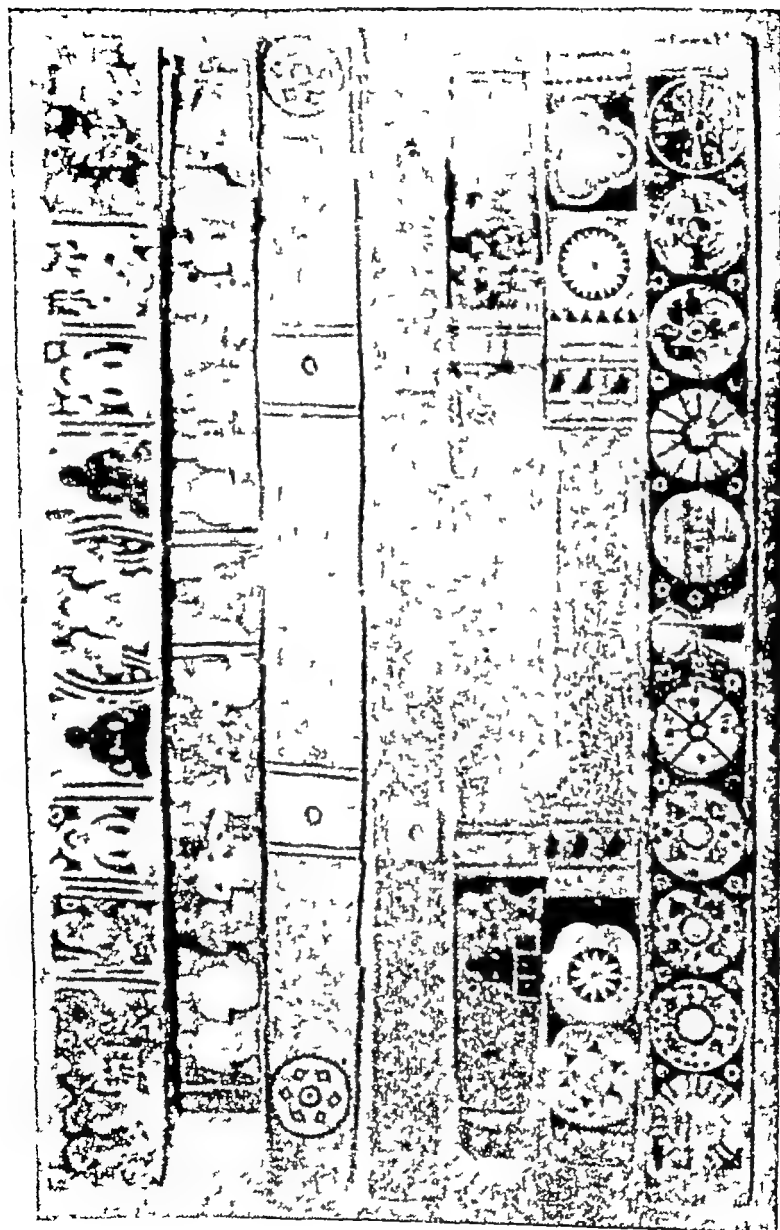

१४ चण्डपुर, भदोरी की मुगल प्रतिमा (पृ. १९१)

१५ देवास जीन मंदिर की मुगल प्रतिमा (पृ. १९१)

३५ मुडवित्री के सिद्धांत ग्रन्थों के ताडपत्रीय चित्र (पृ० ३६५)

३१ सुपासनाह चरिय का कामरूप चित्र (पृ. ३७)

ग्रन्थ-सूची

सूचना — व्याख्यानो में प्रायः आचारभूत ग्रन्थों का कुछ संकेत यथास्थान कर दिया गया है । विशेष परिचय व अध्ययन के लिये निम्न ग्रन्थ उपयोगी होंगे :—

व्याख्यान १

जैन इतिहास

- ✓ 1 History and Culture of the Indian People, Vol I—V,
(Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay)
- 2 Mysore and Coorg from the Inscriptions, by B Rice
(London, 1909)
- ✓ 3 Studies in South Indian Jainism, by M S R Iyyengar &
B Seshgiri Rao (Madras, 1922)
- ✓ 4 Rashtrakutas and their Times — A S Altekar (Poona, 1934)
- 5 Mediaval Jainism, by B A Saletore (Bombay, 1938)
- 6 Jainism and Karnataka Culture, by S R Sharma (Dharwar,
1940)
- ✓ 7 Traditional Chronology of the Jainas, by S Shah (Stuttgart,
1935)
- ✓ 8 Jainism in North India, by C J Shah (London, 1932)
- ✓ 9 Life in Ancient India as depicted in the Jaina Canons,
by J C Jain (Bombay, 1947)
- 10 Jainism, the oldest living religion, by Jyotiprasad Jain
(Banaras, 1951)
- 11 Jainism in South India, by P B Desai (Sholapur, 1957)
- ✓ 12 Yasastilaka and Indian Culture, by K K Handiqui
(Sholapur, 1949)
- 13 Jainism in Gujrat, by C B Seth (Bombay, 1953)
- ✓ 14 Jaina System of Education, by B C Dasgupta (Calcutta,
1942)
- ✓ 15 Jain Community — A Social Survey, by V A Sangave
(Bombay, 1959)
- ✓ 16 History of Jaina Monachism, by S B Deo (Poona, 1956)
- 17 Repertoire di Epigraphie Jaina, by A Guerinot (Paris, 1908)

- १८ अमर भगवान् महावीर-कम्पाणविजय (जामोर, १९४१)
 १९ वीर निर्वाण संबत् वीर जैनकाल गणना-कम्पाण विजय (नामदी प्रचारिणी
 पत्रिका १-४ काशी १९३१)
 २ जैन लेख संग्रह (भा १-३) पू र्व नाहर (कलकत्ता १९१५-२६)
 २१ पट्टावली समुच्चय-दर्शनविजय (वीरमयाम मुजरात १९३३)
 २२ जैन सिधामेख संग्रह भाग १-३ (मा दि जै प्रथमामा कम्पाई)
 २३ नट्टारक सम्प्रदाय-वि जैहृत्पुङ्कर (छाप्तापुर, १९५८)
 २४ जैन सिधाम्ब घस्कर (पत्रिका) भा १-२२, सिधाम्ब भवन द्वारा
 २५ अनेकान्त (पत्रिका) भा १-१२ (वीर सेवामन्दिर, दिल्ली)

व्याख्यान २

जैन साहित्य

- 26 Outline of the Religious Literature of India, by J N Farquhar (Oxford, 1920)
- ✓ 27 A History of Indian Literature, Vol II (Jaina Lit), by M Winternitz (Calcutta, 1933)
- ✓ 28 History of the Jaina Canonical Literature, by H R Kapadia (Bombay, 1941)
- 29 Die Lehre Der Jainas, by W Schubring, (Berlin, 1935)
- 30 Die Jaina Handschriften, by W Schubring (Leifozing, 1944)
- 31 Essai De Bibliography Jaina, by A Guerinot (Paris, 1906)
- ✓ 32 Jaina Bibliography Chhotelal Jain (Calcutta, 1945)
- ✓ 33 Catalogue of Sanskrit and Prakrit Manuscripts in C P & Berar (Nagpur, 1926)
- ✓ 34 Prakrit Languages and their Contribution to Indian Culture, by S K Katre (Bombay, 1945)
- 35 Die Kosmographie der Inder, by H Kierfel (Leipzig, 1920)
- ✓ ३६ जैन ग्रंथावलि - (जै श्वे काफरेंस, वम्बई, १९०८)
- ✓ ३७ जिन रत्न कोश- ह दा वेलणकर (पूना, १९४४)
- ३८ राजस्थान के जैन शास्त्र भण्डारो की ग्रंथ-सूची, भा १-४,
कस्तूरचन्द्र कासलीवाल (जयपुर)
- ३९ जैन साहित्यनो सक्षिप्त इतिहास (गुज) - मो द देसाई (वम्बई, १९३३)
- ✓ ४० प्राकृत साहित्य का इतिहास-जगदीशचन्द्र जैन (चौखम्भा विद्या भवन, वराणसी, १९६१)
- ✓ ४१ प्राकृत और उसका साहित्य-हरदेव वाहरी (राजकमल प्रकाशन, दिल्ली)
- ✓ ४२ अपभ्रंश साहित्य-हरिवंश कोछड (दिल्ली, १९५६)
- ✓ ४३ जैन ग्रंथ और ग्रंथकार-फतेहचन्द वेलानी (जै स स मण्डल, बनारस, १९५०)
- ✓ ४४ जैन ग्रंथ प्रशस्ति संग्रह-जु कि मुस्तार और परमानन्द शास्त्री, (दिल्ली, १९५४)
- ४५ पुरातन जैन वाक्य सूची (प्रस्तावना) - जु कि मुस्तार (सहारनपुर १९५०)
- ✓ ४६ जैन साहित्य और इतिहास पर विशद प्रकाश-जु कि मुस्तार (कलकत्ता, १९५६)
- ✓ ४७ जैन साहित्य और इतिहास-नाथूराम प्रेमी (वम्बई, १९५६)
- ✓ ४८ प्रकाशित जैन साहित्य - जैन मित्र मंडल, धर्मपुरा, दिल्ली १९५८

प्रथमाक्षार्ये जिनमें महत्त्वपूर्ण ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं

- १ ध्याममोक्षय समिति सूरत व बम्बई
- २ बीरराज जैन प्रथमाक्षार्य (जैन संस्कृति संग्रहक संघ सोलापुर)
- ३ जैन आत्मानन्द सभा भावनगर
- ४ जैन धर्म प्रसारक सभा भावनगर
- ५ जेवन्धर साधुभाई पुस्तकालय फंड बम्बई व सूरत
- ६ मानिकचन्द्र विगन्धर जैन प्रथमाक्षार्य बम्बई
- ७ मूर्तिदेवी जैन प्रथमाक्षार्य (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी)
- ८ यशोविराज जैन प्रथमाक्षार्य बनारस व भावनगर
- ९ रामचन्द्र जैन शास्त्रमाता (परमश्रुत प्रभावक महल बम्बई)
- १० मिथी जैन प्रथमाक्षार्य (भारतीय विद्यामंदिर बम्बई)

अर्थमागधी जैनग्रन्थ

पृ ५५ से ७५ तक जिन ४३ ध्याम ग्रंथोंका परिचय दिया गया है उसका मूलपाठ टीकाओं सहित दो तीन बार कमकता बम्बई व ग्रहमवाबाद से सन् १८७३ और उसका पर्याप्त प्रकाशित हो चुका है । ये प्रकाशन आलोचनमात्मक रीति से नहीं हुए । इनमें का अन्तिम संस्करण ध्याममोक्षय समिति द्वारा प्रकाशित है । किन्तु यह भी अब दुर्लभ हो गया है । स्वामिन्वासी सम्प्रदाय में भाव्य ३५ सूत्रों का पहले ध्याममोक्षय चरित्र द्वारा हिन्दी अनुवाद सहित ग्रहमवाबाद से (१९१८) व हाज ही मूलमात्र प्रकाशन ध्याममोक्षय समिति द्वारा किया गया है (गुडगाव पंजाब १९५१) विशेष सावधानी से भूमिकाएँ सहित प्रकाशित कुछ ग्रंथ निम्न प्रकार हैं —

४९ आचारार्जुन—ह याकोबी (पा टी छो लखन १८८२)

जन्मी का संघेजी अनुवाद (सी व ई २२) प्रथम श्रुतस्त्रोत्र (सम्बकोष व पाठ-मेवो सहित) —आ धुनिव भीपजिन १९१ ग्रहमवाबाद से १९८)

५५ गुरुहस्ताङ्ग (मिर्मिकित सहित) —प ल बीध (पूना १९२८) सीमाचन्द्र टीका व हिन्दी अनुवादासहित या १-२ —बनाहिराल महाराज (राजकोट वि से १९९१-९२)

५९ मगधती शतक १-२ हिन्दी विषयानुवाद शब्दकोष आदि मगधतमार महता (कलकत्ता वि से २ ११)

शौरसेनी अभिलेख-ब्रह्माण्डयोग

- ६७ पदसंज्ञागम (यवला टीका स) भाष १-१६ भूमिका हिन्दी अनुवाद अनुक्रमिका सहित - डॉ. हीरासाधन (धर्मरावजी व मित्रिणा १९१९-१९२९)
- ६८ महावंश - भाष १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४७-१९४८)
- ६९ कसाय पाहुड (यवला टीका स) (जैन संघ मथुरा १९४४ प्रादि)
- ७० कसाय पाहुड - सूत्र और श्रुति अनुवादादि सहित (वीरशङ्करन संघ कसकसा १९४४)
- ७१ मोम्मटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - अंग्रेजी अनुवाद सहित - जे. एम. जैनी (सेन्ट्रल बुक्स प्राइमरिज जैन धर्म धारा ४, १, ७) हिन्दी अनुवाद सहित (रायचन्द्र शास्त्रिणमाला बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पञ्चसंग्रह (प्राकृत) - संस्कृत टीका व प्राकृत श्रुति हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (ज्ञानपीठ काशी १९६९)
- ७३ पञ्चसंग्रह (अमरसंग्रहिनं) (भा ४ बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसंग्रह (अमरसंग्रहिनं) स्तोत्रश्रुति स (भाषमोक्ष समिति बम्बई, १९२७) मलयगिरि टीका सहित (धामनगर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (चित्रकर्म) - मलयगिरि और यद्योनि टीकाओं सहित (जैनधर्म प्रसा संभा भावनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मधर्म १) - पं. सुखसाधनकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित (धामरा १९३९)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मधर्म २) - हिन्दी अनुवाद सहित (धामरा १९३९)
- ७८ बंधस्थानित्य (कर्मधर्म ३) हि अ सहित (धामरा १९२७)
- ७९ धर्मसीति (कर्मधर्म ४) पं. सुखसाधनकृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (धामरा १९२२)
- ८० सप्तक (कर्मधर्म ५) पं. कैलाशचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (धामरा १९४२)
- ८१ सप्ततिका प्रकरण (क. धर्म ६) पं. फूलचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (धामरा १९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुंवरकुंवर) - अमृतचन्द्र व जयसंगकृत संस्कृत टीका इमराव कृत हिन्दी व्याख्या व डॉ. जगदीश कृत अंग्रेजी प्रस्तावना अनुवादादि सहित (रायचन्द्र शा भा बम्बई, १९३५)

शौरसेनी जैनग्रन्थ-प्रमाणसंग्रह

- १७ पदसंज्ञाधम (वचसा टीकास) भाग १-१९ भूमिका हिन्दी अनुवाद अनुक्रमिका
वि सहित - डॉ. हीरालाल (अमरावती व विविधा १९३९-१९४१)
- १८ महाबंध - भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भास्वीर ज्ञानपीठ काशी
१९४७-१९४८)
- १९ कसाम पाहुड (अथ वचसा टीकास) (जीन संघ मजुरा १९४४ आदि)
- ७ कसाम पाहुड - सूत्र और चूर्ण अनुवादादि सहित (वीरसाधन संघ अमरावती
१९४५)
- ७१ गोमटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - संक्षेपी अनुवाद सहित - जे. एन. जैनी
(सेक्रेट्रिय कुसुम भाक वि. जैन्स धारा सं. ५, ६, ७) हिन्दी अनुवाद सहित
(रायचंद शास्त्रिमाता बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पञ्चसंग्रह (प्राकृत) - संस्कृत टीका व प्राकृत वृत्ति हिन्दी भूमिका अनुवादादि
सहित (ज्ञानपीठ काशी १९६०)
- ७३ पञ्चसंग्रह (अमरमणि सं.) (भा. सं. बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसंग्रह (अमरमणि) स्वोपनिषद् सहित (आमनोदय समिति बम्बई, १९२७)
अमरमणि टीका सहित (आमनगर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (विश्वकर्मा) - अमरमणि और अमरमणि टीकाओं सहित (जीनसंघ
प्रसाधना भावनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मसंग्रह १) - पं. सुखलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित
(आगरा १९३९)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मसंग्रह २) - हिन्दी अनुवाद सहित (आगरा १९३८)
- ७८ वचसाधम (कर्मसंग्रह ३) हि. अ. सहित (आगरा १९२७)
- ७९ वचसाधम (कर्मसंग्रह ४) पं. सुखलालकृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (आगरा
१९२२)
- ८० वचसाधम (कर्मसंग्रह ५) पं. जीनाधनकृत भूमिका व्याख्या सहित (आगरा १९४२)
- ८१ सप्तिका प्रकरण (क. संग्रह ६) पं. सुखलालकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (आगरा
१९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुचक्र) - अमरमणि व अमरमणि संस्कृत टीका हिमराजकृत
हिन्दी व्याख्या व डॉ. जगन्मोहनकृत संक्षेपी प्रस्तावना अनुवादादि सहित
(रायचंद शा. भा. बम्बई, १९३५)

शौरसेनी जैनग्रन्थ-प्रधान्यसूची

- १७ पद्मप्रज्ञापन (बनसा टीका स) भाग १-११ भूमिका हिन्दी अनुवाद अनुक्रमिका
वि सहित - डॉ. हीरानाथ (भमरावती व मिहिडा १९१९-१९२२)
- १८ महाबन्ध - भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ काशी
१९४७-१९५८)
- १९ कसाम पाहुड (जय बनसा टीका स) (जैन सन मसुरा १९४४ प्रादि)
- ७ कसाम पाहुड - सूत्र और वृत्ति अनुवादादि सहित (बीरसासन संन कसकता
१९५५)
- ७१ शोम्भटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - पंचोपनी अनुवाद सहित - जे एच. जेनी
(सेन्ट्रल बुक्स प्राफ वि जैन्स प्राण ४ २, १ ७) हिन्दी अनुवाद सहित
(रायचंद सास्वभाभा बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पञ्चसंग्रह (प्राकृत) - संस्कृत टीका व प्राकृत वृत्ति हिन्दी भूमिका अनुवादादि
सहित (ज्ञानपीठ काशी १९६१)
- ७३ पञ्चसंग्रह (अभितपति नं) (भा सं बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसंग्रह (चन्द्रादि) स्वोपज्ञवृत्ति स (प्रागमोदय समिति बम्बई, १९२७)
मसयगिरि टीका सहित (बामनवर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (विषयार्थ) - मसयगिरि और यथावि टीकाओं सहित (जैनधर्म
प्रसा सभा भावनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मग्रंथ १) - पं सुखलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित
(भागरा १९६९)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मग्रंथ २) - हिन्दी अनुवाद सहित (भागरा १९६८)
- ७८ वंशस्वामित्व (कर्मग्रंथ ३) हि. स सहित (भागरा १९६७)
- ७९ पञ्चवीति (कर्मग्रंथ ४) पं सुखलाल कृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (भागरा
१९२२)
- ८० कृतक (कर्मग्रंथ ५) पं कैलासचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (भागरा १९४२)
- ८१ सप्ततिका प्रकरण (क ग्रंथ ६) पं पूनचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (भागरा
१९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुंवरकुंवर) - अमृतचन्द्र व जयसंगकृत संस्कृत टीका हेमचन्द्र कृत
हिन्दी व्याख्या व डॉ. जगदीश कृत पंचोपनी प्रस्तावना अनुवादादि सहित
(रायचंद सा ना बम्बई, १९३५)

शौरसेनी धर्मागम-ग्रन्थानुयोग

- १७ पदसंज्ञागम (धम्मसाटीका स) भाग १-१६ भूमिका हिन्दी अनुवाद अनुक्रमिका वि सहित - डॉ. हीरामाख (धम्मरावती व विदित्ता १९१९-१९२९)
- १८ महावेव - भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४७-१९५८)
- १९ कसाय पाहुड (जम धम्मसाटीका स) (जैन सभ मधुरा १९४४ प्रादि)
- ७ कसाय पाहुड - सूच और भूमि अनुवादादि सहित (वीरसासन सभ कलकत्ता १९५९)
- ७१ योम्मटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - धंजेवी अनुवाद सहित - जे एम. जैनी (सेक्रेट्रि ब्रुक्स प्राफ वि जैन्स द्वारा प्र १, ६, ७) हिन्दी अनुवाद सहित (रामचन्द्र सास्त्रभासा बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पम्पसग्रह (माकृत) - संस्कृत टीका व माहृत वृत्ति हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (ज्ञानपीठ काशी १९६५)
- ७३ पम्पसग्रह (धर्मिगतिस म) (मा प्र बम्बई, १९२७)
- ७४ पम्पसग्रह (चन्द्रपि) स्वोपबृत्ति स (धाममोदय समिति बम्बई, १९२७) मरुमगिरि टीका सहित (बामनगर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (चिचधर्म) - समयगिरि और मखोमि टीकाओं सहित (जैनधर्म प्रसा सभा बामनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मग्रंथ १) - पं सुबलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित (धायरा १९१९)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मग्रंथ २) - हिन्दी अनुवाद सहित (धायरा १९१८)
- ७८ बंजस्वामित्व (कर्मग्रंथ ३) हि. म सहित (धायरा १९२७)
- ७९ बज्जोति (कर्मग्रंथ ४) पं सुबलाल कृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (धायरा १९२२)
- ८० सतक (कर्मग्रंथ ५) पं लीलाचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (धायरा १९४२)
- ८१ सप्ततिका प्रकरण (क ग्रंथ ६) पं फूलचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (धायरा १९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुंडकुंड) - समुत्तमचन्द्र व जयसेनकृत संस्कृत टीका हेमराव कृत हिन्दी व्याख्या व डॉ. उपाध्ये कृत धंजेवी प्रस्तावना अनुवादादि सहित (रामचन्द्र धा मा बम्बई, १९१९)

शौरसेनी धर्मागम-ग्रन्थानुयोग

- १७ पदसंज्ञामय (वचसा टीका स) भाष १-१६ भूमिका हिन्दी अनुवाद धनुष्मधिका वि सहित - डॉ. हीरालाल (भमरावती व विदित १९३६-१९३६)
- १८ महाबन्ध - भाग १-७ हिन्दी भूमिका अनुवादादि सहित (भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४७-१९४८)
- १९ कथाय पाहुड (जय वचसा टीका स) (वैदिक धर्म मञ्जुरा १९४४ आदि)
- ७० कथाय पाहुड - सूत्र और भूमि अनुवादादि सहित (वीरखानेन धर्म कर्मकथा, १९४५)
- ७१ गोमटसार - जीवकाण्ड व कर्मकाण्ड - अष्टोत्थी अनुवाद सहित - जे. एच. वैदी (चेन्नै बुक्स आफ वि जैन्स धारा ४, ६, ७) हिन्दी अनुवाद सहित (रायचन्द्र शास्त्रमाता बम्बई, १९२७-२८)
- ७२ पञ्चसंग्रह (प्राकृत) - संस्कृत टीका व प्राकृत भूति हिन्दी भूमिका धनवन्ध्यादि सहित (ज्ञानपीठ काशी १९६१)
- ७३ पञ्चसंग्रह (धर्मव्यतिर्ग) (भा ४ बम्बई, १९२७)
- ७४ पञ्चसंग्रह (चन्द्राणि) स्वोपज्ञभूति स (भागमोक्ष धर्मि बम्बई, १९२७) मन्मथिरी टीका सहित (जामनगर, १९७८)
- ७५ कर्मप्रकृति (विषयधर्म) - मन्मथिरी और यशोवि टीकाओं सहित (वैदिक धर्म प्रसा समा जामनगर)
- ७६ कर्मविपाक (कर्मग्रंथ १) - पं. सुखलालकृत भूमिका व हिन्दी अनुवाद सहित (धायरा १९३६)
- ७७ कर्मस्तव (कर्मग्रंथ २) - हिन्दी अनुवाद सहित (धायरा १९३८)
- ७८ बन्धस्वामिस्तव (कर्मग्रंथ ३) हि स सहित (धायरा १९२७)
- ७९ पददीप्ति (कर्मग्रंथ ४) पं. सुखलाल कृत प्रस्तावना अनुवादादि सहित (धायरा १९२२)
- ८० सप्तक (कर्मग्रंथ ५) पं. कौशलचन्द्रकृत भूमिका व्याख्या सहित (धायरा १९४२)
- ८१ सप्तिका प्रकरण (क. ग्रंथ ६) पं. फूलचन्द्रकृत प्रस्तावना व्याख्या सहित (धायरा १९४८)
- ८२ प्रवचनसार (कुंभकुम्भ) - समुत्तमस्य व जयसेनकृत संस्कृत टीका हेमराज कृत हिन्दी व्याख्या व डॉ. उपाध्ये कृत अष्टोत्थी प्रस्तावना अनुवादादि सहित (रायचन्द्र या ना बम्बई, १९३५)

जैन ध्याय

- ११ सन्मत्तिसूत्र (सिद्धसेन) — धर्मपदेन टीका स भा १-५ (गुजरात विद्यापीठ ग्रहमहाबाध, १९२१ ३१) अंग्रेजी अनु व भूमिका स (जी एने ऐम्स कोर्ट बम्बई १९३८)
- १२ नमचक्रप्रबह (वेवसेन) स छाया स (मा दि जी स १६ बम्बई, १९२१)
नमचक्र—हिन्दी अनु स (बोलापुर १९४९)
- १३ धामाय पद्धति (वेवसेन) — (सनातन जैन स बम्बई, १९२१ व मा दि जैन स बम्बई, १९२१)
- १४ अष्टिमीमांसा (समस्तभद्र) — जयचन्द्र कृत हिन्दी धर्म स (धनन्तकीर्ति स मा ४ बम्बई धर्मनक कृत अष्टपत्ती व बहुनन्दि टीका (सन जैन बनारस १९१४) विद्यानन्दि कृत अष्टसहस्री टीका (प्रकतोष गोसा-पुर १९१४)
- १५ मुक्त्यनुशासन (समस्तभद्र) (मूल मा दि जी स १६ बम्बई) व मुक्तार कृत हिन्दी व्याख्या स (बीरसेवा भग्निर घरसाबा १९५१)
- १६ धम्मयोग व्यवच्छेद (हेमचन्द्र) मन्त्रिपेण कृत स्माह्वय मन्त्ररी टीका जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी अनुवाद स (रायचन्द्र जी सा बम्बई १९३५)
- १७ न्यायावतार (सिद्धसेन) — सतीशचन्द्र वि भू कृत अंग्रेजी अनुवाद व जलप्रभसूरि कृत निवृत्ति के अवतरणी स (कलकत्ता १९९९) सिद्धपिङ्गु टीका व वेवमद्र कृत टिप्पण व प स जैन कृत अंग्रेजी प्रस्तावना स (जैन जैनसमा बम्बई १९२८)
- १८ विशेषावरयक माध्य (जिनमद्र) — हेमचन्द्र टीका स (य जी स बनारस नि स २४२७-४१) गुण धनु स (भागमोदव स बम्बई, १९२४ २७)
- १९ धर्मनक प्रबंध (सतीशचन्द्र न्यायविनिरचय प्रमाणसंग्रह) महेश्वर कु कृत प्रस्तावना व टिप्पणी स (सिद्धी जैन प्रबमाना ग्रहमहाबाध—कलकत्ता, १९३९)
- १ न्यायकुमुदचन्द्र (प्रमाणग्र) भा १-२ महेश्वर कु कृत प्रस्तावना स (मा दि जी स बम्बई, १९३५ १९४१)
- ११ न्यायविनिरचय विवरण (बाबिराज) भा १-२ महेश्वर कु कृत प्रस्तावना स (भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४६ १९५४)

जैन न्याय

- ११ सम्प्रतिभूत (सिद्धसेन) — अमयदेव टीका स भा १-५ (गुजरात विश्वसीठ प्रहमबाबा १९२१ ३१) अश्वेजी धनु व भूमिका स (जे स्वे ऐम्स बोर्ड बम्बई १९२८)
- १२ नयचक्रसंग्रह (बेबसेन) स काया स (मा वि जी सं १६ बम्बई, १९२) नयचक्र-हिन्दी धनु स (सोभापुर १९४९)
- १३ आत्मप पद्धति (बेबसेन) — (सनातन जैन सं बम्बई, १९२ व मा वि जैन सं बम्बई, १९२)
- १४ अष्टिमीमांसा (समन्तमित्र) — अयचन्द्र कृत हिन्दी अर्थ स (वनस्तकीर्ति सं मां ४ बम्बई अकर्मक कृत अष्टसती व बसुनगि टीका (सं. वी बनारस १९१४) विश्वानगि कृत अष्टसहस्री टीका (अकर्मक बोला पुर १९१५)
- १५ मुक्तयनुशासन (समन्तमित्र) (मुख मा वि. जी सं १६ बम्बई) वु मुक्ता कृत हिन्दी व्याख्या स (बीरसेवा मन्दिर, सरदाबा १९५१)
- १६ अन्ययोग व्यवच्छेद (हंसचन्द्र) मस्तिषेन कृत स्याद्वाच मन्थरी टीका जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी धनुवाद स (रायचन्द्र वी शा बम्बई १९१२)
- १७ न्यायावतार (सिद्धसेन) — सतीशचन्द्र वि नू कृत अश्वेजी धनुवाद व चन्द्रप्रभसूरि कृत विवृति के अवतारको स (कलकत्ता १९ ९) सिद्धपिङ्गल टीका व वेदभद्र कृत टिप्पण व प स जैन कृत अश्वेजी प्रस्तावना स (स्वे जैनसना बम्बई १९२८)
- १८ विधेपावत्यक भाष्य (जिनमित्र) — हेमचन्द्र टीका स (य जी सं बनारस नि स २४२७-४१) मुख धनु स (आगमोदय सं बम्बई, १९२४-२७)
- १९ अकर्मक ग्रंथत्रय (लक्ष्मीरत्नम न्यायविनिश्चय प्रमाणसंग्रह) महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना व टिप्पणों स (सिंधी जैन ग्रंथमाला ग्रहमबाबा-कलकत्ता १९५९)
- १ न्यायकुमुदचन्द्र (प्रमाणचन्द्र) भा १-२ महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना स (मा वि जी सं बम्बई, १९३८ १९४१)
- १ १ न्यायविनिश्चय विवरण (बादिराज) भा १-२ महेन्द्र कु कृत प्रस्तावना स. (भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९४९, १९५८)

जैन न्याय

- ११ सम्प्रतिपूज (सिद्धसेन) — धम्मपदेव टीका स भा १-२ (गुजरात विद्यापीठ
पहमदाबाद, १९२१ ३१) धर्मोबी धनु व भूमिका स (बी एस् ऐम्सू
बोर्ड बम्बई १९३८)
- १२ नयचक्रग्रह (वेवसेन) स छाया स (मा दि जी स १६ बम्बई, १९२)
नयचक्र—हिन्दी धनु स (सोमापुर, १९४९)
- १३ धामाप पद्धति (वेवसेन) — (सनातन जैन स बम्बई, १९२ व मा दि जैन
सं बम्बई, १९०)
- १४ धर्मिमीमासा (समन्तभद्र) — जयचन्द्र कृत हिन्दी धर्म स (अनन्तकीर्ति वं मां
४ बम्बई, अकलंक कृत धष्टसही व वसुनन्दि टीका (सन जी
बनारस १९१४) विद्यानन्दि कृत धष्टसहस्री टीका (प्रकतोव मोसा-
पुर १९१३)
- १५ मुक्तपनुसासन (समन्तभद्र) (भुक्त मा दि जी वं १६ बम्बई) जु मुक्तार
कृत हिन्दी व्याख्या स (बीरसेवा भन्विर सरसावा १९३१)
- १६ धन्ययोग व्यक्छे (हेमचन्द्र) मम्मियेय कृत स्याद्वाच मन्त्रवरी टीका जम्भीधन्य
कृत हिन्दी धनुवाद स (रायचन्द्र जी सा बम्बई १९३३)
- १७ न्यायावतार (सिद्धसेन) — सतीसचन्द्र वि भू कृत धर्मोबी धनुवाद व चन्द्रप्रतपूरि
कृत विवृति के धर्मतरणों स (कमकता १९ ९) सिद्धपिङ्गव टीका व
वेवभद्र कृत टिप्पण व प ल बीध कृत धर्मोबी प्रस्तावना स (रवे जैनसभा
बम्बई १९२८)
- १८ विशेषावयक भाष्य (जिनभद्र) — हेमचन्द्र टीका स (य जी वं बनारस नि व
२४२७-४१) गुज धनु स (भाग्योदय स बम्बई १९२४ २७)
- १९ अकलंक ग्रन्थस्य (नधीयन्त्रय न्यायविनिश्चय प्रमाणमंघ्र) महेश्रु कृत
प्रस्तावना व टिप्पणों स (निधी जैन ग्रन्थमाला पहमदाबाद—नरनगर,
१९३९)
- १ न्यायपुनरुचय (प्रमाणम्) भा १-२ महेश्रु कृत प्रस्तावना स (मा. दि जी
सं बम्बई १९३८ १९४१)
- १ १ न्यायविनिश्चय विवरण (वाहिराज) भा- १-२ महेश्रु कृत प्रस्तावना स.
(भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४९ १९३४)

- ११५ जैनतर्कमापा (यशोविजय) तात्पर्य संप्रहृ बृत्ति स (सिंधी प्र ११३८)
 ११६ ज्ञानविन्दु (यशोविजय) - पं सुकान्त कृत प्रस्तावना व टिप्पणों स (सिंधी प्र ११४२)

करभानुयोग

- ११७ लोकविभाग (सिंहसूरि) - भाषानुवाद स (जीवराम प्र सोमापुर, ११६२)
 ११८ तिस्रोपपन्नसि (मतिवृषभ) भा १-२ प्रस्ता व हिन्दी अनु स (जीवराम व सोमापुर, ११४३ ११४२)
 ११९ तिस्रोक्तसार (मेमिचन्द्र) भाषावर्णककृत टीका स (भा प्र बम्बई, नि स २४४४)
 १२० जम्बूद्वीपपन्नसि (पद्मनन्दि) - प्रस्ता हिन्दी अनु स (जीवराम प्र सोमापुर, ११४८)
 १२१ सवुखेत्रसमास (रत्नसेखर) - सचिव गुण व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मोहन माता बड़ीवा ११३४)
 १२२ बृहत्संज्ञ समास (विमल) समयगिरि टीका स (जैनधर्म प्र स भावनगर, स ११७७)
 १२३ बृहत्संप्रहृषीसूत्र (चन्द्रसूरि) सचिव गुण व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मो बड़ीवा ११३६)
 १२४ विचारसार (प्रद्युम्नसूरि) - ग्राममोक्ष स सूरत ११२३)
 १२५ ज्योतिष्करणक - सटीक (रत्नमाम ११२८)

करभानुयोग

- १२६ मूलाचार (बहकेर) भा १-२ वसुनन्दि टीका स (भा प्र बम्बई, नि स ११७७ ११८) मनोहरनाथ कृत हिन्दी अनु स (धनन्तकीर्ति प्र बम्बई, १११६)
 १२७ भगवती धाराधना (सिबार्थ) - सहासुलकी भाषावचनिका स (धनन्तकीर्ति प्र बम्बई, नि स ११८६) भूताराधना - अपराजित धीर धाराधन की स टीकाओं व हिन्दी अनु स (सोमापुर, ११३३)
 १२८ धनदार धर्मानुष्ठ (भाषाधर) स्वोपज्ञ टीका स (भा प्र बम्बई, १११६)
 १२९ पञ्चवस्तुक (हरिमल) - स्वोपज्ञ टीका स (देवचन्द्र भागमार्थ प्र बम्बई, ११३२)
 १३० सम्पत्तिसप्तति (हरिमल) - संचितिक टीका स (दे भा प्र बम्बई, ११३३)
 १३१ श्रीवानुशासन (देवसूरि) - (देवचन्द्र - प्रभा. पाठन ११२८)

११५ जैनतर्कभाषा (यथोक्तिव्यय) तात्पर्य सग्रह वृत्ति स (सिंधी सं १९१८)

११६ ज्ञानविन्दु (यथोक्तिव्यय) - पं सुखलाल कृत प्रस्तावना व टिप्पणों स (सिंधी सं १९४२)

करणानुयोग

११७ ज्ञानविभाष (सिंहसूरि) - भाषानुवाच स (जीवराज सं घोलापुर, १९६२)

११८ तिस्रोपपन्नसि (यतिगुपत) भा १-२ प्रस्ता व हिन्दी धनु स (जीवराज सं घोलापुर, १९४३ १९४२)

११९ तिस्रोक्षर (नेमिचन्द्र) याज्ञवल्क्यकृत टीका स (भा सं बम्बई, वि सं २४४४)

१२० बम्बूद्वीपपन्नसि (पद्मनभि) - प्रस्ता हिन्दी धनु स (जीवराज सं घोलापुर, १९४८)

१२१ लघुल्लेखसमास (रत्नखेकर) - सचित्र गुञ्ज व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मोहन मामा बड़ीदा १९३४)

१२२ बृहत्सूत्र समास (जिनमङ्ग) मलयगिरि टीका स (जैनधर्म प्र स भावनगर, सं १९७७)

१२३ बृहत्संप्रहरीसूत्र (चन्द्रसूरि) सचित्र गुञ्ज व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मो बड़ीदा १९३९)

१२४ विचारसार (प्रद्युम्नसूरि) - भाष्यमोक्ष स मुरत १९२३)

१२५ ज्योतिष्करण्डक - सटीक (रत्नलाल १९२८)

अरजानुयोग

१२६ मूलाधार (बहुरे) भा १-२ वसुनन्द टीका स (भा सं बम्बई, वि सं १९७७ १९८८) मनोहरलाल कृत हिन्दी भाषा स (मनन्तकीर्ति सं बम्बई, १९९९)

१२७ अगवदी धाराधना (धिवार्ध) - सदागुलकी भाषावचनिका स (मनन्तकीर्ति सं बम्बई वि सं १९८९) मूलाधारधना - संपरचित धीर धाराधन की सं टीकाओं व हिन्दी धनु स (घोलापुर, १९३३)

१२८ धनगार वर्णामृत (धायाधर) स्वोपम टीका स (भा सं बम्बई, १९९९)

१२९ पञ्चवस्तुक (हरिमङ्ग) - स्वोपम टीका स (दिनचन्दलालभाई सं बम्बई, १९३२)

१३० लम्पकवमपुति (हरिमङ्ग) - लंपटिलक टीका स (दि. भा सं बम्बई, १९३३)

१३१ जीवानुशासन (दिगसूरि) - (हेमचन्द्र - प्रभा. पाटन १९२८)

११५ जैनतर्कमापा (यसोविजय) तात्पर्य संग्रह नृसिंह स (सिन्धी प्र १९३८)

११६ ज्ञानविन्दु (यसोविजय) — पं सुखसाध कृत प्रस्तावना व टिप्पणों स (सिन्धी प्र १९४२)

करणानुयोग

११७ लोकविनाश (सिंहसूरि) — भाषानुवाच स (जीवरज प्र धोसापुर, १९१२)

११८ तिलोत्पल्लसि (यतिवृषभ) भा १-२ प्रस्ता व हिन्दी अनु स (जीवरज प्र धोसापुर, १९४३ १९४२)

११९ विमोक्षसार (नेमिचन्द्र) भाष्यसंग्रह टीका स (भा प्र बम्बई, वि प्र २४४४)

१२० जम्बूद्वीपपञ्चसि (पद्मनाभ) — प्रस्ता हिन्दी अनु स (जीवरज प्र धोसापुर, १९४८)

१२१ मनुसंवेदसमाध (रत्नसेखर) — सचित्र मुद्र व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मोहन माला बड़ौदा १९३४)

१२२ बृहत्संज्ञ समाध (जिनमित्र) मलयगिरि टीका स (जैनधर्म प्र स भावनगर, सं. १९७७)

१२३ बृहत्संज्ञहमीमूक (चन्द्रसूरि) सचित्र मुद्र व्याख्या स (मुक्तिकमल जैन मो. बड़ौदा १९३९)

१२४ विचारसार (प्रद्युम्नसूरि) — भाष्यभाष्य स मुरत १९२१)

१२५ ज्योतिष्करवृक्ष — सटीक (रत्नसाम १९२८)

चरणांशुयोग

१२६ मूलाधार (बह्मकेर) भा १-२ वसुन्धर टीका स (भा प्र बम्बई, वि प्र १९७७ १९८०) महाहरमात कृत हिन्दी अनु स (चलन्तकीर्ति प्र बम्बई, १९१९)

१२७ प्रमथती धाराधमा (धियाच) — सदानुवाची भाषाव्यक्तिका स (चलन्तकीर्ति प्र बम्बई, वि प्र १९८९) मूलाधारभा — धाराधमा धीर धाराधर की प्र टीकाधों व हिन्दी अनु म. (धोसापुर, १९३५)

१२८ धनपार धर्माभूत (धायाधर) स्वोपम टीका स (भा प्र बम्बई, १९१९)

१२९ पञ्चवस्तु (हरिमित्र) — स्वाध्याय टीका स (देवचन्द्र सातभाई प्र बम्बई, १९१२)

१३० सम्यक्त्वपञ्चसि (हरिमित्र) — संपत्तिक टीका स. (क. ला प्र बम्बई, १९१३)

१३१ जीवानुमाद्य (देवसूरि) — (हचन्द्र — प्रभा. गठन १९२८)

ध्याम-योग

- १४६ काठिकेपात्रुप्रेक्षा (स्वामिकृपार) - शुभचन्द्र टीका वं बीलासचन्द्र कृत हि धनु
 डॉ जपाध्ये कृत वं प्रस्तावनादि स (रायचन्द्र झा, अगास १९९)
- १४७ योगबिन्दु (हरिमन्न) - सटीक (जैन व प्र स भावनगर, १९११)
- १४८ योगदृष्टि समुच्चय (हरिमन्न) स्वोपज्ञ टीका स (रे सा बम्बई, १९१३)
- १४९ योगविधिका (हरिमन्न) पाठञ्जल योगसूत्र सटीक वं सुजलाल की भूमिका स
 (धा वं भावनगर, १९२२)
- १५० योगचक्र (हरिमन्न यशोमन्न व यशोविजय टीकाधों स (रे सा बम्बई १९११)
- १५१ परमात्म प्रकाश (योषीन्द्र) ब्रह्मदेव कृत वं टीका व बीनतराम कृत हिन्दी टीका-
 डॉ जपाध्ये कृत वं प्रस्तावना वं वं जयवीरचन्द्र कृत हिन्दी धन स
 (रायचन्द्र झा अगास १९९)
- १५२ पाठुड बोहा (रमसिंह) - डॉ ही सा जैनकृत भूमिका हि धनु धारि स
 (कारंवा जैन सीरीज १९६६)
- १५३ दृष्टोपदेश (पूज्यपाद) आद्याचर टीका मय्यकृमार कृत हि धनु व चम्पतराम कृत
 वं धनु धीर टिप्पणों स (रायचन्द्र झा बम्बई, १९२४)
- १५४ समावर्तन (पूज्यपाद) प्रमाचन्द्र टीका परमानन्द कृत हि धनु व नु मुक्तार
 कृत प्रस्तावना स (धीर सेवा मन्दिर, सरसावा १९९८)
- १५५ द्वारिचक्रद्वारिचक्रिका (यशोविजय) - सटीक (जैन व प्र स भावनगर, १९१९)
- १५६ आरमानुशासन (जुलमन्न) - प्रमाचन्द्र टीका धंसेजी हिन्दी प्रस्ता हिन्दी धनु
 स (बीनराज जी वं मोलामपुर, १९९१) नु जैनी कृत धंसेजी धनु स
 (अजिताभम लखनउ १९२८) वंसीधर कृत हिन्दी टीका (जैन वं
 र का बम्बई १९१९)
- १६ शुभापिस्तरनसंबोह (धमितगति) - निर्णयसागर बम्बई, १९ ९) हि धनु स
 (हरि वं कलकत्ता १९१७)
- १६१ योगसार (धमितगति) - (समाप्तन जी वं कलकत्ता १९१८)
- १६२ ज्ञानार्जव (शुभचन्द्र) - हि धनु स (रायचन्द्र झा बम्बई, १९ ७)
- १६३ योगसास्त्र (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञ कृति स (जैन व प्र स भावनगर, १९२९)
- १६४ अम्यात्म रहस्य (आद्याचर) हिन्दी व्याख्या नु मुक्तार कृत (वीरसेवा मन्दिर,
 दिल्ली १९२७)

ध्याम-योग

- १४६ कातिकेयानुप्रेक्षा (स्वामिकुमार) — धूमचन्द्र टीका पं कैलाशचन्द्र कृत हि. धनु
 में उपाध्ये कृत पं प्रस्तावनादि स (रायचन्द्र झा, धमास १९९)
- १४७ योगविभु (हरिभद्र) — सटीक (जैन व प्र स भावनगर, १९११)
- १४८ योगवृष्टि समुच्चय (हरिभद्र) स्वोपज्ञ टीका स (दे जा बम्बई, १९११)
- १४९ योगविधिका (हरिभद्र) पातञ्जल योगसूत्र सटीक व पं धूमचन्द्र की भूमिका स
 (धा प्र भावनगर, १९२२)
- १५० पांडवक (हरिभद्र यशोभद्र व यशोविजय टीकाधर्म स (दे जा बम्बई १९११)
- १५१ परमात्म प्रकाश (योगीन्द्र) ब्रह्मदेव कृत सं टीका व बीसतरां कृत हिन्दी टीका.
 में उपाध्ये कृत पं प्रस्तावना व पं जयदीपचन्द्र कृत हिन्दी धन स.
 (रायचन्द्र झा धमास १९९)
- १५२ पाहुड बोहा (रामसिंह) — में ही जा जैनकृत धूमिका हि धनु, प्रादि स.
 (कारंवा जैन सीरीज १९३९)
- १५३ इष्टोपदेश (पूज्यपाद) आद्याधर टीका बन्धुकुमार कृत हि. धनु व बन्धुसुख कृत
 पं धनु और टिप्पणों स (रायचन्द्र झा बम्बई, १९५४)
- १५४ समाधित्त (पूज्यपाद) प्रभाचन्द्र टीका परमानन्द कृत हि. धनु व बु मुस्तार
 कृत प्रस्तावना स (बीर सेना मणिर, सरसावा १९५९)
- १५५ द्वारिचन्द्रद्वारिधिका (यशोविजय) — सटीक (जैन व प्र स भावनगर, १९११)
- १५६ आत्मानुशासन (गुणभद्र) — प्रभाचन्द्र टीका अंग्रेजी हिन्दी प्रस्ता हिन्दी धनु
 स (बीरराज जी पं सोलापुर, १९६१) बु जैनी कृत अंग्रेजी धनु स
 (अविताभय लालन १९२५) बंसीधर कृत हिन्दी टीका (जैन पं
 ट का बम्बई १९१९)
- १५७ सुभाषितरत्नसंग्रह (धर्मिगति) — निर्णयसागर बम्बई, १९२२) हि. धनु स
 (हरि. दे कमकटा १९१७)
- १५८ योगसार (धर्मिगति) — (सनातन जैन पं कमकटा १९१५)
- १५९ आनार्थ (धूमचन्द्र) — हि धनु स (रायचन्द्र झा, बम्बई, १९७)
- १६० योगसार (धूमचन्द्र) स्वोपज्ञ वृत्ति स (जैन व प्र स भावनगर, १९२९)
- १६१ ध्यातम रहस्य (पासाधर) हिन्दी व्याख्या बु मुस्तार कृत (बीरसेना मणिर,
 बिम्बी १९५७)

ध्यान-योग

- १४६ कार्तिकेयानुप्रेक्षा (स्वामिकुमार) — सुमचन्द्र टीका पं जैसाधनरूप कृत हि. धनु
 डॉ उपाध्ये कृत पं प्रस्तावनादि स (रायचन्द्र सा. धमास १९९१)
- १४७ योगविन्दु (हरिमह) — सटीक (जैन ध. प्र. स भावनगर, १९११)
- १४८ योगदृष्टि समुच्चय (हरिमह) स्वोपज्ञ टीका स (वे सा बम्बई, १९११)
- १४९ योगविधिका (हरिमह) पातञ्जल योगसूत्र सटीक व पं सुखलाल की भूमिका स
 (धा. प्र भावनगर, १९२२)
- १५० पोष्यक (हरिमह यशोभद्र व यशोविजय टीकाओं स (वे सा बम्बई १९११)
- १५१ परमारम प्रकाश (योगीन्द्र) ब्रह्मदेव कृत सं टीका व बीमतराम कृत हिन्दी टीका.
 डॉ उपाध्ये कृत पं प्रस्तावना व पं जगदीशचन्द्र कृत हिन्दी धन स.
 (रायचन्द्र सा. धमास १९९१)
- १५२ पाहुड बोहा (रायसिंह) — डॉ ह्री सा जैनकृत भूमिका हि. धनु धारि स
 (कार्यवा जैन मीरीज १९११)
- १५३ इन्दोपदेश (पूज्यपाद) आशाचर टीका बन्धकुमार कृत हि धनु व चम्पतराय कृत
 पं धनु धीर टिप्पणों स (रायचन्द्र सा., बम्बई, १९२४)
- १५४ समाधित्तव (पूज्यपाद) प्रभाचन्द्र टीका परमानन्द कृत हि धनु व जू मुस्तार
 कृत प्रस्तावना स (बीर सेवा मन्दिर, सरसावा १९१९)
- १५५ द्वाविषद्वद्वाविधिका (यशोविजय) — सटीक (जैन ध. प्र. स भावनगर, १९११)
- १५६ अस्मानुसासन (धुनभद्र) — प्रभाचन्द्र टीका चंपेजी हिन्दी प्रस्ता हिन्दी धनु
 स (बीरराज जैन स नीलापुर, १९११) जू जैनी कृत चंपेजी धनु स
 (धर्मितामस लयनर १९२८) बंशीधर कृत हिन्दी टीका (जैन ध.
 र का बम्बई १९१९)
- १५७ सुभाषितरत्नमंथोह (धर्मितमति) — निर्मलसागर बम्बई, १९१२) हि. धनु स
 (हरि वे वसवता १९१७)
- १५८ योगनार (धर्मितमति) — (मनातन जैन स वसवता १९१७)
- १५९ ज्ञानार्थ (धुमचन्द्र) — हि धनु स (रायचन्द्र सा., बम्बई १९७)
- १६० बीमसारत्र (धुमचन्द्र) स्वोपज्ञ कृति स (जैन ध. प्र. स भावनगर, १९२९)
- १६१ अध्यात्म रहस्य (आशाचर) हिन्दी व्याख्या जू मुस्तार कृत (बीरमवा मन्दिर
 हिन्दी १९२७)

- १८ विपापहारस्तोत्र (धनञ्जय) - चन्द्रकीर्ति टीका भाबुराम प्रेमी कृत पद्यानुवाद व
पं पद्याभास कृत गद्यानुवाद स (सन्मति कुटीर, बन्ध्यावासी बम्बई,
१९५६)
- १९१ एकीभावस्तोत्र (बाबिराज्य) - चन्द्रकीर्ति टीका व परमानन्द छास्त्री कृत धनु
स (बीरसेवा में सरसावा १९४)
- १९२ जिनचतुर्विधस्तिका (भूपाल) - बाबाधर टीका मूलरवास व मय्यकुमार कृत
पद्यानु व पं पद्याभास कृत गद्यानु स (सन्मति कुटीर, बन्ध्यावासी
बम्बई, १९५८)
- १९३ सरस्वतीस्तोत्र (वप्यमहि) धाममो. स बम्बई, १९२६, चतुर्विधिका पृ २९४)
- १९४ शीतराग स्तोत्र (हेमचन्द्र) - प्रमानन्द और सोमोदय यणि टीकाओं स (रे ला
बम्बई, १९११)
- १९५ यमकमय चतुर्विधस्तिका जिनस्तुति (जिनप्रभ) - श्रीमती माफक बम्बई, प्रकरण
रत्नाकर-४
- १९६ जिनस्तोत्ररत्नकोष (मुनिमुम्बर) - यशो बनारस १९६
- १९७ साधारण जिनस्तुतन (कुमारपाल) - बम्बई, १९१९ (सोमविमल) धाममो.
बम्बई, १९२६
- १९८ नमिनस्तुतनस्तोत्र (माकरत्न) - धाममो बम्बई, १९२६
- १९९ सरस्वती महास्वरस्तोत्र (धर्मसिंह) धाममो. बम्बई, १९२७

प्रचमानुयोग प्राकृत

- १९ पठमचरिय (विमलसूरि) - मूलमात्र याकोबी सम्पा (जै व प्र स भावनगर,
१९१४)
- ✓ १९१ चण्डपद्महापुरिसचरिय (श्रीसाकृ) - प्राकृत ग्रन्थपरिपद् बाटाचरी १९११)
- १९२ पाठमाहचरिय (गुप्तचन्द्र) महाभासावा १९४५, गुप्त धनु धारमा भावनगर,
सं २ ५
- १९३ गुणसनाहचरिय (महमय यणि) - पं हरमो सेठ सम्पा (जैन विविध साहित्य
प्राक्प्रभासा नभारम १९१९)
- १९४ महावीरचरिय (गुप्तचन्द्र) रे ला बम्बई, १९२६ गुप्त धनु धारमा सं १९९४)
- १९५ महावीरचरिय (नेमिचन्द्र-देवेन्द्रयणि) जैन धारमा भावनगर, सं १९७३
- १९६ वरज्जमोक्षा - (नमिचिज्जानसं (सं २) गुप्त धनु (परीताना सं १९५९)

- १८ विपापहार स्तोत्र (वगम्बय) — बगम्बकीति टीका गायूराम प्रेमी कृत पद्यानुसार व
पं पद्मालाल कृत गद्यानुपादय (सन्मति कुटीर, बन्दाबाड़ी बम्बई,
१९३६)
- १८१ एकीभावस्तोत्र (बादिराम्य) — बगम्बकीति टीका व परमानन्द छाप्पी कृत धनु
स (बीरसेवा में सरसामा १९४)
- १८२ विनयविशेषिका (भूपाल) — आद्यावर टीका भूधरदास व अन्यकुमार कृत
पद्यानु व पं पद्मालाल कृत गद्यानु स (सन्मति कुटीर, बन्दाबाड़ी
बम्बई, १९३८)
- १८३ सरस्वतीस्तोत्र (वप्यमट्टि) आगमो स बम्बई, १९२६ अतुर्विशिका पृ २९४)
- १८४ बीतराय स्तोत्र (हेमचन्द्र) — प्रमानन्द धौर सोमोदय गणि टीकाओं स (दे सा.
बम्बई, १९११)
- १८५ यमकमय अतुर्विशति जिनस्तुति (जिनप्रम) — भीमसी मायक बम्बई, प्रकरण
रत्नाकर-४
- १८६ जिनस्तोत्ररत्नकोष (भुमिभुम्बर) — यक्षो बनारस १९ ६
- १८७ साधारण जिनस्तवज (कुमारपाण) — बम्बई, १९३६ (सोमसिलक) आगमो,
बम्बई, १९२६
- १८८ नमिसक्तामर स्तोत्र (आवरत्न) — आगमो बम्बई, १९२६
- १८९ सरस्वती भक्तामरस्तोत्र (वर्मसिंह) आगमो. बम्बई, १९२७

प्रथमानुयोग प्राकृत

- १९ पञ्चचरिय (विमलसूरि) — मूलमान बाकोबी सम्पा (जी व प्र स भावनगर,
१९१४)
- ✓ १९१ अठपञ्चमहापुरिचचरिय (धीलाकू) — प्राकृतसच परिपक्व बाराणसी १९११)
- १९२ पासनाहचरिय (गुणचन्द्र) ग्रहमहाबाह १९४३, शुभ धनु आत्मा भावनगर,
सं २ ६
- १९३ सुपासनाहचरिय (लक्ष्मण गणि) — पं हर्गो सेठ सम्पा (जैन विविध साहित्य
सास्त्रमाला बनारस १९१९)
- १९४ महावीरचरिय (गुणचन्द्र) दे सा बम्बई, १९२९ गुज धनु आत्मा सं १९२४)
- १९५ महावीरचरित (नेमिचन्द्र-देवेन्द्रगणि) जैन आत्मा आबनमर सं १९७१
- १९६ तरङ्गलोना — (नेमिचन्द्रगण सं २) शुभ धनु (परीक्षामा सं १९८९)

- २१६ उपदेशमाला (वर्मशास्त्र) रामविजय व सिद्धार्थ टीकाएं (हीराभास हंसराज
आमनगर सं १९३४) अष्टमशेकजी केसरीभास संस्था इन्डोर, १९३९)
- २१७ उपदेशपत्र (हरिमठ) - मुनिचन्द्र टीका स जैनधर्म प्र व पामीताना १९०९,
मन्दिफमस जी मो बड़ीदा १९२३-२४)
- २१८ वर्मोपदेशमाला विवरण (जयसिंह) - सिन्धी बम्बई, १९४९
- २१९ सौम्योपदेशमाला (जयकीर्ति) छरझिनी टीका स (हीराभास हंसराज आमनगर
१९३९)
- २२ प्राक्यानमणिकोश (देवेन्द्र भैमिचन्द्र) आश्वमेध कृत टीका स (प्राकृत टैक्स्ट सोसा-
यटी)
- २२१ भवभावना (मह हेमचन्द्र)सोपन कृति स अष्टमशेक के जी अ संस्था रतनाम
सं १९९२
- २२२ कुमारपासप्रतिबोध (सोमप्रभ) - गा धो सी बड़ीदा १९२ जुब धनु आत्मा-
समा स १९८३ डॉ आन्सवर्ककृत अपभ्रंश सकसन जर्मन प्रस्ता धनु
स हेमवर्ष १९२८
- २२३ जयन्तीप्रकरण (मानसुङ्ग) - पम्पास मणिबि र्म महमबाबा सं २ ९
- २२४ कचारणकोष (मुनचन्द्र) - जैनधर्मा प्र भावनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जी व प्र स भावनगर, १९ ९ जुब धनुबाव बही
सं १९९२
- २२६ संदेशरंजना (जिनचन्द्र) निर्णयसागर बम्बई, १९२४
- २२७ विवेकर्मबरी (आपाङ्ग) - बालचन्द्र टीका स विविध सा सा मा बनारस सं
१९७५
- २२८ उपदेश रत्नाकर (मुनिधुन्दर) जी व वि प्र वर्ग पामीताना सं १९६४ वे ला,
बम्बई, १९२२
- २२९ कवामहोदधि (सोमचन्द्र) कर्पूर प्रकर स ही ह आमनगर, १९१९
- २३ वर्ममानदेशना (धुमवर्धन) जी व प्र समा भावनगर बासामाई छवनलाल
महमबाबा सं १९६

प्रथमानुयोग अपभ्रंश

- २३१ पञ्चमचरित (स्वच्छन्द) भाग १ ३ ह नू भायापी कृत प्रस्ता स (सिन्धी भा वि
म बम्बई १९३३ १९३९) देवेन्द्रकुमार कृत हि. धनु स १-२६
संधि मा १-३ भारतीय ज्ञानपीठ, काशी १९५७-५८

- २१६ उपवेष्टमाला (धर्मवास) रामविजय व सिद्धार्थ टीकाए (हीरानाथ हंसराज
जामनगर स १९३४) अष्टमवेष्टकी केसरिमल संस्था इन्दौर, १९३६)
- २१७ उपवेष्टपत्र (हरिमल) — मुनिचन्द्र टीका स जैनधर्म प्र व पासीताना १९ ९,
मस्तिष्कमल जी गो बड़ीबा १९२३ २५)
- २१८ अष्टमवेष्टमाला विवरण (अर्थसिद्ध) — सिंधी बम्बई, १९४९
- २१९ सीतोपवेष्टमाला (अर्थसिद्ध) तरङ्गिणी टीका स (हीरानाथ हंसराज जामनगर
१९ ९)
- २२ आख्यानमन्त्रिकोष (बेवेन्द्र नेमिचन्द्र) आनन्देन कृत टीका स (प्राकृत टैक्स्ट सोसा-
यटी)
- २२१ सबभाषना (मल-हेमचन्द्र) छोपड़ वृत्ति स अष्टमवेष्ट के जी अ संस्था रत्नाम
स १९९२
- २२२ कुमारपालप्रतिबोध (छोमप्रभ) — गा छो सी बड़ीबा १९२ जुब धनु आत्मा
समा स १९५३ डॉ आम्बरकृष्ण छपभस मकलन जर्मन प्रस्ता धनु
स हेमवर्ग १९२८
- २२३ अमन्तीप्रकरण (मालगुज्ज) — पन्नास मलिधि व अष्टमवेष्टाबा स २ ९
- २२४ कथारसकोष (गुणचन्द्र) — जैनआत्मा स भावनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जी व प्र स भावनगर १९ ९, जुब धनुबाव बही
स १९६२
- २२६ संवेष्टरपद्याला (जिनचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १९२४
- २२७ विवेकमञ्जरी (आपाङ्ग) — बालचन्द्र टीका स विविध सा आ मा बनारस स
१९७५
- २२८ उपवेष्ट रत्नाकर (मुनिसुम्बर) जी व वि प्र वर्ग पासीताना स १९६४ वे ला-
बम्बई, १९२२
- २२९ कथामहोदधि (छोमचन्द्र) कर्पूर प्रकर स ही हं जामनगर, १९१६
- २३ वर्षमानवेष्टना (धुप्रवर्धन) जी व प्र समा भावनगर, बालाभाई छमनलाल
अष्टमवेष्टाबा स १९६

प्रथमानुयोग अपर्णस

- २३१ पञ्चमचरित (स्वर्णमू) भाग १ ३ ह नू भाषाभी कृत प्रस्ता स (सिंधी भा वि
म बम्बई, १९५३ १९६) बेवेन्द्रकुमार कृत हि. धनु स १-२६
संवि भा. १-३ भारतीय ज्ञानपीठ, कापी १९५७-२८

- २१६ उपवेशमाला (धर्मवास) रामविजय व सिद्धिपि टीकाएं (हीराभास हंसराज
जामनगर सं १९६४) अष्टमशेखजी केवरीमल संस्था इन्डोर, १९६६)
- २१७ उपवेशपत्र (हरिमह) — मुनिचन्द्र टीका स जैनधर्म प्र व पालीताना १९०९,
मक्तिनमम जी मो बड़ीवा १९२६-२४)
- २१८ धर्मोपवेशमाला विवरण (जयसिंह) — सिधौ बम्बई, १९४९
- २१९ धर्मोपवेशमाला (जयकीर्ति) तरङ्गिणी टीका स (हीराभास हंसराज जामनगर
१९६६)
- २२ धाक्यानममिकोष (वेवेन्द्र नेमिचन्द्र) धात्रवेव कृत टीका स (प्राकृत टैक्स्ट सोस-
मटी)
- २२१ मधमावता (मल-होमचन्द्र) मोपत्र कृति स अष्टमशेख के जी मो संस्था रतनाम
सं १९९२
- २२२ कुमारपालप्रतिबोध (सोमप्रभ) — गा धो जी बड़ीवा १९२ पुन अनु अतमा-
समा सं १९८६ डॉ धान्यडकंकृत अपभ्रष्ट गंकमन जर्मन प्रस्ता अनु
स हंसवर्ग १९२८
- २२३ जयन्तीप्रकरण (मानवुङ्ग) — पम्बास मण्डि सं अहमदाबाद सं २ ९
- ✓ २२४ बभारमकोष (गुनचन्द्र) — जैनधर्म प्र माधनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जी ध प्र स बावनगर, १९ ९ पुन अनुवाद बही
सं १९६२
- २२६ मकारंगधामा (जिनचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १९२४
- २२७ विवेकमञ्जरी (सापाङ्ग) — जामचन्द्र टीका स विविध शा दा मा बनारस सं
१९७५
- २२८ उपरस रत्नाकर (मुनिमुन्वर) जी ध वि प्र धर्म पालीताना सं १९६४ वे सा
बम्बई १९२२
- २२९ बभामहोदधि (नामचन्द्र) धर्म प्रकरण स ही हं जामनगर, १९१९
- २३ धर्ममानवेतना (गुनचन्द्र) जी ध प्र समा बावनगर बाभामाई छवनपाल
धर्मशास्त्र सं १९६६

प्रथमानुषंगीय अध्याय

- २३१ पञ्चमहावि (स्वर्ण) भाग १ ३ ४ वृ ज्ञापी वृण प्रस्ता न (निधी मा वि
न बम्बई १९५३ १९६६) वेवेन्द्रगुमार वृण हि धनु म १-२६
मणि भा १-३ भारतीय ज्ञानपीठ काशी १९४७-२८

- २१६ उपवेद्यमासा (वर्मशास्त्र) रामविजय व सिद्धार्थ टीकाएँ (हीरासाह इसराज
जामनगर, सं १९३४) ज्ञापमवेद्यजी केदरीमल संस्था इम्बौर, १९३६)
- २१७ उपवेद्यपत्र (हरिमल) - मुनिचन्द्र टीका स जैनधर्म प्र. व., पामीताना १९०९,
मस्तिष्कमल जै मो बड़ीबा १९२२-२३)
- २१८ धर्मोपदेशमासा विवरण (जयसिंह) - सिंधी बम्बई, १९४९
- २१९ सीमोपदेशमासा (जयकीर्ति) तरङ्गिणी टीका स (हीरासाह इसराज जामनगर
१९२९)
- २२ आख्यानमणिकोश (वेवेन्द्र नेमिचन्द्र) धामवेद्य कृत टीका स (प्राकृत टैक्स्ट सोसा-
यटी)
- २२१ नवभावना (मल-होमचन्द्र) सोपान वृत्ति स ज्ञापमवेद्य के जै श्री संस्था रत्नाम
सं १९९२
- २२२ कुमारपातप्रतिबोध (सोमप्रभ) - गा घो सी बड़ीबा १९२ जुब धनु धारमा-
समा सं १९८३ डॉ आम्बडर्क कृत धपभल संकलन जर्मन प्रस्ता धनु
स हेमवर्ग १९२८
- २२३ जयन्तीप्रकरण (मानसुक्ता) - पन्थास मणिधि सं ग्रहमहाबाह सं २ ९
- २२४ कचारसकोप (गुणचन्द्र) - जैनधर्मा सं धावनगर, १९४४
- २२५ विजयचन्द्रचरित (चन्द्रप्रभ) जै व प्र स मावनगर १९६, पुब धनुबाह बड़ी
सं १९६२
- २२६ संवेसरमहावा (जिनचन्द्र) निर्धमसामर, बम्बई, १९२४
- २२७ विवेकमंजरी (धापाड़) - बालचन्द्र टीका स विविध सा सा मा बनारस सं
१९७५
- २२८ उपवेद्य रत्नाकर (मुनिसुन्दर) जै व वि प्र वर्ग पामीताना सं १९६४ वे सा
बम्बई, १९२२
- २२९ कथामहोदधि (सोमचन्द्र) कर्पूर प्रकर स ही हं जामनगर, १९१९
- २३ वर्धमानवेद्यना (धुमवर्धन) जै व प्र समा मावनगर, बालामाई छवनलाम
ग्रहमहाबाह, सं १९६

प्रथमानुयोग धपधर्मा

- २३१ पञ्चमचरित (स्वयम्भू) भाग १ ३ ह. नू मायाजी कृत प्रस्ता स (सिंधी मा वि
म बम्बई, १९३३ १९६) वेवेन्द्रकुमार कृत हि. धनु स १-३६
मधि मा १-३ भारतीय जालसीठ, काशी १९३७-३८

- २४६ बालभारत (धर्मचन्द्र) निर्णयसागर बम्बई, १८६४ १६२६)
- २४७ पुराणसारसंग्रह (वामनभट्ट) — हि. धनु स (भा भा काशी भा १-२ १६५४-५५)
- २४८ चन्द्रप्रमचरित्र (वीरभट्ट) नि सा बम्बई, १६१२ १६२६
- २४९ वासुपुष्पचरित्र (वर्धमान) वी च प्र स भावनगर, स १६६६) हीराताम हंठणज
भावनगर, १६२८-३
- २५० धर्मसुखान्मुख्य (हर्षिचन्द्र) नि सा बम्बई, १८८८
- २५१ धाम्निनाथ चरित (धर्मिप्रभ) वी च प्र स भावनगर, स १६७१
- २५२ धाम्निनाथ पुराण (सकलकीर्ति) हि धनु विमवाणी प्र कलकत्ता १६१६
दुतावन्य पदामास बेवरी १६२३
- २५३ मस्मिनाथ चरित (विमवाचन्द्र) यथा वी च भावनगर नि स २४३८
- २५४ मेमिनिर्वाण काव्य (वाग्मट) नि सा बम्बई, १८६६
- २५५ मेमिबुत काव्य (विक्रम) नि सा बम्बई, काव्यमासा नं २
- २५६ पार्श्वान्मुख्य (विमसेन) — योगिगज टीका स नि सा बम्बई, १६ ६, इसमें
प्रवित मेघवृत्त पाठक कृत स धनु स पूना १८६४ १६१६
- २५७ पार्श्वनाथ चरित (बाहिराज) — मा वि वी च बम्बई १६१६ हि स पं श्रीनाथ
कृत जयचन्द्र वीन जमकत १६२२
- २५८ पार्श्वनाथ चरित (म. देव) — व वी च बनारस १६१२, स भावार्थ अनुमन्त्रित
कृत वास्तीमार १६१६
- २५९ वर्धमान (महावीर) चरित (धसग) पं कृष्णचन्द्र कृत हि. धनु स (मूलचन्द्र
किशनदास कापड़िया मुरत १६१८ मराठी धनु स सोलापुर, १६११
- २६० यथास्तितकृष्णपु (गामदेव) धनुसागर टीका स नि सा बम्बई, १६ १
- २६१ यथोक्त चरित (बाहिराज) सरस्वती विलास ती संजोर, १६१२ हि धनु उदय-
नाथ कृत हिन्दी वी सा प्रसा भार्या बम्बई, १६१४
- २६२ जीवधर चम्पू (हर्षिचन्द्र) सर वि संजोर १६ ३, हि. धनु स भारतीय ब्राम्ही, काशी १६३८
- २६३ गद्यविशामधि (बाहीमसिंह) टी एम कुपुस्वामी शास्त्री सभा माटसुन कं
मद्रास १६ २
- २६४ दशबुद्धिमधि (बाहीमसिंह) न वि संजोर १६ ३ हि धनु स वी च ए. भार्या
बम्बई १६१ सरस प्रसा पुस्तकमासा मंवाचरा पूर्वार्ध १६१२, उत्तर-
ार्ध १६४

- २४२ वासनासुर (अमरकण्ठ) निर्भयसागर, बम्बई, १८९४ १९२६)
- ✓ २४० पुराणसारसंग्रह (वामनवि.)—हि. धनु. स (भा. ज्ञा. काशीना १२ १९१४-१५)
- २४१ अष्टप्रमथरिष (वीरनन्दि) नि. सा. बम्बई, १९१२ १९२६
- २४२ वासुनृमथरिष (वर्धमान) जै. म. प्र. स. भावनगर, स. १९६६) हीराताम्रहंसराज
वामननर, १९२८-३
- २४३ धर्मसर्गान्मुद्रय (हरिकण्ठ) नि. सा. बम्बई, १८८८
- २४४ धान्तिनाथ चरित (अजितप्रभ) जै. म. प्र. स. भावनगर, स. १९७३
- २४५ धान्तिनाथ पुराण (सकलकीर्ति) हि. धनु. जिनवाणी प्र. कलकत्ता १९३९
कुलाचन्द्र पद्मासास बेबरी १९२३
- २४६ मत्स्यनाथ चरित (विजयचन्द्र) यदा जै. सं. मदनपर नि. स. २८३८
- २४७ नेमिनिर्वाण काव्य (वाग्मट) नि. सा. बम्बई, १८९६
- २४८ नेमिबुल काव्य (विष्णु) नि. सा. बम्बई, काव्यमासा न. २
- २४९ पार्श्वान्मुद्रय (विनयन) — योमिराज टीका स. नि. सा. बम्बई १९१९, एस्से
अमित मेघवुल पाठक कृष्ण मं. धनु. स. पूना १८९४ १९१६
- २५० पार्श्वनाथ चरित (वाचिराज) — मा. वि. जै. सं. बम्बई १९१६, हि. ध. पं. श्रीसाव
कुल जयचन्द्र जैन कलकत्ता १९२२
- २५१ पार्श्वनाथ चरित (वाग्देव) — य. जै. सं. बनारस १९१२, सं. नाथार्थ अनुमोदित
कुल वान्दोमार १९१९
- २५२ वर्धमान (महावीर) चरित (अक्षय) प. खूबचन्द्र कुल हि. धनु. स. (मूषक
किमनद) स. कापड़िया मुरत १९१८ मराठी धनु. स. जोलपुर, १९१९
- २५३ यसास्तिवक्रकापू (मोमदेव) अनुसामर टीका स. नि. सा. बम्बई, १९१९
- २५४ यमाज चरित (वाचिराज) सरस्वती विद्यापीठ संजोर, १९१२ हि. धनु. उदय-
मान हृण हिन्दी जै. सा. प्रसा. काशी. बम्बई, १९१४
- २५५ जीवधर चम्पू (हरिकण्ठ) सर. वि. संजोर १९१३, हि. धनु. स. भारतीय ज्ञानपीठ,
काशी १९१८
- २५६ पञ्चविंशतमधि (वादीधर्मिह) टी. एम. कुप्युस्वामी शास्त्री सम्पा. नाटोवन कं
महाल, १९१९
- २५७ खजूरुकापि (वादीधर्मिह) स. वि. संजोर, १९१३ हि. धनु. स. जै. सं. र. काशी.
बम्बई १९१९ सरल प्रसा. पुस्तकालया महाकाय पूर्वार्थ १९१२, उत्तर-
ार्थ १९१४

- २४१ बासभारत (धर्मचन्द्र) निर्णयसागर, बम्बई, १८६४ १८२६)
- २४० पुरुषसारसंग्रह (वामनविह) - हि धनु स (सा आ काशी भा १ २ १८२४ ५५)
- २४१ चन्द्रप्रभाकरिण (वीरनन्दि) नि सा बम्बई, १८१२ १८२६
- २४२ बासुन्मयचरित्र (वर्धमान) जै य प्र स भावनगर, सं १८६६) हीरासास हंसराज
जामनगर, १८२८-३
- २४३ धर्मधर्माभ्युदय (हरिचन्द्र) नि सा बम्बई, १८८८
- २४४ धान्तिनाथ चरित्र (धर्मप्रभ) जै य प्र स भावनगर, सं १८७३
- २४५ धान्तिनाथ पुराण (सकलकीर्ति) हि. धनु जिनबाणी प्र यलकता १८३६
कुमाचन्द पद्मासास देवरी १८२३
- २४६ धम्मिनाथ चरित्र (विमलचन्द्र) यद्यो जै सं भावनगर नि सं २४३८
- २४७ नेमिनिर्वाण बाण्य (बाण्यट) नि सा बम्बई, १८६६
- २४८ नेमिबुद्ध काव्य (विष्णु) नि सा बम्बई काव्यमासा नं २
- २४९ पार्श्वान्मय (जिनसेन) - योमिराज टीका स नि सा बम्बई १६ ६ इसमें
अभिधु मेघवृत्त पाठ्य कृत सं धनु स पूना १८६४ १८१६
- २५० पार्ष्णनाथ चरित्र (बाहिराज) - मा वि जै सं बम्बई १८१६ हि ध सं श्रीमान
कृत जयचन्द्र जैन जलवता १८२२
- २५१ पार्ष्णनाथ चरित्र (ग. य. ने. व.) - य जै सं जमानस १८१२ सं भावार्थ भूमिपरीक्ष
कृत बा-टीमार १८१६
- २५२ वर्धमान (महावीर) चरित्र (असग) सं गुणचन्द्र कृत हि. धनु स (मूलचन्द्र
विमलबास बापडिया मूरत १८१८ भरती धनु स घोनापुर, १८२१
- २५३ बसास्तिनरुचाम्पू (गामचन्द्र) धनुसागर टीका स नि सा बम्बई, १८ १
- २५४ अशोचन चरित्र (बाणिराज) सरस्वती विभास सी तंबोर, १८१२ हि धनु उदय-
नाम कृत त्रिम्बी जै सा प्रसा कार्या बम्बई, १८१४
- २५५ जीवंपर बम्पू (हरिचन्द्र) सर. वि तंबोर १८ ३, हि धनु न भारतीय ज्ञानपीठ
काशी १८३८
- २५६ गदविजयमणि (बादीजीसिंह) टी एम कुप्पुस्वामी रायत्री सम्पा माटेसन कं
मद्रास १८ २
- २५७ धनकुशमणि (बादीजीसिंह) स वि तंबोर १८ ३ हि धनु स जै सं ८ कार्या
बम्बई १८११ जल प्रका पुस्तकमाला नवावरा नूतर्ष १८३२ उत्त
राई १८४

- २१२ धर्मकर्मोच्छिष्टकर्मक (जिनकीर्ति) हर्षसङ्कत धर्म व धर्मन धनु स सीपजिह ११२२
- २१३ धर्मगोपान कर्मात्मक (जिनकीर्ति) हर्षस सीपजिह ११२३
- २१४ धर्मयमुन्दरी कथा (मानिक्यसुन्दर) बम्बई, १११८
- २१५ पापबुद्धिधर्मबुद्धि कथा (कामधटकथा) ही हं जामनगर, ११ १
- २१६ धनुस्त्रयमाहात्म्य (धनेश्वर) ही हं जामनगर, ११ ८
- २१७ प्रभावकथारिज (प्रभावप्र) नि सा बम्बई, ११ १
- २१८ प्रबन्धचिन्तामणि (मेरुसुङ्ग) सिधो जै भी धाम्तिनिक्तेन ११३३ टानीकृत
धं धनु बिज इडी कलकत्ता १८११ ११ १ गुज धनु स रामचन्द्र
वीनानाथ बम्बई, १८८८
- २१९ प्रबन्धकोष (राजसेखर) सिधो जै भी धाम्तिनिक्तेन ११३४ ही हं जामनगर
१११३ इमचन्द्र समा पाटन ११२१
- ३ बृहत्कथाकोष (हरिप्रेष) डॉ उपाध्य कृत धं प्रस्ता म भारतीय विद्याभवन
बम्बई ११४३
- ३ १ धर्मपटीया (धर्मितागि) — हि धनु स जै धं र बम्बई ११ ८
जै सि प्र कर्मकत्ता ११ ८
- ३ २ धाराधना कथाकोष (नेमिबल्ल) (हि धनु स) वी हीराबाय बम्बई १११५
- ३ ३ धर्मरक्तयामयान (राजसेखर) बम्बई, १११८ गुज धनु जै धं प्र ल भावनगर
नं ११७८ इटलियन धनु ७—१४ कथाधर्मों का वेनजिया १८८८
- ३ ४ भरतेश्वर बाहुबलिसृष्टि (कथाकाण्ड-गुप्तगीत) वे ला बम्बई ११३२ गुज धनु
मदनमाल हार्थीसिंह धर्मराजाय ११ ३
- ३ ५ धानकर्मद्रुम (जिनकीर्ति) वे ला बम्बई ११ १
- ३ ६ धर्मकल्पद्रुम (उपययर्मे) वे ला बम्बई, स ११७१
- ३ ७ धर्मरक्तयामयानी (जिनहर्ष) वी धा स भावनगर नं ११७
- ३ ८ कथारत्नाकर (हेमचन्द्र) ही हं जामनगर ११११ हर्षस इन्द्र धर्मन धनु
मुनचेन ११२

संस्कृत नाटक

- ३ १ निर्धर्ममीमांसायाय (रामचन्द्र) पद्यो. जै धं नं ११ भावनगर
११० नमविनाय (रामचन्द्र) या धा सी बड़ीया ११२६
३११ कौमुदी नाटक (रामचन्द्र) जै धा. न व ३१ भावनगर नं ११७१

- २१२ चम्पकमेष्ठिनयानक (जिनकीति) हर्दसहृत्त धं व जर्मन धनु स लीपजिन १६२२
- २१३ पासगोपाम कथानक (जिनकीति) हर्दस लीपजिन १६१७
- २१४ ममयमुन्नी कथा (मागिकयमुन्नी) बम्बई, १६१८
- २१५ पापबुद्धिधर्मबुद्धि कथा (कामचटकथा) ही हं आमनगर १६ ६
- २१६ धनुस्त्रयमाहात्म्य (धनेस्वर) ही हं आमनगर १६ ८
- २१७ प्रभावकचरित्र (प्रभावग) नि सा बम्बई, १६ ६
- २१८ प्रबन्धचिन्तापणि (मेरुज्ज) निधी जै मी शान्तिनिकेतन १६११ टानीहृत्त
धं धनु बिब इही कमवत्ता १८६६ १६ १ पुत्र धनु स रामचन्द्र
वीनामात्र बम्बई १८८८
- २१९ प्रबन्धकाग (गजगोत्र) निधी जै मी शान्तिनिकेतन १६१४ ही हं आमनगर
१६११ हृमचन्द्र ममा पाटन १६२१
- ३ बृहत्कथायोग (हरिवेण) डॉ उपाध्व कृत्त धं प्रस्ता ग भारतीय विद्यामन्त्र
बम्बई १६४३
- ३ १ धर्मपरीक्षा (प्रमितमणि) - हि धनु म जै जै र बम्बई १६ ८
जै हि म कमवत्ता १६ ८
- ३ २ धारामना कथाकोप (नेमिदत्त) (हि धनु म) जै हृमचन्द्र बम्बई १६१६
- ३ ३ धम्मरत्नचामग्रह (राजगोत्र) बम्बई १६१८ पुत्र धनु जै य प्र म भावनगर
म १६७८ इटनियन धनु ७-१४ कथाधो वा वेनेजिया १८८८
- ✓ ३ ४ भरतावर बाहुविकृति (कथाकोश-गुप्तमीम) म सा बम्बई १६१२ पुत्र धनु
मगमनाम हापीतिहृ ग्रहमरावार १६ ६
- ३ ५ धानरत्नग्रन्थ (जिनकीति) वे सा बम्बई १६०६
- ३ ६ धर्मवल्गुग्रन्थ (उपधर्म) वे सा बम्बई म १६७३
- ३ ७ धानरत्नकीमरी (जिनकीति) जै सा स भावनगर म १६७०
- ३ ८ कथावल्गुग्रन्थ (हृमचन्द्र) ही हं आमनगर १६११ हर्दस कृत्त जर्मन धनु
मुनचैम १६२

संस्कृत नाटक

- १ ६ निर्मयमीमांसायोग (रायचन्द्र) धरती जै जै म १६ भावनगर
- ११ नन्दविभाग (रायचन्द्र) गा श्री गी कड़ीरा १६२६
- १११ वीपरी नाटक (रायचन्द्र) जै सा म म ३६ भावनगर म १६७३

- २१२ चम्पकपेटिकान्तक (विनकीर्ति) १
 २१३ पासधोषान्त कथानक (विनकीर्ति) १
 २१४ मलयसुन्दरी कथा (मानिक्यसुन्दर)
 २१५ पापबुद्धिचर्मबुद्धि कथा (कामचटक)
 २१६ सत्रुञ्जयमाहात्म्य (धनेश्वर) द्वी
 २१७ प्रभावकचरित्र (प्रभाव) नि १
 २१८ प्रवन्धविस्तारमणि (मेरुशृङ्ग) गि
 प्रे घनु विव इडी व
 शीलानाथ बम्बई १
 २१९ प्रवन्धकोष (गजमेखर) सिधा
 १११३ हुमचन्द्र मभा
 ३ बृहत्कथाकोष (हरिपण) डॉ
 बम्बई, १९४३
 ३ १ धर्मपरीक्षा (अमितमति) —
 जै सि प्र कलकत्ता
 ३ २ धाराधना कथाकोष (नमि
 ३ ३ धन्तरकथामंगल (राजमेखर
 ल १९७८ इटलि
 ✓ ३ ४ भरतखर वातुवमिवृत्ति (
 मगनमान हार्पी
 ३ ५ शानकल्पद्रुम (विनकीर्ति
 ३ ६ धर्मकल्पद्रुम (उद्ययधर्म)
 ३ ७ मय्यनककौमुदी (विन
 ३ ८ कवारात्माकर (हुमवि
 मुम्बई १९

३ ९ निर्भयभीमप्यायोग ।

३१० ममविभाग (रामच

३११ कौमुदी भाटक (ग

- ३३१ स्वयंभूच्छन्दस (स्वयंभू) १ ३ बेलचकर सम्पा. बम्बई, रा ए सो जर्नेल १९११
 ४-८ बम्बई मूनी जर्नेल नव १९११
- ३३२ कविवर्यंज - बेलचकर सम्पा जं धो टि. ई जर्नेल पूमा १९११
- ३३३ छन्दोस (रत्नकोश) बेलचकर सम्पा बम्बई, मूनी ज १९१२
- ३३४ छन्दोनुशासन (होमचन्द्र) बेलचकर मूलजी बम्बई, १९१२
- ३३५ रत्नमञ्जुषा (छन्दोविधिति) सम्पा बेलचकर सम्पा भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
 १९४९

कोश

- ३३६ पादयमञ्जीनाममाला (वनपात्र) भावनगर १९७३
- ३३७ वेदीनाममाला (होमचन्द्र) पिण्ड धीर क्लृप्त सम्पा बम्बई, सं सी १८८
 मु बतर्जी सम्पा कमकता १९३१
- ३३८ नाममाला व अनेकार्थनिबन्ध (वमञ्जय) धमरकीर्ति भाष्य स भारतीय ज्ञा. काशी
 १९३
- ३३९ अमिषान चिन्तामणि (होमचन्द्र) स्वोपज्ञ टीका स यक्षो जी सं ४१ ४२ भावनगर
 नि सा २४४१ २४४६ मूलमात्र अखन्तलाल विरवर लाल झा,
 ग्रहमन्त्रालय सं २ १३

- ३३१ स्वयंभूच्छवस (स्वयंभू) १ ३ जेसणकर सम्पा. बम्बई, रा ए लो वर्नस १९३२
 ४—८ बम्बई, यूनी वर्नस नम १९३६
- ३३२ कविधर्म — जेसणकर सम्पा भं ओ रि ई वर्नस पूमा १९३५
- ३३३ छन्दकोष (रत्नशेखर) जेसणकर सम्पा बम्बई, यूनी व १९१२
- ३३४ छन्दोनुद्यासम (हेमचन्द्र) जेसणकर मूसजी बम्बई १९१२
- ३३५ रत्नमञ्जूषा (छन्दोविधिति) सभाष्य जेसणकर सम्पा भारतीय ज्ञानपीठ, काशी
 १९४१

कोषा

- ३३६ पाद्मसंज्ञीनाममासा (चलपास) भावनगर १९७३
- ३३७ शेषीनाममासा (हेमचन्द्र) पिपेस धीर युसर सम्पा बम्बई, एं सी १८८
 मु बनर्जी सम्पा कमकला १९३१
- ३३८ नाममासा ब अनेकार्थनिघण्टु (बनम्बय) समरजीवि भाष्य स भारतीय ज्ञा काशी
 १९५
- ३३९ अमिमान विन्तामणि (हेमचन्द्र) स्वोपज्ञ टीका स यशो वै वं ४१ ४२ भावनगर
 नि सा २४४१ २४४६ मूसमाज जसवन्तलाल मिरचर मास साह
 ग्रहमहाला स २ १३

व्याख्यान ४

जैन कला

- 363 Origin and Early History of Caityas, V R R Dikshitar (Ind. Hist Q XIV 1938)
- * 364 Jaina Stupa and other Antiquities from Mathura V Smith (Allahabad, 1901)
- ✓ 365 Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization Vol I III J Marshall (London 1931)
- ✓ 366 Note on Pre-Historic Antiquities from Mohenjodaro — R P Chanda (Modern Review 1924)
- 367 History of Fine Art in India and Ceylon — V Smith (Oxford 1930)
- 368 Indian Architecture — Percy Brown (Bombay)
- 369 Paharpur Copperplate Grant of Gupta Year 159 (Ep Ind. XX p 61 ff)
- 370 Yakshas — Part I II — A.K. Coomaraswamy (Washington, 1928-31)
- 371 Yaksha Worship in Early Jain Literature — U P Shah (J O Inett III 1953)
- 372 Muni Vairadeva of Sonabhandar Cave Inscription — U P Shah (J Bihar R S Patna 1953)
- 373 Studies in Jaina Art — U P Shah (JCS Banaras 1955)
- 374 History of Indian and Eastern Architecture — J Fergusson (London 1910)
- 375 Jaina Temples from Devagadh Fort — H D Sankalia (J I S O A IX, 1941)
- 376 Khandagiri — Udayagiri Caves — T N Ramchandran & Chhotelal Jain (Calcutta 1951)
- 377 The Mancapuri Cave — T N Ramchandran (I H Q XXVII 1951)
- 378 Holy Abu — Jina Vijay (Bhavnagar 1954)
- 379 A Guide to Rajgir — Kuraishi & Ghose (Delhi 1939)
- 380 Archaeology in Gwalior State — M B Garde (Gwalior 1934)
- 381 Cave Temples of India — Fergusson & Burgess (London 1880)

व्याख्यान ४

जन कला

- 363 Origin and Early History of Caityas, V R. R. Dikshitar (Ind. Hist. Q XIV 1938)
- * 364 Jaina Stupa and other Antiquities from Mathura V Smith (Allahabad 1901)
- ✓ 365 Mohenjodaro and the Indus Valley Civilization Vol I III J Marshall (London, 1931)
- ✓ 366 Note on Pre-Historic Antiquities from Mohenjodaro — R P Chanda (Modern Review 1924)
- 367 History of Fine Art in India and Ceylon — V Smith (Oxford 1930)
- 368 Indian Architecture — Percy Brown (Bombay)
- 369 Paharpur Copperplate Grant of Gupta Year 159 (Ep Ind. XX p 61 ff)
- 370 Yakshas — Part I II — A K. Coomaraswamy (Washington, 1928-31)
- 371 Yaksha Worship in Early Jain Literature — U P Shah (J O Instt. III 1953)
- 372 Muni Vairadeva of Sona Bhandar Gave Inscription — U P Shah (J Bihar R.S Patna 1953)
- 373 Studies in Jaina Art — U P Shah (J.C.S Banaras 1955)
- 374 History of Indian and Eastern Architecture— J Fergusson (London, 1910)
- 375 Jaina Temples from Devagadhb Fort — H D Sankalia (J I S O A IX, 1941)
- 376 Khandagiri — Udayagiri Caves — T N Ramchandran & Chhotelal Jain (Calcutta 1951)
- 377 The Mancapuri Cave — T N Ramchandran (I H Q XXVII 1951)
- 378 Holy Abu — J na Vijay (Bhavnagar 1954)
- 379 A Guide to Rajgir — Kuraishi & Ghose (Dolhi 1939)
- 380 Archaeology in Gwalior State — M B. Gardo (Gwalior 1934)
- 381 Cave Temples of India — Fergusson & Burgess (London 1880)

- 400 A Descriptive and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalpasutra as executed in the Early Western Indian Style — W N Brown (Washington 1934)
- 401 Conqueror's Life in Jaina Paintings — A K Coomaraswamy (JIS of Or Art III 1935)
- 402 The Story of Kalaka — W N Brown (Washington 1933)
- ४०३ तीर्थराज घाटू (गुज) जिनविजय (भावनगर १९३४)
- ४ ४ जैन चित्र कल्पद्रुम — न सारामाई (अहमदाबाद १९३९)
- ४ ५ जैनमेर चित्रावली — पुष्प विजय (अहमदाबाद १९३९)

- 400 A Descriptive and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalpasutra as executed in the Early Western Indian Style — W N Brown (Washington 1934)
- 401 Conqueror's Life in Jaina Paintings — A K. Coomaraswamy (JIS of Or Art III 1935)
- 402 The Story of Kalaka — W N Brown (Washington, 1933)
- ४ ३ दीर्घराज मावू (गुज) जिनचित्रय (भावनगर १९१८)
- ४ ४ जैन चित्र कल्पद्रुम — न सारामार्ह (महमदाबाद १९१६)
- ४ ५ जैसममेर चित्रावली — पुष्प चित्रय (महमदाबाद १९१९)

- 400 A Descriptive and Illustrated Catalogue of Miniature Paintings of the Jaina Kalpasutra as executed in the Early Western Indian Style — W N Brown (Washington 1934)
- 401 Conqueror's Life in Jaina Paintings — A.K. Coomaraswamy (JIS of Or Art III 1935)
- 402 The Story of Kalaka — W N Brown (Washington 1933)
- ४ ३ तीर्थराज प्राक् (गुज) जिनविजय (भावमयर १९५४)
- ४ ४ जैन चित्र कल्पद्रुम — न सारामाई (ग्रहमवावाव १९१९)
- ४ ५ जैनमेर चित्रावली — पुष्प विजय (ग्रहमवावाव १९५१)

प्रथित-शान्तिस्तव १२७ १२३

प्रथितसेन (य) ३७ १ ८

प्रथितसेन गुरु ३८

प्रथितसेन १८८

प्रथितसिंह १३५

प्रथियसदित्तव १२४

प्रजीवतत्व २२

प्रजीवक्रिया ३६

प्रज्ज (आर्या) २८४

प्रज्जवैर ३ ८

प्रज्ञान २४२

प्रज्ञानवाद ३६

प्रज्ञानविजय २६८

प्रज्ञानी १ ३

प्रह्लासिकार्यै २८८

प्रहारह सिपिया २२१

प्रमहिसपुर १८

प्रमुखमरणपईठ १६४

प्रमुषत ८ २५, ४६, १ १ ११६

प्रतिहार २५८

प्रतिविपुला १ २

प्रतिविर्षिभाग ११ २६२

प्रतिधाम १ ७

प्रतिधामलेनकाष्ठ ३२

प्रचर्चवेद १८

प्रचत्तावान २५६

प्रचर्चन विजय २६८

प्रचुष्ट २३७

प्रहैय १२

प्रधर्म २२

प्रधर्मब्रह्म २२१

प्रधिकार १११

प्रजोलोक २४ ६६

प्रध्यात्मरहस्य १२२

प्रधुव ११६

प्रनगारधर्मामृत १२२

प्रनगारमणित १

प्रनगार भावना १ ५

प्रननुयामी (अवधिज्ञान) २४६

प्रनन्त १

प्रनन्तकीर्ति ६

प्रनन्तनाथ १३५

प्रनन्तपुर १७४

प्रनन्तवर्मा ३ ७

प्रनन्तवीर्य ६ ६१

प्रनन्तानन्त २२२

प्रनन्तानुबन्धी २२७ २२८

प्रनर्षबन्धवर्जित १ २

प्रनर्षवण्ड २६२ ११

प्रनवस्मित २४६

प्रनसुन २७१

प्रमहिसपाटन १४६

प्रमहिसपुर १४

प्रमहिसवाङ्गा ४२

प्रमात्मवादी २१६

प्रमाधि १११ २३८

प्रमावेद २३

प्रमार्य ४

प्रमित्य भावना २६६

प्रमिमिती २८६

अक्षिप-आन्तिस्तव १२७ १६३

अक्षिपसेन (म) ३७ १ ८

अक्षिपसेन गुह ३८

अक्षिपसेन १८८

अक्षिपसिंह १३५

अक्षिपसंतित्व १२४

अक्षिपतत्त्व २२

अक्षिपविद्या ३६

अक्षिप (आर्या) २८४

अक्षिपवैर ३ ८

अक्षिप २४२

अक्षिपवाद ५६

अक्षिपविजय २६८

अक्षिपानी १०३

अक्षिपकार्य २८८

अक्षिप मिपिमा २६१

अक्षिपपुर १८

अक्षिपमरयपपर्व १६४

अक्षिपत ८ २५, ४६, १ १ ११३

अक्षिपचार २५८

अक्षिपपूजा १ २

अक्षिपविभाग ११ २६२

अक्षिपय १ ७

अक्षिपयसेनकाण्ड ३२

अक्षिपवेद १८

अक्षिपवाग २३६

अक्षिपविजय २६८

अक्षिप २३७

अक्षिप १२

अक्षिप २२

अक्षिपवैर २२१

अक्षिपकार १११

अक्षिपलोक ६४ ६६

अक्षिपलोकस्य १२२

अक्षिप ११६

अक्षिपगारधर्मभूत १२२

अक्षिपगारभक्ति १

अक्षिपगार भावना १ ५

अक्षिपनुयायी (अक्षिपविज्ञान) २४६

अक्षिप १

अक्षिपकीर्ति ६

अक्षिपनाथ १३३

अक्षिपपुर १७४

अक्षिपवर्मा ३ ७

अक्षिपवीर्य ६ ६१

अक्षिपामन्त २२२

अक्षिपानुबन्धी २२७ २२८

अक्षिपवैरवर्णन १ २

अक्षिपवैरवर्णन २६२, ११

अक्षिपवैरवर्णन २४६

अक्षिप २७१

अक्षिपपाटन १४६

अक्षिपपुर १४

अक्षिपपाटन ४२

अक्षिपपाटनी २१६

अक्षिप १११, २३८

अक्षिप २३

अक्षिप ४

अक्षिप भावना २६२

अक्षिपिणी २८६

अभयकुमार १८६
 अभयकुमार परिशि १७१
 अभयचन्द्र १५ १८८ १६
 अभयनन्दि १८५
 अभयवैद्य ५६ ७६ ८१ ८७ ८२,
 १ ६, ११० १११ १२४
 १३४ १३५
 अभयमती १५८ १५६
 अभयकवि १५८ १५६
 अभय्य २१६
 अभिषेक ६५, ११
 अभिनन्दन १
 अभिमानचिह्न १६८
 अभरकीति १६४
 अभरकोप १६५
 अभरचन्द्र १६८ १६६ १७४ १६५
 अभरसुन्दर १७४ १७५
 अभरावती २६६
 अभितपति ८१ १११ ११४ १२१
 १३८ १७७
 अभुतचन्द्र सुरि ८४ ८५, ८६ १ ८
 अभुतमति १५८ १५६
 अभुतान्ता १५६
 अभूपा २४
 अभैषुन २४
 अभोषवर्ग १८ ८२, १८७ १११
 अभोषमृति १८ १८७ १८८
 अभ्यवर्ग १८५
 अभ्यजेत १५४
 अभ्यधकीति २१

अभयो केवली २७७
 अभय्य व्यनच्छेद ६२ १२१
 अभय्य व्यनच्छदिका ८८
 अभयोध्या २ १६७
 अरजा २६५
 अरति २२७
 अरतिपरीपह २६७
 अरह १
 अरिचमन १६२
 अरिचमन १६५, १६६
 अर्जुन १६४
 अर्जुनराज १७६
 अर्पावसह ६१
 अर्पेनापण २१
 अर्चमागधी ४ २५, ४२, ७ ७६,
 १५२, १७६, (आयम)
 ११४ १४५
 अर्चमागधी प्राकृत १४८
 अर्चसम १६२
 अर्द्धाहार २८८
 अर्द्धावस ४१
 अर्द्ध १ २
 अर्द्धवत् २६
 अर्द्धवत् १७८
 अर्द्धवत् १२ १ ६
 अलङ्कार २६१
 अलङ्कार १६
 अलङ्कार १७४
 अलङ्कार २६७
 अलङ्कार ६१ २२१

अमयकुमार १८६

अमयकुमार चरित १७३

अमयचन्द्र १५ १८८ १६

अमयनन्द १८५

अमयदेव ५६ ७३ ८१ ८७ ८२,

१ ६, ११ १११ १२४

१३४ १३५

अमयमती १३८ १३६

अमयवशि १५८ १३६

अमय्य २३६

अमिचन्द्र ६५ १९

अमिनन्दन १

अमिमानचिह्न १६८

अमरकीर्ति १६४

अमरकाय १६३

अमरचन्द्र १९८ १९६ १७४ १६५

अमरसुन्दर १७४ १७५

अमरावती २६६

अमितवर्ति ८१ ११३ ११४ १२१

१३८ १७७

अमृतचन्द्र सूरि ८४ ८५ ८६ १ ८

अमृतमति १२८ १५६

अमृताम्बा १३३

अमृषा २४

अमैश्वर २४

अमोघवर्ष ३८ ८२ १८७ ११३

अमोघवृत्ति ३८ १८७ १८८

अम्बदेव १४५

अम्बमेन १३४

अयग-कीर्ति २३

अयोग केवली २७७

अयोग व्यवच्छेद ६२ १२३

अयोध व्यवच्छेदिका ८८

अयोध्या २ १९७

अरजा २६५

अरति २२७

अरतिपरीपह २६७

अरह १

अरिषमन १९२

अरिष्टनेमि १६५, १६६

अर्जुन १६४

अर्जुनराज १७६

अर्चनपद्य ६३

अर्चनाराध २३

अर्चमागधी ४ २६, ४२, ७ ७६,

१५२ ३७६, (आमम)

११४ १४५

अर्चमागधी प्राकृत १४८

अर्चसम १६२

अर्चहार २८८

अर्चशासन ४३

अर्हत् १ २

अर्हहृत् २६

अर्हहास १७८

अर्हवृत्ति ३२, १ ६

अरहकुमार २६१

अरहनागर १६

अरामुषीन १७४

अरामविजय २६७

अरामाश्रम ६३ २२१

अस्तेयानुष्ठान २५८	आत्मरक्त ८४
अस्थिर २३	आत्मवादी २१६
अस्तारम्य ३२	आत्मानुशासन १२१
अहिंसा ७ ८ २४ ११५, २५८	आदर्श सिधि २८५
अहिंसाधर्म २८१ ३ ८ ३२	आधान निषेध २६५
अहिंसानुष्ठान २५५	आदिवाहपरिय १३४
आकाश २२	आदिनाथ २ १६८
आकाशगत ६५	आदित्याम्बा १५३
आकाशहर्म्य २२१	आदिपुरुष ३८ ८६, १५६, १६६, १८६ २८५
आकाशवज्र ४३	आदिपम्प १८६
आकिम्बन्ध २६५	आदिबिधि १८२
आलोचनपरीपह २६७	आदेय २३
आख्यानमनिकोट १५१	आमल ८४
आख्यानवृत्ति १८८	आनन्द १ ६१ ३ २
आख्यायक २८५	आनन्दपुर ३
आध्यायनी ६४	आनन्दभावक १११
आध्यायनीय ७४	आनन्दसागर सूरि १११
आचारवशा ३७	आनुपूर्वी २३
आचारसार १ ८	आभवेष्ट १६
आचार्य २५, ५५, ६२ ७१ ७२, ७७ ८८ १ ५, १३५, १६८	आप्तपरीक्षा ३
आचार्यमन्त्रि १	आप्तमीमांसा ८८ ८८, ८ ८२, ११३ १२३ १७८
आजीवक सम्प्रदाय ३ ६२, ३ ६ ३ ७	आप्तमीमांसालंकरण ८८
आज्ञा १२१ १२२ ७२	आहू ४३ ४४ १७२ ३३४
आवप २३	आभरणविधि २८४ २८५, २८८
आतिथ्य ३५	आभिषेक ८४
आमृतप्राप्त्याप्त ३८	आभौर १५२
आभवा ७	आम्यन्तर २७१
आत्मप्रवाह ५१	आम्र २८४

अस्तेयानुष्ठान २५६

अस्तिर २३

अस्मार्म्य ३२

अहिंसा ७ ८ २४ ११५, २५४

अहिंसाजन २६६, ३ ६, ३२

अहिंसानुवर्त २५६

आकाश २२

आकाशगत ६५

आकाशब्रह्म २२१

आकाशवज्र ४३

आकिञ्चन्य २६८

आश्वेसपटीपह २६७

आस्थानमनिकीर १३१

आस्थानवृत्ति १८८

आस्थायक २६८

आश्रयणी ६४

आश्रयणीय ७४

आचारवृद्धा ६७

आचारस्मर १ ६

आचारान २५, ५५, ६२, ७१ ७२,

७७ ६८ १ ५, १३५, १६८

आचार्यभक्ति १

आजीवक सम्प्रदाय ६ ६२, ३ ३

३ ७

आज्ञा १२१ १२२ २७२

आतप २३

आतिमन्त्रे ६८

आतुरप्रत्यास्थान ६६

आत्मा ७

आत्मप्रवास ४१

आत्मरस ६४

आत्मवादी २१६

आत्मानुशासन १२१

आदर्श लिपि २८५

आदान गिलेप २६५

आदिनाह्नरित्य १३४

आदिभाष २ १६६

आदित्याम्ना १३६

आदिपुराण ३८ ६६ १३६ १६६,

१८६, २६५

आदिपम्प १८६

आदिबिधि १६२

आदेय २३

आगत ६४

आनन्द १ ६१ ३ २

आनन्दपुर ३

आनन्दभाषक ११२

आनन्दसागर सूरि १११

आनुपूर्वी २३

आग्रवेष्ट १६

आप्तपटिस्ता ६

आप्तमीमांसा ८८ ८६, ६ ६२

११३ १२३ १७६

आप्तमीमांसाकृति ८८

आबू ४३ ४४ १७२, ३३४

आभरणविधि २८४ २८८, २८६

आभिमोक्ष ६४

आभीर १५२

आम्भन्तर २७१

आभ्र २६४

अस्त्योपासना २३२

अस्थिर २३

अभ्युत्थान ३२

अहिंसा ७ ८ २४ ११३, २५४

अहिंसाचक्र २६६, ३ ६, १२

अहिंसापुत्र २३६

आकाश २२

आकाशगत ६५

आकाशस्थ २२१

आकाशवक्त्र ४३

आकाशस्थ २६८

आकाशपरीपह २६७

आकाशमणिकोम १३१

आकाशकृति १८८

आकाशक २६८

आकाशमी ६४

आकाशमीय ७४

आकाशस्थ ६७

आकाशग १ ६

आकाश २३, ५३, ६२, ७१ ७२,

७७ ८४ १ ३, १३३, १६८

आकाशमणि १

आकाशक संग्रहाय ६ ६२ ३ ६

३ ७

आका १ १ १ २ ७७

आका २३

आकाश ३

आकाशस्थ ६६

आका ७

आकाश ५१

आकाश ६४

आकाश २१६

आकाशस्थ १२१

आकाश २८५

आकाश २६३

आकाशस्थ ११४

आकाश २, १६६

आकाशस्थ १३३

आकाशस्थ ३८ ६६, १३६, १६६

१८६, २६५

आकाश १८६

आकाश १६२

आका २३

आका ६४

आका १ ६१ १ २

आकाश ३

आकाशस्थ ११२

आकाशस्थ १११

आकाश २३

आकाश १६

आकाश ६

आकाशमीमा ५५ ५६, ६ ६२,

११३ १२३ १७६

आकाशमीमा ५५

आका ५५ ५६ १७२, ११४

आकाशस्थ २५४ २५५, २८६

आकाश ६४

आकाश १३२

आकाश २७१

आका २६४

इन्द्रजाल २२१	१४६ १२१ १३५ १६०
इन्द्रजालि १८ ७६	१७१ १७७
इन्द्रमूर्ति २८ ३१ ११२ १४३ १३३	उदुवाधिय २८
इन्द्रमहात्म्य १४६	उत्कीर्णन २८६
इन्द्रराज ३८	उत्कर्ष २२५
इन्द्रवत्सा ६६	उत्कृष्ट २३४
इन्द्रसभा ३१४	उत्कृष्ट अनुमाप २३५
इन्द्रासुख १६३, ३३२	उत्तमकृपारणमि १७१
इन्द्रिय निग्रह २६६	उत्तमकुमार (चरित) १७१
इष्टापराध ११६	उत्तर कर्माण २२२
इतिमंजस १२४	उत्तरपुत्राण १४ ३८ १३६ १६६
ईदर ४३	१६७ १७ १७२, १७६
ईदानी विवकला ३६६	उत्तरपुत्रनिर्णय २३
ईदानीय समिति १ ४ २६३	उत्तरप्रतिपत्ति ७८
ईदानीयिक ३६ २२४	उत्तरवनिस्मृ २५
ईदानी ६४	उत्तरपञ्च २८६
ईदानी देव ३०१	उत्तराभ्ययनमूष १६, २१ २६ ३४
ईदवर २३८	६७ ७१ ७२ ७३ १६३
ईदवरेष्ठा २१७	उत्तराभ्ययन टीका १४३, २४३
ईदव २८४	उत्तरानङ्ग २८६
ईहा ६१ २४४	उत्पत्ति १६२
उद्योग ३७	उत्थान १३
उद्यमन २	उत्पत्ति-विनाय ६
उद्यमना २२६ २३६	उत्पाद ६ १४ २२३
उद्यमन्या २५३	उत्पादनी ३१
उद्यमन्या (पाठा) २६	उत्पत्तिनी ६४
उद्यमन्याचार्य ८३	उत्पादन २६१
उद्यमान २३	उत्पाद १६२
उद्यमन्या १६२	उत्पत्तिन्याय ३६
उद्यमनी ३६ ३३, १३४ १४ १४२	उत्पत्ति ८१ १३३, २३०

इन्द्रबाक २६१	१४६, १५१ १५५ १९
इन्द्रनमि ३८ ७९	१७३ १७७
इन्द्रमूर्ति २८ ५१ ११२ १४३ १५३	
इन्द्रमहोत्सव १४९	
इन्द्रराज ३८	
इन्द्रवज्रा ६९	
इन्द्रसभा ३१४	
इन्द्रायुध १६५, ३१२	
इन्द्रिय निग्रह २६६	
इष्टोपवेश ११६	
इक्षिमंजस १२४	
इंदर ४५	
ईरानी चित्रकला ३९६	
ईयतिष्ठ समिति १ ४ २९५	
ईर्यापिक्क ५९, २२४	
ईशान ६४	
ईशान देव ३०१	
ईश्वर २३५	
ईश्वरदेवता २३७	
ईशत्व २८४	
ईश ६१ २४४	
उत्तप ५७	
उत्तसेन २	
उत्तमोष २२६, २३४	
उत्तमतरिया २८६	
उत्तमाभारी (साक्षा) २६	
उत्तारमाचार्य ५२	
उत्तवास २३	
उत्तमहादि १६२	
उत्तमीनी २६, ३५, ११५ १४ १४२	
	१४६, १५१ १५५ १९
	१७३ १७७
उद्बुधादिय २८	
उत्कीर्जन २८६	
उत्कर्ष २२५	
उत्कृष्ट २३४	
उत्कृष्ट अनुमान २३५	
उत्तमकुमारलक्षि १७३	
उत्तमकुमार (वरिष्ठ) १७३	
उत्तर कुमार्य २६२	
उत्तरपुराण ३४ ३८ १५६, १६६	
	१६७ १७ १७२, १७६
उत्तरप्रकृतिर्या २३	
उत्तरप्रतिपत्ति ७८	
उत्तरबसिस्सह २८	
उत्तरसप्त २८६	
उत्तराभ्ययनसूत्र १६, २१ २९ ५४	
	६७ ७१ ७२, ७३ १६३
उत्तराभ्ययन टीका १४५, २४५	
उत्तरसप्त २८६	
उत्तमक १६२	
उत्तमान १२	
उत्तपति-विनाय ९	
उत्पाद ६, ६४ २२३	
उत्पादपूर्व ५१	
उत्तपिनी ६४	
उत्तावन २६१	
उत्ताह १६२	
उत्तमेठासपुत्र ५९	
उत्तम ५१ २२५, २३७	

इन्द्रजास २६१	१४६, १४१ १४८ १९
इन्द्रमणि ३८ ७६	१७३ १७७
इन्द्रमूर्ति २८ ५१ ११२ १४३ १५३	उडुवाडिय २८
इन्द्रमहोत्सव १४६	उत्कीर्णन २८६
इन्द्रराज ३८	उत्कर्ष २२३
इन्द्रवध ६६	उत्कृष्ट २३४
इन्द्रसभा ३१४	उत्कृष्ट धनुमाय २३३
इन्द्रायुध १६३, ३३२	उत्तमकुमारयणि १७१
इन्द्रिय निग्रह २६६	उत्तमकुमार (चरित्र) १७१
इष्टोपदेश ११६	उत्तर कनार २६२
इसिमंडल १२४	उत्तरपुराण ३४ ३८ १५६, १६६
ईश्वर ४३	१६७ १७ १७२ १७६
ईशानी चित्रकला ३६६	उत्तरप्रकृतिपि २६
ईशपिप समिति १ ४ २६३	उत्तरप्रतिपति ७८
ईशपिपिक ३६, २२४	उत्तरबलिस्त्रह २८
ईशान ६४	उत्तरसङ्ग २८६
ईशान वेध ३ १	उत्तराभ्ययनसूत्र १६, २१ २६ ३४
ईश्वर २३८	६७ ७१ ७२ ७३ १६३
ईश्वरेन्द्र २३७	उत्तराभ्ययन टीका १४३, २४३
ईशत्व २८४	उत्तरसङ्ग २८६
ईश ६३ २४४	उत्तरक १६२
उग्रतन ५७	उत्पान १२
उग्रसेन २	उत्पत्ति-विभाष ६
उग्रमोक्ष २२६ २३४	उत्पाद ६ ६४ २२३
उग्रतारिया २८३	उत्पादपूर्व ३१
उग्रनामगरी (घाणा) २६	उत्सर्पिणी ६४
उग्रारणाचार्य ४२	उत्साहन २६१
उग्रवास २३	उत्साह १६२
उग्रहृदि १६२	उग्रकरोमसूत्र ५६
उग्रदीप्ती २६, ३३, १३८ १४ १४२	उग्र ४१ २२५, २३७

इन्द्रनाथ २६१

१४६ १५१ १५० १६

इन्द्रमन्त्रि ३८ ७६

१७३ १७७

इन्द्रमूर्ति २८ ५१ ११२ १४३ १५३

उद्युवाधिय २८

इन्द्रयहोत्सव १४६

उत्कीर्षन २८६

इन्द्रराज ३८

उत्कर्ष २२५

इन्द्रवपुः ६६

उत्कृष्ट २३५

इन्द्रसभा ३१५

उत्कृष्ट धनुर्माष २३५

इन्द्रायुध १६५, ३३२

उत्तमकृमारगणि १७३

इन्द्रिय निग्रह २६६

उत्तमकृमार (परिव) १७३

इन्द्रोपदेश ११६

उत्तर कर्माप २६२

इतिनंदन १२५

उत्तरपुरुष ३४ ३८ १५६ १६६

ईश्वर ४५

१६७ १७ १७२ १७६

ईशानी चित्रकला ३६६

उत्तरप्रकृतिर्षा २३

ईशानिध समिति १ ४ २३५

उत्तरप्रतिपत्ति ७८

ईशानिधिक ५६, २२८

उत्तरवमिस्त्वह २८

ईशान ६४

उत्तरासक्त २८६

ईशान वेद ३ १

उत्तराध्ययनसूत्र १६, २१ २६ ५४

ईश्वर २३८

५७ ७१ ७२, ७३ १६५

ईश्वरोक्त २३७

उत्तराध्ययन टीका १४५, २४५

ईशत्व २८४

उत्तरासक्त २८६

ईश्वर ६३ २४४

उत्तरासक्त १६२

उद्यत ५७

उत्तरासक्त १२

उद्योग २

उत्तरासक्त-विनाय ६

उद्योगोप २२६, २३५

उत्तरासक्त १, ३४ २२३

उद्योगतरिया २८५

उत्तरासक्तपूर्व ५१

उद्योगानागरी (छात्रा) ५६

उत्तरासक्ति ६४

उद्योगारणाचार्य ८२

उत्तरासक्त २६१

उद्योगास २३

उत्तरासक्त १६२

उद्योगाद्यादि १६२

उद्योगोद्योगपुत्र ५६

उद्योगीनी २६, ३५, १३८ १४ १४२

उद्योग ८१ २२५, २३७

१७६ ३ १ ३ ५ ११०

अक्षमभिनस्तव १२७

अक्षमपञ्चाधिका १२३

अक्षमपुर ३१

अक्षमभक्तार १२

अक्षिगुप्त २८

अक्षिमुष्टि २८

अक्षिदत्ता १४६

अक्षिदत्ताचरित्र १४६

अक्षिपातिका २६

अक्षिभाषित निर्युक्ति ७२

एकत्व ११६

एकत्व भावना २६६

एकत्व चित्त-अधीनार ध्यान २७३

एकत्व प्रकरण १८६

एकादश संवसारी २७

एकानवारी २७

एकान्त २४२

एकान्त दृष्टि २५३

एकीभावस्वीकृति १२६

एकीभूत जीव २१८

एमाचार्य ७६

एमागङ्गा ११७

एमीरज्या ११३

एमोरा ११४

एवम्भूतनय ७४६

एवमा २६३

एनरेय शास्त्र १८

ऐगवा ६४

ऐनक २६४

ऐहोल ३६, ३१४ ३१६ ३२२ ३२३

ओड सिपि २८६

ओडेयवेव १७१

ओवाइय उपाग १७५

ओसिया ३३३

ओदयिक २७३

ओदारिक २१६ २३

ओपपातिका ६५, ९६ ३

ओपसमिक २७३ २७४

ओपसमिक सम्मन्त्र २७४

ओपस-मुक्ति २६१

ककामी टीका २६ ३४ ३ ३ ३ ३

कंकासी वेदी ३ ३

कंचनपुर १४५

कङ्करीक २३६

कञ्चपी २८७

कटक २८८

कटकसेव २८४ २८६

कटि आमरण २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिनेमापुवेक्या २२७

ककक २८८

कपाकाप ४३ १७७ १७८

कपाकोप प्रकरण १३१

कपाक-प्रकरणवृत्ति १८६

कपाकहीदयि १३१

कपाककोप १३१

कपाकमाव १७८

कटकवर्ग ३६

१७६ ३ १ ३ ५, ३१

अष्टमखण्ड १२७

अष्टमपञ्चाशिका १२३

अष्टमपुर ३१

अष्टमावतार १२

अष्टपिण्ड २८

अष्टपिण्डि २८

अष्टपिता १४६

अष्टपिताचरित्र १४६

अष्टपिपासिका २६

अष्टपिपासित निर्मुक्ति ७२

एकद्व ११६

एकद्व नावना २६६

एकद्व वितर्क-मनीषार ध्याना २७३

एकद्वैय प्रकरण १८३

एकद्वैय प्रमोदारी २७

एकामवारी २७

एकान्त २४२

एकान्त बुद्धि २३३

एकीभावस्तोत्र १२६

एकेश्वर्य श्रीव २१५

एमाचार्य ७६

एमापाङ्क १३७

एलीफेन्टा ३१३

एलोरा ३१४

एवम्भूतनय २४६

एवमा २६५

ऐतरेय ब्राह्मण १५

ऐरावत ३४

ऐसक २६४

ऐहोम ३६, ३१४ ३१६ ३२२ ३२३

घोड सिपि २८६

घोडेयदेव १७१

घोषाद्वय उपाय १७५

घोषिया ३३३

घोषयिक २७३

घोषारिक २१६, २३

घोषपाठिक ६५, २६ ३

घोषप्रमिक २७३ २७४

घोषप्रमिक सम्प्रकाश २७४

घोषप्र-मुक्ति २६१

कंकाली टीला २६, ३४ ३ ३ ३ ५

कंकाली वेदी ३ ५

कञ्चनपुर १४३

कञ्चरीक २३६

कञ्चरी २८७

कटक २८८

कटकछेय २८४ २८६

कटि प्रामरण २८६

कट्टु २३

कठोर २३

कतिगोमापुष्पेस्ता २२७

कमक २८८

कमाकोप ४३ १७७ १७८

कमाकोप प्रकरण १५१

कमानक-प्रकरणवृत्ति १४६

कमानहोषि १५१

कमारलकोप १५१

कमारलनाकर १७५

कर्मवर्ध ३६

१७६ १ १ ३ ५ ३१

अष्टमत्रिंशत्तम १२७

अष्टमपञ्चाधिका १२६

अष्टमपुर ३१

अष्टमावतार १२

अष्टमिष्ट २८

अष्टमिष्टि २८

अष्टमिष्टा १४६

अष्टमिष्टाचरित्र १४६

अष्टमिष्टिका २६

अष्टमिष्टित निर्मुक्ति ७२

एकत्र ११६

एकत्र सावता २१६

एकत्र विठर्क-अधोचार ध्यान २७३

एकत्र प्रकरण १८६

एकाग्र प्रगता २७

एकाग्रवारी २७

एकान्त २४२

एकान्त वृष्टि २५३

एकीभावस्तोत्र १२६

एकीभ्य जीव २१८

एलाचार्य ७६

एलापाङ्क १३७

एलीकोष्ठा ३१३

एलीरा ३१४

एवम्भुवन २४६

एवमा २६५

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐरावत ६४

ऐभक २६४

ऐहोम ३६, ३१४ ३१६ ३२३ ३२३

ओड मिष्टि २८६

ओडेयदेव १७१

ओवाइय उपांग १७५

ओमिया ३३६

ओमिक २७३

ओवारिक २१६, २३

ओपपातिक ३५ २६ ३०

ओपसमिक २७३ २७४

ओपसमिक सम्यक्त्व २७४

ओपस-मुक्ति २६१

कंकाली टीला २६, ३४ ३ ३ ३ ५

कंकाली बेबी ३ ५

कचनपुर १४६

कडरीक २३६

कच्छरी २८७

कटक २८८

कटकक २८४ २८६

कटि आभरण २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिगोपाधुवेष्टा २२७

कवक २८८

कवाकोप ४३ १७७ १७८

कवाकोप प्रकरण १५१

कवामक-धकरणवृत्ति १४६

कवामहोधि १५१

कवारलकोप १५१

कवारलकाकर १७८

कर्ववव ३६

१७६ ३ १ ३ ५, ३१०

अष्टमविनस्तव १२७

अष्टमपञ्चाशिका १२३

अष्टमपुर ३१

अष्टमावतार १२

अष्टिगुप्त २८

अष्टिमुष्टि २८

अष्टिदत्ता १४६

अष्टिदत्ताधरिण १४६

अष्टिपामिका २६

अष्टिभाषित निर्मुक्ति ७२

एकत्व ११६

एकत्व भावना २६६

एकत्व बितर्क-समीचार ध्याम २७३

एकत्वे प्रकरण १८६

एकादश धर्मशास्त्री २७

एकामशास्त्री २७

एकान्त २६२

एकान्त दृष्टि २३३

एकीभावस्तोत्र १२६

एकत्रिंश जीव २१८

एमाचार्य ७६

एमापाङ्ग १३७

एमीकष्टा ३१३

एमाप ३१४

एवम्भूतनय २४६

एवमा २६३

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐरावत ६४

ऐराव २६४

ऐहोल ३६, ३१४ ३१६ ३२२ ३२३

घोष सिधि २८६

घोषेयदेव १७१

घोषाद्वय उपाग १७५

घोषिया ३३३

घोषमिक २७३

घोषारिक २१६, २३

घोषपातिक ६५ २६ ३

घोषसमिक २७३ २७४

घोषसमिक सम्मन्त्र २७४

घोषम-मुक्ति २६१

ककाली टीला २६, ३४ ३ ३ ३ ५

ककाली देवी ३ ५

कचनपुर १४५

कडरीक २३६

कच्छरी २८७

कटक २८८

कटकठेय २८४ २८६

कटि धामरण २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिवेयाधुवेक्या २२७

कचक २८८

कचाकोप ६३ १७७ १७८

कचाकोप प्रकरण १५१

कचामक-प्रकरणवृत्ति १४६

कचामहोदधि १५१

कचारलकोप १५१

कचारलनाकर १७८

कचवध ३६

१७१ ३ १ ३ ५, ३१

अपभ्रंशस्तव १२७

अपभ्रंशवाचिका १२३

अपभ्रंशपुर ११

अपभ्रंशतार १२

अपिगुण २८

अपिपुष्टि २८

अपिपुष्टा १४६

अपिपुष्टाचरित १४६

अपिपुष्टिका २६

अपिपुष्टि निर्मुक्ति ७२

एकत्रय ११६

एकत्रय भावना २१६

एकत्रय भित्तक-अवीचार ध्यान २७३

एकत्रय प्रकरण १०९

एकादश अंगवादी २७

एकादशवादी २७

एकान्त २४२

एकान्त दृष्टि २४३

एकीभावस्तोत्र १२६

एकेश्वर जीवन २१८

एताचार्य ७६

एताचार्य ११७

एताचार्य १११

एताचार्य ११४

एताचार्य २४६

एताचार्य २४५

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐतरेय ६४

ऐतरेय २६४

ऐतरेय १६, ११४ ११६, १२२ १२३

ओड लिपि २८६

ओडेयदेव १७१

ओडाइय छपांग १७५

ओडिया ११३

ओडिया २७३

ओडिया २१६, २३

ओडिया १५, २६ ३

ओडिया २७३ २७४

ओडिया २७४ २७५

ओडिया-मुक्ति २६१

कंकासी टीला २६ १४ ३ ३ ३ ३

कंकासी बेबी १ ३

कचनपुर १४५

कचरीक २१६

कचरी २८७

कटक २८८

कटक २८४ २८६

कटि भाग्य २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिगोमाधुबेकसा २२७

कथक २८८

कथाकोप ४३ १७७ १७८

कथाकोप प्रकरण १५१

कथानक-अकरणवृत्ति १४६

कथामहोदधि १५१

कथारत्नकोप १५१

कथारत्नाकर १७८

कथारत्न १६

१७६, ३ १ ३ ५ ४१

अष्टमस्कन्ध १२७

अष्टमस्कन्धाधिका १२३

अष्टमपुर ३१

अष्टमभार १२

अष्टमिगुप्त २८

अष्टमिगुप्ति २८

अष्टमिदत्ता १४६

अष्टमिदत्ताचरित १४६

अष्टमिपामिका २६

अष्टमिपामिष्ठ निर्मुक्ति ७२

एकस्व ११६

एकस्व भावना २६६

एकस्व वितर्क-प्रकीर्ण व्यास २७३

एकस्व प्रकरण १८६

एकादश भयवारी २७

एकमवारी २७

एकान्त २४२

एकान्त कृष्टि २४३

एकीभावस्तोत्र १२६

एकत्रिंश जीव २१८

एताचार्य ७६

एतापाङ्ग १३७

एमीकष्टा ३१३

एमोरा ३१४

एवम्भूतमय २४६

एवम्भा २६३

एतरेय शास्त्र १

ऐरावत ६६

ऐरावत २६६

ऐहोम ३६, ३१४ ३१६, ३२२ ३२३

घोष लिपि २८६

घोषेयवेध १७१

घोषाह्वय उपाय १७५

घोषिया ३३३

घोषयिक २७३

घोषारिक २१६ २३

घोषपाठिक ६५ २६ ३

घोषधामिक २७३ २७४

घोषधामिक धम्मकथ २७४

घोषध-मुक्ति २६१

ककासी टीला २६, ३६ ३ ३ ३ ५

ककासी वेदी ३ ५

कचनपुर १४३

कचरीक २३६

कच्छी २८७

कटक २८८

कटकलेख २८४ २८६

कटि प्राधरण २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिगेयाधुवेष्टा २२७

कथक २८८

कपाकोप ४३ १७७ १७८

कपाकाय प्रकरण १५१

कपानक-प्रकरणवृत्ति १६६

कपामहोदधि १५१

कपाररुकोप १५१

कपाररुनाकर १७५

कर्ववद्य ३६

१७६ १ १ २ ५ ३१

अक्षयमित्रात्मक १२७

अक्षयमित्रात्मिका १२३

अक्षयमपुर ३१

अक्षयमावतार १२

अक्षयगुप्त २८

अक्षयगुप्ति २८

अक्षयदत्ता १४६

अक्षयदत्ताचरित १४६

अक्षयपामिका २६

अक्षयमापित निर्वृत्ति ७२

एकत्व ११६

एकत्व भावना २९६

एकत्व मित्रक-धर्मचार ध्यान २७३

एकत्व प्रकरण १८३

एकादश धर्मचारी २७

एकावचारी २७

एकान्त २४२

एकान्त बुद्धि २५३

एकीभाषास्था १२६

एकेन्द्रिय जीव २१८

एमाचार्य ७६

एमापाद ११७

एमीकेष्टा ११३

एमीरा ११४

एवम्भूतनय २४६

एपथा २६५

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐगवा ६४

ऐनक २६४

ऐहोम ३६, ३१४ ३१६ ३२२ ३२३

ओड लिपि २८६

ओडेयदेव १७१

ओवाह्वय उपाय १७५

ओसिमा ३३३

ओमिक २७३

ओमिक २१६, २३

ओमपाठिक ६३, २६ ३

ओमपठिक २७३ २७४

ओमपठिक सम्प्रदाय २७४

ओमच-मुक्ति २६१

ककासी टीसा २६, ३४ ३ ३ ३ ५

ककासी बेबी ३ ५

ककनपुर १४३

ककरीक २३६

ककली २८७

कटक २८८

कटकछेद २८४ २ ६

कटि धामरन २८६

कट्ट २३

कठोर २३

कतिगोमाधुबेवला २२७

कक २८८

ककाकोप ४३ १७७, १७८

ककाकाय प्रकरण १२१

ककानक-प्रकरणवृत्ति १४६

ककामहोषधि १२१

ककारलकोप १२१

ककारलकोप १७८

कर्णवध ३६

१७६ ३ १ ३ ५ ३१

अपमजिनस्तव १२७

अपमपञ्चाशिका १२१

अपमपुर ३१

अवभावहार १२

अपियुष्ट २८

अपियुष्टि २८

अपिवस्ता १४६

अपिवस्ताचरित्र १४६

अपिपालिका २६

अपिभाषित निर्मुक्ति ७२

एकत्व ११६

एकत्व नाशना २६६

एकत्व निवर्तन-प्रवृत्ति-प्रमाण २७३

एकव्यय प्रकरण १८१

एकादश अंशवारी २७

एकाव्वारी २७

एकान्त २४२

एकान्त बुद्धि २५३

एकीभावस्तान्त्र १२६

एकत्रिय जीव २१८

एमाचार्य ७६

एमापाङ्ग १३७

एमीक्रेन्टा ३१३

एलोरा ३१४

एवम्भूतभव २४६

एपवा २६५

ऐतरेय ब्राह्मण १८

ऐरावत ६४

ऐराव २६४

ऐहोम ३६ ३१४ ३१६ ३२३ ३२३

ग्रोह लिपि २८६

ग्रोहमेष १७१

ग्रोहाध्ययनार्णव १७५

ग्रोहिया ३३३

ग्रोहयिक २७३

ग्रोहारिक २१६ २३

ग्रोहपातिक ६५, २६ ३

ग्रोहसमिक २७३ २७४

ग्रोहसमिक सम्मेलन २७४

ग्रोहस-मुक्ति २६१

कंकासी टीका २६, ३४ ३ ३ ३ ५

कंकासी रेवी ३ ५

कंकापुर १४३

कंकारीक २३६

कंकासी २८७

कंका २८८

कंकाकेश २८८ २८६

कंका अभरण २८६

कंका २३

कंका २३

कंकागोमाधुबन्ध २२७

कंका २८८

कंकाकोप ४३ १७७ १७८

कंकाकोप प्रकरण १५१

कंकाक-प्रकरणवृत्ति १४६

कंकाहोबमि १५१

कंकास्तकोप १५१

कंकास्तकोप १७८

कंकावर्धन ३६

कदलीगृह २६३
 कनकनन्दिदेव ४१
 कनकपुर १५६
 कनकप्रभ १६०
 कनकमाला १३६
 कनकामर (मुनि) १६१, ३१२
 कर्तिधम ३१०, ३२६
 कनिष्क ३४, ३०४
 कन्नड ४
 कन्याकुमारी ३२१
 कपाटरूप २७७
 कपिलवस्तु ३००
 कपिशिर्षक २८८
 कपोतपालिया ३२४
 कपोतेश्वर-मन्दिर ३१८
 कमठ ३१५
 कमल १३६
 कमलसेन १४५
 कम्मन छपरा २३
 करकण्ड १६२, ३१२
 करकण्डचरित १६१, ३१२
 करण २२६
 करण चौपार ३०७
 करणानुयोग ७४, ६३, २६२
 कर्णावज्जायुध १८०
 कर्ण नरेन्द्र १६१
 कर्णपूर २८८
 कर्णाभरण २८६
 कर्नाटक ३, १७६
 कर्नाटक-कवि-चरित १८६

कर्म २२४
 कर्मकाण्ड ७५, ७६
 कर्मप्रकृति ७४, ८१, २२५
 कर्मप्रवाद ५१, ७७, ८०
 कर्मवन्ध २५, २३८
 कर्मभूमि ६, १०, ६५
 कर्मयोग ११८
 कर्मविपाक ८१
 कर्म सिद्धान्त २३८
 कर्मस्तव ८०, ८१
 कर्मस्थिति २२५
 कर्मरग्राम २३
 कर्मश्रियकला २६१
 कर्मस्त्रव २५
 कर्मोन्द्रियां २२४
 कर्मोपाधिनिरपेक्ष २५१
 कर्मोपाधिसापेक्ष २५१
 कलचुरि १६१
 कलचुरि नरेश ४३
 कला का ध्येय २८२
 कला के भेद-प्रभेद २८४
 कलात्मक अतिशयोक्ति २८३
 कलियुग १२
 कलिग ३३
 कलिग जिन ३०७
 कलिगराज १४८
 कलिग सम्राट् ३०७
 कल्कि ६७
 कल्कि चतुर्मुख १२६
 कल्प ७२, ६४

कल्पप्रदीप १७७

कल्पवृक्ष ६

कल्पवृक्षहार ५४

कल्पसूत्र २८ ३ १७ १ ६, ११५,

१९८ ३६६, ३७०

कल्पसूत्र स्वविराजनी ३००

कल्पाकल्प ५४

कल्पासीदेवविमान ६४

कल्पावर्तिका १७

कल्पिका ३६

कल्पावनगर ३२

कल्पावनमन्दिर स्तोत्र १२५

कल्पावनवाह ५१

कविदर्पण १६३

कवि परमेश्वर १६१

कविराज १३१

कविराज मार्ग ३८

कल्पपिस्तक १५६

कल्पप १६२

कल्पपयोधरी ३ ६

कल्पाम २२४ २२५, २३

कल्पापपाठ (प्रागुक्त) ७७ ७८ ८१

८२ ८६

कल्पार्थ (कल्प) १५

कल्पावलि १६४

कावत्स ४१

काशी ३६

काकति सद्य २८४

काकली नगरी १३

काकुत्स्थ १७

कावच का धाबिष्कार १६६

काटियावाड २

काणभिक्षु १६६

काबूरगण ३३

कातन्त्र १८८

कातन्त्रवृत्तिकार १८६

कातन्त्र व्याकरण १८८

कातन्त्र सम्प्रदाय १८८

कातन्त्रोत्तर १८८

कात्यायन १८५, १८८

कात्यायनी १६७

कावम्बरी २६२

कान्ता १२

कपासिकावर्तन श्रीरमानन्द १५८

कापिष्ठ ६४

काम २६६

कामतत्त्व १२१

कामदेव ११ १२६ १५६

कामादि २८

कामविधि २६१

कामसूत्र २८६

कामधर्म २७१

कामयोग २२४

कायोत्सर्ग ६८ २ ७

कारकम ३

कारलास ६३

कारवा ४५

कारवा जीवन मन्दार ३७

काश्यप २६१

कार्तिकेय ११७
 कार्तिकेयानुप्रेक्षा ११२
 कार्मण २१६
 कार्ली ३१०
 काल ६६, २२०, २६६
 कालद्रव्य २२२
 कालक सूरि ३०
 कालक कथा सग्रह ३६६
 कालकाचार्य ३०, १४५, १४६
 कालकाचार्य कथा ३५, ३७०
 कालगुफावासी भीमासुर १६०
 कालवैतालगुफा १६०
 कालाक्षर २६१
 कालाक्षर २६१
 कालापक-विशेष-व्याख्यान १८८
 कालिक ३०
 कालिदास ३६, ७६, १७०, १६३, ३१४
 कालोदधिसमुद्र ६३, २६४
 काव्य २८२, २६१
 काव्यरत्नाकर १५६
 काव्यादर्श १५२, १६६, १७०
 काशी ३३, ६०, १६७
 काश्मीर १६०
 काश्यप २३, १६५
 काश्यपीय अर्हन्त ३०६
 काष्ठचित्र ३७२
 काष्ठासघ ३२
 कासवार्यिका २८
 किट्टूरसघ ३३
 किन्नरी १५६

किरीट २८८
 किल्बिषक ६४
 किष्किन्धमलय १६०
 कीरी २८६
 कीर्तिचन्द्र १४६
 कीर्तिधर १५३
 कीर्तिविजय १७२
 कीलित २३०
 कुक्कुट-लक्षण २८४
 कुजीपुर ३१५
 कुटक १२
 कुटकाचल ११
 कुणिक २६
 कुणिक अजातशत्रु ३३
 कुणिक (विदेहपुत्र) ६०
 कुवेर २६, २६५
 कुवेरदत्त १६८
 कुवेरदत्ता १६८
 कुवेरसेना १६८
 कुब्ज २३०
 कुमशहर ३००, ३२०
 कुमारगुप्त ३५
 कुमारपाल ४४, १२७, १३६, १४०,
 १५१, १६८, १७३, १७८,
 १७९, १८३
 कुमारपाल चरित्र १४०, १७३
 कुमारपालप्रतिबोध १५१
 कुमारसेन (मुनि) ३२
 कुमुदचन्द्र १२६, १८०, ३७२
 कुमुदा २६६

कुम्भापुत्र १४३

कुम्भापुत्र चरितम् १४२

कुरम (काव्य) ३३

कुच १५४

कुम्भोज १६७

कुसकर १ ३८ १२८

कुलनीति १११

कुसयोधी १२

कुसलयमावा ४३ १२८, १३६

कुशाग्रपुर १३८

कुशीनगर ३

कुंडकुंडी (घाम) ८३

कुंडकौशिक ६१

कुंडपुर २२

कुम्भल २४ २८८

कुम्भलपुर २२ ३३१

कुपलमिरि ३२

कुन्नु १

कुम्भकुम्भ ७५, ८३ ८६ ८८ १

१ २ १ ५, १ ६, ११२,

११३ ११५, ११६, ११७

११८ १२ १२२

कुम्भकाम्यय घात्राय ३६, १११

कुम्भकुम्भायदी ६३

कुम्भकर्ण १३१

कटस्थ-निरवता ६ २२३

कबरमल १६५

कूर्चक ३७

कृति ७४

कृतिर्कर्म ३४

कृपामुखरी १८

कृषि ८५

कृष्य ४ १ १२ २ १२८,

२३७ ३३२ (वि) ३८

(वृ) १५५

कृष्यचरित १४२

कृष्यवासचरित १६८

कृष्यमिश्र १८

कृष्यमुनि १५

कृष्णपियञ्ज १७२

कृष्णपियञ्जलीय महेश्वरी १७३

कृष्णा नदी ३२१

कम्पूर २८८

केवल २४४ २२७

केवलज्ञान १११ ११५, २१८, २२६,

२४६

केवलदर्शन २४४

केवलसमुद्भात १२२

केवली २७

केवलमर्त २८१

केवलार्थ २६६

केवल १५६, १७

कद्यमिश्र ८३

केही १४ १५, ३७५

केहीकुमार २७

केही मुनि १७ ६५

केही कृपम १६

केनुम्भ १५४

केकयी १६७

केताप २ ३१४

कैलाशपर्वत ३०१	कौसम ३०६
कैवल्य १३	क्रमदीश्वर १६८
कोक १२	क्रियाकलाप १००
कोडकुद ८३	क्रियावाद ५६
कोडकुडपुर ८३	क्रियावादी १०३
कोट २६२	क्रियाविशाल ५१
कोटिकगण २६	क्रीडागह २६३
कोटिवर्षिका २८	क्रीडा नगर २६६
कोटिशिला ३२०	क्रोध २२७
कोडवाणी २८	क्षणध्वसता ६
कोडाकोडी २३४, २३५	क्षत्रचूडामणि १७१
कोल्लाग सनिवेश २३, ६२	क्षत्रपकाल ३१०
कोल्हापुर ४५	क्षत्रपराजवश ३१०
कोल्हुआ (ग्राम) २३, ६२	क्षत्रिय कुड २२
कोसल ३३	क्षपणासार ८०
कोसलीय ५८	क्षमा २६८
कोशल ३७५	क्षमाकल्याण १७१
कोषा १६८	क्षमाश्रमण ३०, ४२
कौटिलीय २८६	क्षमासूर ५७
कौटिलीय अर्थशास्त्र २६६	क्षायिक २७३
कौटिल्य ७०	क्षायिक भाव २७४
कौमार समुच्चय १८८	क्षायिक श्रेणी २७६
कौमुदी १७६	क्षायोपशमिक भाव २७३, २७४
कौमुदीमहोत्सव १३७	क्षायोपशमिक सम्बन्ध २७४
कौमुदी-मित्रानन्द १७६	क्षितिशयन २६६
कौरव १६५	क्षीणमोह २७६
कौशल देश २३, ६०	क्षीरस्वामी १८६
कौशाविक २८	क्षीरोदक ३०१
कौशाम्बी १३७, १५१, २६८, ३०६	क्षीरोदधि ३०१
कौशिकी २२	क्षीरवर २६४

भृगुदेव १ ५	गङ्गपुर १४५, १६ १६१
भृगुध्वजा २६३	गङ्गसलिल २८४
धृमा २६६	गङ्गसुकुमार ३७
धृत्सक २६४	गङ्गारोहण २६१
धोषसमाप्त १७	गणपति गणि १६५
धोष १२	गङ्गधर २८
धोमकर ६५	गङ्गराजा ६
धोमकीर्ति ७३	गङ्गसुन्दर २६, ३
धोमन्तर ६५	गङ्गसेन १४४
धोमन्तर २६४	गङ्गिक २८
धनराजो ३२८	गङ्गित २८४ २८८ २६१
धन २८८	गङ्गित सिधि २८५
धन्यमिरि ३ ७ ३ ८ ३१	गङ्गित सार ३८
धन्यपाना १३७	गङ्गिपिठक २७ ३८
धन्या ४४	गङ्गिबिद्या ६६
धन्यतर गङ्गा ३३६	गङ्गी २८७
धन्यतरगङ्गामृगशी ४३	गङ्गि २२६
धन्यतर गङ्गा ३३६	गङ्गा २८८
धन्यतरिका २८५	गङ्गामय ३२५
धन्यतरिका १८६	गङ्गामयामि १७२
धन्यतरिका २८५	गङ्गामयि ३२५
धन्यतरिका पर्वत ३ ७	गङ्गा २३
धन्यतरिका ३३ ३ ७	गङ्गाकुटी २६५, २६७
धन्यतरिका पिसामेक ३३	गङ्गामयित २८४ २८८ २८६
धन्यतरिका ७४	गङ्गामयि सिधि २८५
धोष १२ २२७	गङ्गार गङ्गार ३७
धोषपर्व १६५	गङ्गतरा १२१
धन्यतरिका १६६	गङ्गामय २६
धन्यतरिका ६६, १ ७	गङ्गामयि ८१
धन्यतरिका ३३६	गङ्गामयि ३ ३५, १४६

गर्भ २२०
 गर्भगृह २६३, ३२३
 गर्भज २२०
 गवाक्ष २६३
 गग आचार्य ३१
 गगराज ३७ (सेनापति) ४०
 गग वश ३७
 गगा (नदी) २२, ६४
 गडक २३
 गडकी २२, २३
 गडिकानुयोग ६४
 गागेय ४३
 गाथा १६०, २८४, २८८
 गाथालक्षण १६०
 गाथा सप्तशती १३६
 गाथिनी १६०
 गान्धर्व २६१
 गार्ग्य १८६
 गाल्हण १८८
 गिरनार ४४
 गिरनार शिलाभिलेख ७६
 गिरिनगर २०, ४२, ५३, १५६, १६०,
 ३१०, ३२६
 गिरिशिखर १६०
 गिरिसेन १४४
 गीत २८४, २८८
 गीता २३७
 गीति १६०
 गीतिका २६०
 गीतिशास्त्र ५७

गुजरात १३६, १६८, १७२, १७३
 १७४ १८६
 गुजराती ४
 गुह्य ३२३
 गुणचन्द्र १४५, १५१
 गुणचन्द्राचार्य ३७२
 गुणधर आचार्य ८२
 गुणनगृह (स्वाध्याय शाला) २६३
 गुणनन्दि १८६
 गुणपर्यायात्मक ६
 गुणप्रत्यय २४६
 गुणमद्र ३४, १२१, १५७, १६६, १७०
 १७२, १७६
 गुणभद्राचार्य ३८
 गुणभूषण ११४
 गुणवती १६०
 गुणव्रत १०१, १०२, ११३, १६१
 गुणस्थान २७३-
 गुणस्थान क्रमारोह १६४
 गुणाकरमुनि १४६
 गुणाकर सूरि १७८
 गुणाढ्य १६६
 गुणानुराग १३६
 गुप्तकाल ३२१
 गुप्तवश १२६
 गुप्तसघ ३२
 गुप्तिर्या २७०
 गुफा चैत्य ३०४
 गुफाविहार ३०६
 गुम्मट २६८

गुह २३०

गुर्जरसेतु ४३

गुर्जर प्रतिहार नरेन्द्र महाराज (नाग-

भट्ट द्वि) ३३३

गुह्य १६४

गुह्यमन्त्रि ३४ ३ ३ ३२३

गुह्यमन्त्र ३३३

गुह्यमन्त्र ३४

गुह्यमन्त्रि १०६

गुह्यनिर्माण २८२

गुह्यसूत्र ४६

गोत्र (गुप्त मन्त्र) २८४

गोत्र २२६

गोत्रकर्म २२६

गोत्र योगी १२

गोत्रम् नगर १५७

गोपाल १६८

गोपिका गुह्य ३ ७

गोपी गुह्य ३ ७

गोनुर २६२ २६८

गोनुरद्वार २६५

गोम्मतार ७४ ७६ ७८ १ ८

गोम्मतेश्वर ३८ ३२

गोम्ह १२७

गोवर्धन १२८

गोविन्द १२३, १७६, १६३

गोघर्म मुनि ३११

गोपामक ५६

गोपीचन्द्र ३ १

गोपीचन्द्र ३१

गोपाल मन्त्रिगुह्य ६२

गौतम २६, २८, ३१ ५६ ६२

१४५, १४४ १४६

गीतमायिका २८

ग्यारसपुर ३२६

ग्रन्थिग्रह २४१

ग्रह ६४

ग्रह चरित २८४

ग्रन्थिक ६४ २८८

ग्यानि २२७

ग्यानिवर की जैन युद्ध ३१७

ग्या १६२

धर्मकीर्ति २८४ २६

धर्मक-धोसन-न्याय २४१ ११

धावि कर्म २३३

धुतकर २६४

धोत्तप ३७

धनपन्नामहानुविष्टचरित १३६, १३४

१३५

धनपन्ना १६२

धनपुद्ग १६३

धन २६८

धनमन्त्र २८४

धनमन्त्रि ६, ११ ५८ १२८

धनमन्त्र ८२

धनुरधन २४४

धनुरधनधनधन २२६

धनुरधन ६५

धनुरधनधन १५५

धन १८१ १८३ १८४ १६

चण्डकौशिक नाग ३७१
 चण्डप्रद्योत २६
 चण्डमारी १५६
 चतु शरण ६६
 चतुर्नय ६४
 चतुर्महापय ३०२
 चतुर्मुख कल्कि ६६, १५४, १५५, १६३
 चतुर्मुखी जैनप्रतिमा ३०६
 चतुर्मुखी मन्दिर ३२६
 चतुर्विध सघ २४
 चतुर्विंशति जिनचरित १६८, १६९, १७४
 चतुर्विंशतिजिनस्तुति १२७
 चतुर्विंशतिस्तव ५४, १२२
 चतुष्कवृत्ति १८८
 चतुष्पदी १६२
 चदेरी ३३१
 चदेरी ३६०
 चन्दनवाला १३७
 चदप्पह चरिउ १५७
 चदेल वशीय १६२
 चन्द्र ६४
 चन्द्रकीर्ति १७०
 चन्द्रगिरि ३५, ३८, ३११
 चन्द्रगुफा ४२, ३१०, ३२६
 चन्द्रगुप्त (सम्राट्) ३५, ३६, १४१,
 १६८, १७७, १७८, ३११
 चन्द्रगुप्त वस्ति ३११
 चन्द्रतिलक १७३
 चन्द्रनखा १३३
 चन्द्रनन्दि भट्टारक ३६

चन्द्रनागरी २८
 चन्द्रनाथमन्दिर ३२५
 चन्द्रप्रज्ञप्ति ६६, ६३
 चन्द्रप्रभ १०, १३४, १३५, १६६
 चन्द्रप्रभ महत्तर १५१
 चन्द्रवल २६१
 चन्द्रभागा नदी ४३
 चन्द्रपि ८१
 चन्द्रलक्षण २८४
 चन्द्रलेखा १४१
 चन्द्रसघ ३२
 चन्द्रसूरि ६७
 चन्द्रसन १५७
 चन्द्रा १६०
 चन्द्राभ ६५
 चन्द्रावती नगरी ४३, १३८
 चपला १६०
 चमर असुरेन्द्र ३०१
 चमरेन्द्र ६१, २६४
 चम्पकश्रेष्ठिकथानक १७५
 चम्पा २६८, ३१६
 चम्पानगर १४६, १६२, ३००
 चम्पिज्जिया २८
 चयन ७४
 चरण १३६
 चरणानुयोग ७४, ६८
 चरणाभरण २८६
 चरमपरिवर्त १११
 चरमपुद्गलपरावर्तकाल १२०
 चरिय २७, १४६

चरित्रधर्म ५७	वासवत १४२, १६५
चरित्रपाहुड १ १	वासिक २१६
चरित्रमुन्दर १४	वासिकप्रलेख ६
चरित्रापण २६८	वासिक मत २३८ २३९
धर्मश्रीष्टा २८४	वासिक काल ३२१ ३२४
धर्मसंघ २८४	वासिक नरेश ३२०
धर्मसिद्ध ११६	वासिक वही १३६, १५६
धर्म परीपह २३७	वाहमान (वाहान) १७६
चटन ३१	वितक ३ २
पाठम्बाम २७	वितिका ३ १
चागत्व ४१	विमयुग १२
चागम्य १६८ १७७	विच्छेद १२
चागकी २८६	विच्छेदविरोध ११५
चादी की स्थाही ३६६	विचक्षा ३६१
चातुर्मा २१ २२ २७ ३१ ५७	विचकूट ४४ ७६, १४७ १४८
चातुर्मा धर्म ६	विचकूटवत १६५
चापैदियर २६	विचकृति १३६
चातुर्मात्र ३८ ७६ १ ५ ३७१	विचकृत् २६३
चावडा ६२	विचमध्य ३२५
चार २५४ २८६	विचया २६१
चारमय २८	विचलेखन २६१
चारण मुनि ६ ८	विचन १६६
चारिणमोहनीय २२७ २३३	विचपासक गण्ड १४२
चारिणपाहुड ११७	विचामात्र २६१
चारिणमक्ति १	विचामणि १८७ १७३
चारिणमार १ ५	विचामणि वास्वनाथ मंदिर ४४
चारिणमुन्दरमणि १७३	विचामणिविषमपह-टीका १८८
चारिणपार १ ६	विचामणि-वृत्ति १८८
चास्कीति पण्डितार्थ १८६	विचक ३३१
चास्का १७३	

चुलनी प्रिय ६१	छक्कम्मोवएस १६४
चुल्लशतक ६१	छक्काय सुहकर १०२
चूडामणि २८८	छद्दुनिका १६२
चूर्णयुक्ति २६०	छत्तानगरी १४६
चूर्णि ७२, ८२, ६६, १६८	छत्र-लक्षण २८४
चूलगिरि ३१६, ३३२	छन्द २६१
चूलिका ६४, ६५, १८३	छन्द कोप १६४
चूलिकापैशाची १४०, १८३	छन्द चूडामणि १६४
चेजरला ३१८	छन्दोनुशासन १६४, १६५
चेटक २३, १५१, १७२	छन्दोरत्नावली १६५
चेतन २१६	छन्दोविचिति १६५
चेतन द्रव्य २३६	छप्पन्नजाति १६२
चेर १६२	छरुप्पवायम् (त्सरुप्रवाद) २८४
चेलना ६३	छल्लुक ३१
चैत्य ३००	छाया २२०
चैत्य गुफाएँ ३०६	छिन्न १६६, २८७
चैत्यगृह १०२	छिन्नछेदनय ६४
चैत्य प्रासाद २६५, २६६	छुरी २८८
चैत्य रचना ३००	छेदपाटी २८७
चैत्यवासी ४५	छेदसूत्र ७७
चैत्यवृक्ष २६२, ३०१	छेदोपस्थापना (सयम) २१
चैत्यस्तम्भ ३०२	छोटा कैलास ३१४
चैत्यस्तूप ३०१	जगन्चन्द्रसूरि ८१, १४१
चैत्य-स्तूप-निर्माण ३०१	जगडु चरित्र १७३
चोड १६२	जगत्कर्तृत्ववाद ५६
चोरकथा २७५	जगत्कीर्ति १२७
चौवारा डेरा ३३१	जगन्नाथ समा ३१४
चौमुखा ३३४	जघन्य २३४, २३५
चौसठ योगिनी मन्दिर ३२६	जटाचार्य १६६
चौहान १८०, ३३६	जटिलक १३

चटिलमुनि १५४

चरित्रा २३

चनक ५ १६७

चनबाव २८४ २८८

चनसंशोधन २११

चम्बू २६, २६, १४६

चम्बूचरित्र १४६

चम्बूचरित्र १४६

चम्बूद्वीप ६३ ६६, २६३

चम्बूद्वीपपञ्चति ६७ ३ १

चम्बूद्वीपप्रज्ञप्ति ६६ ६३

चम्बूवन ३२

चम्बूस्वामिचरित १४८ १६३

चम्बूस्वामी १४८

चम्बूस्वामिचरित ३ ३

चयकीर्ति १५

चयचन्द्र १७२ (मुनि) १४७

(सूरि) १७८

चयतिष्ठयन स्तोत्र १२४

चयशामन् ४२, ३१

चयदेव १६५

चयधर्म १५५

चयवक्ता (टीका) ४२, १६७

चयस्त ९४ ६४

चयन्ता २६६

चयन्ती २६ १५१ १७२ २६३

चयन्ती प्रकरण १५१

चयधर १५६

चयपुर ४५

चयमट (पुर्वर नरेण) ४२

चयमित्र हस्त १५८

चयमित्रय १७६

चयसङ्कर १५

चयसिंह (वि) ३६ १७२ १५

१८६

चयसिंह चातुर्व्य १८

चयसिंहमूरि ६२ १५ १७२, १७३

१८

चयसेन १ ८४ १ ९ १३६ १६६

चयचित्ति १८६

चयानन्द १२७ १४६

चयसम्भ ४ १ २०

चयकाम २१८

चयमत्त ६५

चयनिर्णय १८६

चयनामिका २८५

चयवह १५६

चयहर चरित्र १५८ १७१

चातक १५

चाति १६२, २२६

चान मार्शल ३ ५

चामाणि ३ ५७

चयसङ्काश ४० २५

चामसी १४८

चामातिपुर ४३ १७५

चामाणा १२ २८१

चित्तचक्र १६६, १६

चित्तकल्प २७ २ ७

चित्रकीर्ति १७२ १७३ १७५, १७८

चित्रपुष्पिका १२७

जिनचन्द्रसूरि १५१, १६३, १७२,
३७०

जिनदत्त १४६, १६५

जिनदत्तचरित १६३

जिनदत्तसूरि १६८, १७४, ३७२

जिनदत्ताख्यान १४६, १४७

जिनदास १६६, ३०२

जिनदासगणि महत्तर ७३

जिननन्दिगणि १०६

जिननाथपुर ३२४

जिनपद्म १२४

जिनपतिसूरि १७२

जिनपाल १७२

जिनपाल कृत वृत्ति १०७

जिनप्रबोध १८८

जिनप्रभसूरि ६२, १२७, १७७, १७९,
१६३, ३०३

जिनप्रवचनरहस्यकोष ८५, १०८

जिनभद्र ७२, १५०

जिनभद्रगणि ८२, ८६, ९७, ११५,
१४३

जिनभवन करणविधि १११

जिनमाणक्य १४२

जिनमुद्रा १०२

जिनरक्षित १५५, ३७२

जिनरत्तिविहाणकहा १६४

जिनरत्न १४३

जिनविजय १४८, ३७०, ३७२

जिनवल्लभ १२४, १२७

जिनवल्लभगणि ८१

जिनवल्लभसूरि ८२, १०७

जिनशतक १२५

जिनशतकालकार १२५

जिनसहस्रनामस्तोत्र १२३

जिनसागर १६०

जिनसेन ३४, ३८, १०६, १२३,

१४२, १५३, १५४, १५५,

१५७, १६५, १६६, १७०,

१७७, १८६, १६५, ३०३,

३२६, ३३२, ३३३

जिनस्तोत्ररत्नकोश १२७

जिनहर्षगणि १४७, १७२, १७८

जिनेश्वर १८८, (सूरि) ८६,

६२, १३५, १३८, १४३,

१५१, १५८, १७३

जिम्मर ३३६

जीतकल्प ६७, ७२

जीवकचिन्तामणि ३६

जीवकर्म १०६

जीवकाङ्ठ ७५, ७६

जीवकोष २१६

जीवक्रिया ५६

जीवद्वान् ७४

जीवतत्त्व २१५, २१७

जीवप्रदेशक ३१

जीवप्रबोधिनी ७६

जीवसमास ७७, ८०, ८२

जीवसिद्धि ८८

जीवधरचम्पू १७१

जीवधरचरित १७१

जीवाजीवाभिवम ११

जीवागुणान्न १०७

जीवाभिवम ५६

पुत्राहनु २८४

पूछा १७

पुनारुद्ध ४२ १०६, ११

जेकोनी २३

जैसलमेर ४५

जैन मुद्रार्थ १०६

जैन प्रत्यावर्ती १४६

जैन धर्म १ *

जैन ज्ञान मण्डार ३७

जैन लक्ष्मणा ६३

जैन दर्शन ६

जैन धार्मिक २३८

जैन मनोवैज्ञानिक २२३

जैन मन्दिर ३१५ ३२

जैनम् १५६

जैनेन्द्रप्रश्निका १५५, १५६

जैनेन्द्रसमुच्चय १५३

जैनेन्द्र व्याकरण १५३ १५४ १८३,

१५६ १५७

जैसलमेर ३७२

ज्याहू १८

ज्योतिर्भोक् ६४ ६६

ज्योतिष २६१

ज्योतिषकरक ६५

ज्योतिषकरकप्रकीर्णक ६५

ज्योतिष्कजेन २५३

ज्यामामाभिनि कल्प ३५

मूढी युद्ध ३१०

मागुद्ध ६२

मागुधनरुपा ६०

मागुध २३

मान २७ १०२

मानव १५७

मानविधि १४१

मानवर्षादीन १३६

मानवराव ५१

मानविन्दु ६३

मानधूपधर्मा ८

मानपाव ११५

मानवामरमूरि १७३

मानवधर्माकरण ६३

मानाचार १०६

मानार्थ १२१ १२२

मानावरण २३२, २३६

मानावरण कर्म २२६

मानावरणीय २३४

मानेन्द्रिया २२४

दिशावली ३६

दोहर (सेठ) ३३

दोहरमल ८०

दण्डाय ११४

दंड ४२, ३१

दुष्टक १५८

दुष्टिया ४५

दुष्टिल १४३

दासमन्त्र २६६

दंभी ५६

णरविवकमचरिय १४६
 णाणपचमीकहा १३६
 णायकुमारचरिउ १५८, १५९, १६४
 णायाधम्मकहाओ १४९
 णिज्जरपचमीकहा १६४
 णिद्धहसत्तमीकहा १६४
 णेमिणाह चरिउ १५७, १६३
 तदुलवैचारिक ६६
 तक्षकर्म २६१
 तक्षशिला ३४, ३०५, ३७५
 तगरिल गच्छ ३३
 तण्डुल कुसुम बलिविकार २६१
 तदतरायशुद्धिलिग १११
 तत्वज्ञानविकासिनी १०७
 तत्व तरगिणी ६२
 तत्वबोधविधायिनी ८७
 तत्त्वाचार्य ४३
 तत्त्वानुशासन ८८
 तत्त्वार्थभाष्य ७७
 तत्त्वार्थराजवार्तिक ७७, ८६, १८५,
 तत्त्वार्थवार्तिक ६१
 तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक ८६, ९०, १८६
 तत्त्वार्थसार ८५, ८६
 तत्त्वार्थसूत्र २१, ३७, ७७, ८५, ८६
 ११६
 तन्त्र २६१
 तन्त्री २६१
 तप २५, १२०, २६८, २७१
 तपसूर ५७
 तपागच्छ १७३, १६४

तपागच्छपट्टावली १४२
 तपाचार १०६
 तपोविधि १११
 तम ६४
 तरगलोला १३६
 तरगवती कथा १३६
 तरुणप्रभाचार्य ३७३
 तरुणीप्रतिकर्म २८४, २८८, २८९
 तर्कभाषा ६३
 ताण्ड्य ब्राह्मण १८
 तात्पर्यवृत्ति १००
 तामिल ३, ४, ४२
 ताम्रमय २८६
 ताम्रलिप्तिका २८
 तारक १०
 तारणपथ ४६
 तारण स्वामी ४६
 तारनगर ३१६
 तारा ६४, १२०
 ताल आदि वाद्य २६१
 तावस २८
 तिक्त २३०
 तिरुकुल ३१३
 तिरुपण्तिकुण्डरम ३२५
 तिरुप्पनमूर ३२५
 तिरुमल्लाह ३२५
 तिरुहुत २३
 तिर्यग्लोक ६६
 तिर्यग्गतियोग्य २३०
 तिर्य्यच गति २१६

तिर्यन्नाम् २२६ २३३	तीक्ष्ण ३६
तिलकर्मजरी १३६, १७४	तीक्ष्ण राजवर्ध ३१७
तिस्रोपपञ्चाति ७७ ६६, १२८ १२६, १३१	तीक्ष्ण वीरम १७४
तिष्यमुष्ट ३१	तोयावसी १६
तिसद्दिग्महापुरिसमुजालकार ६८ १५५	तोरण २६२, २६८
१५८	तोरण द्वार ३ ३ ३ ८
तीक्ष्ण १ २	तोरोमाय ४३
तीक्ष्ण ३ ५	तोलाकर्मियम् ३६
तीक्ष्णस्त १७७	त्याग २६८
तीक्ष्णित् २	नस २१८ २३
तीक्ष्णित् ४१ ३२३	नार्यित् ६४
तीक्ष्ण ५८ १२८ १२६ २३ २७७	नार्यकोर ३१५
तीक्ष्णरूपकृति २३४	निक नय ६४
तीक्ष्णरूपकृति १	निपाटी १८५
तीक्ष्णरूपकृति ३२३	निपिटक १३२
तुङ्गीगिरि ३१६	निपुष्ट १
तुम्बुल ७५	निमुषम १५४
तुम्बुली २८६	निमुषनरति १६
तुम्बुलीपत्रि ४६	निरत ३ ५, ३ ८
तुम्बुलीपत्रि २६७	निराकृत्यापि ११७ २३ २६२, २६३ ३ ६
तुपा २६६	निराकृत्यार ६६, ६७१
तेजपाल ४४ १७२ १८ ३१८ ३३५	निराकृत्यार १८८
तेरापत्र ४६	निराकृत्यार १८४
तेरापुर १६२ ३१२	निराकृत्यार नय ३१५
तेरापत्रि २८	निराकृत्यारकापुष्ट १६७
तीक्ष्ण २१६	निराकृत्यारकापुष्टपरिच ६८ १६४ १७
तीक्ष्ण संज्ञिता १८	निराकृत्यारमूर्तिपुष्ट १६८
	निराकृत्यारि २९

त्रिशृङ्ग मुकुट ३०८
 त्रैराशिक ३१
 त्रैलोक्य दीपिका ६७
 त्रैविद्यदेव ७६
 दतिलाचार्य ३५
 दसणसत्तरि ११०
 दसणसुद्धि ११०
 दक्षिणकर्नाटक ११
 दक्षिणप्रतिपत्ति ७८
 दगमट्टिय (उदकमृत्तिका) २८४,
 २८८
 दग्ध २८७
 दङ्क ४२
 दण्डक १६५
 दण्डकनगर २०३
 दण्डयुद्ध २८४, २६०
 दण्डलक्षण २८४
 दण्डी ७७, १५२, १५४
 दत्त १०
 दधिपुर १४६
 दधिमुख २६४, २६५
 दन्तधावनत्याग २६६
 दन्तीपुर १६०, १६२
 दमयन्ती १७६
 दयापाल मुनि १८८
 दयावर्धन १७२
 दर्शन २७, १०२
 दर्शनपाहुड १०१
 दर्शनभद्र मुनि १८०
 दर्शन मोहनीय २२७, २३३

दर्शनसार ३६
 दर्शनाचार १०६
 दर्शनावरण २२६, २३२, २३४, २३६
 दव्वसहावपयास ८७
 दशनिह्व ६८
 दशकरणीसग्रह ७७
 दश धर्मशील १०६
 दशपुर ३१
 दश पूर्व ५३
 दशपूर्वी २७
 दशभक्ति ८४
 दशरथ १६७, ३०६, ३०७
 दशरथ जातक १६७
 दशवैकालिक ५४, ६८, ७२, १६१,
 १६८, २४५, २८७
 दशवैकालिक निर्युक्ति ५४
 दशभ्रावकचरित्र १५१
 दशानन ५
 दशावतार मन्दिर ३१६
 दशाश्रुतस्कध ७२
 दाक्षिण्यचिन्ह १४५
 दान १११
 दानकल्पद्रम १७८
 दानविजय १६०
 दानसूर ५७
 दानान्तराय २२८
 दामनन्दि १६६
 दामिलि लिपि २८५
 दारासमुद्र ४०
 दासीखण्डिका २८

चिन्ता सङ्घ १५५

चिन्ता २६१

चिन्ता २६

चिन्ता १५७

चीमाचिमान १११

चीमिव ३२६

चीमिका २६८

चीनार १३

चीपमासिक २६

चीपिका १६

चीप्रा १२०

ची स्टोरी घाट कालक ३६६

चु कचिपान ६४

चुर्वन् २३

चुर्गपदव्याख्या १६

चुर्वसिह १८८ १८९

चुर्वसिक पुष्पमि ३

चुर्वम २३

चुर्वमिकर २८४

चुर्वनीव ३७

चुर्वम १६२

चुर्वमकालमयवर्ष २६, (स्वम) ३

चुर्वमा ६५

चुर्वमा-चुर्वमा ६३

चुर्वमामुर्वमा ६५

चुर्वस्वर २३

चुर्वमकाल ११६

चुर्वामु ३७

चुर्वमिव ३१ ३४ ३८, ६४ ७४

५ २२७ २८७

चेमनाडा ४४ ३३४

चेम ३३ १ २, १६६

चेमकम्पना १४६

चेमकी १६५

चेमकुल ३ ५ ३३४

चेमकुसिका ३२६

चेमक ३१६, ३२७

चेमगति २१६

चेमवतियोग्य धानुपूर्वी २३०

चेमविरि ३१४

चेमगुप्त ४३

चेमचन्द्र १ ६ १३५

चेमचन्द्र २६३

चेमचन्द्र (पुष्पपात्र) ३७ ८३ ८६

१८४ १८७

चेमनिर्मित स्तूप ३ ३

चेमप्रम मूरि १६६, १७२

चेममद्र ८६ १ ७ १३५ १४

१४१ १४१

चेमराज १६८

चेमराज १५८

चेमराजिनि ३ ४२ ५५, ५६, ७

२८७

चेमनीक ६६

चेमनिजय मणि १२३ १६६

चेमधन ३२

चेममूरि ६७ १ ७ १३४ १३५

१४५, १६६, १८

चेमसेन ११२ १६३

चेमसेन पाडा ३७

देवागमवृत्ति ८८
 देवागमस्तोत्र १८६
 देवागमालकृति ८८
 देवायु २२६, २३४
 देवी १३६
 देवेन्द्र १७४, १८६
 देवेन्द्रकीर्ति १०५, १२६
 देवेन्द्रगणि (नेमिचन्द्र) ७३
 देवेन्द्रगणि १३५, १४५, १५१
 देवेन्द्रसूरि ८१, १४१, १४२, १४६,
 १७२, १७५
 देवेन्द्रस्तव ६६
 देशघाती २३६
 देशविरत १२०, २७५
 देशव्रत १०२, २६१
 देशावकाशिक १०२, ११७
 देशावधि २४६
 देशीगण ३३, ३६
 देशी-नाम-माला १६६, १६७
 देशीप्रकाश १६८
 देशीशब्दसंग्रह १६६
 देशीसार १६८
 दैव स्मशान ३०२
 दोषक ६६
 दोसाऊरिया २८५
 दोस्तरिका ३३३
 दोहकसूत्र ११३
 दोहा १६२
 दोहाकोश ११६
 द्यूत २८४, २८८

द्यूताश्रय २६१
 द्रमिलगण ३३
 द्रविड ४२
 द्रव्य ६
 द्रव्य निक्षेप २५३
 द्रव्यलिङ्गी १०३
 द्रव्यलोक ६३
 द्रव्यश्रमण १०३
 द्रव्यश्रुत ५१
 द्रव्यसंग्रह ८०
 द्रव्यहिंसा २५६
 द्रव्यानुयोग ७४
 द्रव्यार्थिक नय २५१
 द्राविड सघ ३२, ३१३
 द्राविडी २८६, ३१८, ३२१
 द्रुतविलवित १६५
 द्रोण १५५, १६५
 द्रोणगिरि ३२०
 द्रोणाचार्य ७३
 द्रौपदी ६१
 द्वयाश्रयकाव्य १३६, १७३, १८६
 द्वार्त्रिशिका १२१, १२३
 द्वादशकुलक १०७
 द्वादशाग आगम २५, १४६
 द्वादशानुप्रेक्षा १०५
 द्वादशारनयचक्र ६१
 द्वारका २०
 द्वारपाल २६६
 द्वारावती ६३
 द्विक्रिया ३१

द्विजबदनचपेटा ६२

द्विपदी १६२

द्विपुष्ट १

द्विसम्भाम काव्य १६६

द्वीपसमुद्र ६६

द्वीपसागर प्रकाशित ६३

द्वीपायन १ ३

धनकङ्क १६१

धनकन्त्र १६

धनज्जय १२६, १५३ १६६

धनवत् १६६

धनपाल १२३ १४१ १४२, १५६,
१६३ १७४ १६६, १६८

धनप्रम मुरि १७३

धनसूचि ३ ४

धनरत्न १७३

धनश्री १४१ १६१

धनुर्बद्ध २८४

धनेश्वरसूरि ८२ १३८ १४३ १७६,

धनकुमार चरित १६४

धन्य १७२

धन्य (महापुत्र) ६३

धन्यदाक्षिणरिज १७२

धन्यमुन्वरी कथा १४६

धम्मपद १३

धम्मपरिकक्षा १६४

धरमेन्द्र १४८, २६६, ३७३

धरसेन ३३ ७४ ८२

धरसेनाचार्य ४१ ४२, ३१

धर्म १ ११६ २२ २३६,

२६८

धर्मकल्पद्रुम १७८

धर्मकीर्ति १७८

धर्मकुमार १७२

धर्मघोष १२४ १२७

धर्मचक्र ३ ३

धर्मशास्त्रगणि १५

धर्महृष्य ६४ २२

धर्मप्यान २७२

धर्मगम्यन १६

धर्मनाथ १६६

धर्मपरीक्षा १३८ १७७

धर्मप्रम १४६

धर्मकिन्तु टीका ११

धर्मभावना २६६

धर्मभूषण ६१

धर्मरत्नप्रकरण १११

धर्मरत्नाकर १ ६

धर्मचन्दन १२४

धर्मसर्गाम्बुध १६६

धर्मसौख्य १२४

धर्मसंग्रह ११

धर्मसंग्रहणी ६२

धर्मसिंह १२७

धर्मसेन ३३

धर्मसेनगणि १४३

धर्मविरह्य ३

धर्मभूषेता ११७

धर्मभूषण १८ १७४

धर्मभूष १२२

धर्मोपदेश २७२	ध्वन्यालोक लोचन ३७०
धर्मोपदेशमाला ३७३	नक्षत्र ६४
धर्मोपदेशमाला विवरण १५०	नगर निवेश २८४
धर्मोपदेश शतक १६६	नगर मान २८४
धवला (टीका) ३४ ७५, ६६, ६६, १५४, १६६, ३०३, ३१०	नगर विन्यास २६८
घाडीवाहन १६२	नग्नता २६६
घातकीखड्ग द्वीप ६३, २६४	नग्न वृत्ति २६५
घातुपाक २८४	नट्टलसाहू १५७
घात्री १४१	नडी (लिपि) २८६
घात्रीसुत १४१	नन्द १३६, १६०, १७८
धारणा ६३, २४४	नन्द काल ३०७
धारवाड ३२३	नन्दन १०, १४६
धारानगरी १५६, १६५	नन्दन वन २६८
धारानरेश १६५	नन्द राजा ३३, ३०७
धारानाथ ३६, १५६	नन्दवती २६४
धाराशिव ३१२	नन्द सम्राट् ३०७
धारिणी देवी ६०, ६३	नन्दा ६३, २६४, २६६
धारणीपुत्र ६३	नन्दि ३२, ३३
धाहिल १६२	नन्दिगण (सघ) ३३
धूम ६४	नन्दिताढ्य १६०
धूर्तस्थान ७२, १३७, १७७, १६४	नन्दिनीप्रिय ६१
धूलीशाल २६५	नन्दिमित्र १५४
ध्यान १०६, ११५, १२१, २७२	नन्दिषेण १२४, १६३
ध्यानशतक ११५	नन्दीसूत्र ५६, ६४, ७०, १७८
ध्यानसार १२२	नन्दीघोषा २६४, २६६
ध्रुवक १६२	नन्दीतट (ग्राम) ३२
ध्रुवसेन ३०	नन्दीमती २६६
ध्रौव्य ६	नन्दीश्वर द्वीप २६४
ध्रौष्य २२३	नन्दीश्वर पर्वत २६५
	नन्दीश्वर भक्ति १००

मन्वीश्वरभवन १२७	मल कुम्हार ११६
मन्दातारा २६४ २६६	मम विज्ञाप १७६
मनुष्यक वेद २२७ (बी) २२	ममग्रह ३७३
ममि १ १६, २१ ४५	ममचौकी ३३७
ममिनाथ १६	मम मन्त्र २६
ममिभूर मंत्र ३३	मम-मिनि २६६
मम २४६	मम मुनि ३ ८
ममकर्मिका ६२	माहस २८
ममचन्द्र सूरि १७२	माहस कुसुमंभी १३
ममभर १६१	माहस यन्त्र १४६
ममनमि १११ ११३ ११४	माय ५ २६३
ममप्रवीप ६३	मागकुमार १५६, १६
ममरहस्य ६३	मायचन्द्र १२६ १८६
ममोपदेष्ट ६३	मायपुर ३७१
मरकमति २१६	मागपुरीय १६४
मरकमति योग्य धामपुर्वी २३	मायमूत २८
मरकायु २२६, २३३	मागर ३१८ ३२१
मरवेव कथा १४६	मागरी २८६
मर-मासी-ममम २६१	मागयी ६१
मरवाहन ३ १२६	मागहस्ति ७८ ८२ (मुद्र) १३६
मरवाहनवत् १३८ १४६, १६२	मागार्जुन ३१ (सूरि) ५५
(कथा) १३६	मागार्जुन महाद्विषा ३ ६
मरमिह (प्रथम) ४ (द्वितीय) ८	मागन्द्र मन्त्रिम १७४
मरमिह १४ १४६	मागीर ३७१
मरमिहमी ज्ञानमन्त्रार ३७	मागना-कुठारा ३१८
मरमिह भाई पटेन १३६	माटक घासन २६१
मममेन १५८ १६४	माटकधर्मज १७६
मरमन्त्रम १७२	माटक घामा २६६
मरेस्वर-मृति (राजनीति) २६१	माय २२
मम १७६	माय १८

नादगृह २६३
 नाघ २२
 नानशिल्प २६१
 नाभिराज ११, ६५
 नाम २२६
 नाम कर्म २२६
 नाम निक्षेप २५३
 नाममाला १६६
 नाय २२
 नायाधम्मकहा १४५
 नारक लोक ६६
 नारद १२६
 नाराच २३०
 नारायण ४, १०
 नार्मन ब्राउन ३६६
 नालन्दा २२, ५६
 नालन्दीय ५६
 नालिका क्रीडा २८४
 नासिक ३१०
 नाहड ३०
 निकाचना २२५
 निक्षेपाचार्य ७८
 निगोद २१८
 निगठ नातपुत्र ३०५
 निघण्ट २६१
 निद्रा २२६
 निद्रा-निद्रा २२६
 निघत्ति २२५
 निन्हइया २८५
 नियति वाद ५६, २२६,

नियमसार ८४, ६६, ६६
 निरयावलियाओ ६७
 निराकार स्थापना २५३
 निराभासा २८५
 निर्ग्रन्थ २६, ३७
 निर्ग्रन्थ नातपुत्र २२
 निर्ग्रन्थ साधु १७
 निर्जरा ११६, २५३ (भावना) २७०
 निर्भय-भीम-व्यायोग १७६
 निर्माण २३०
 निर्युक्ति ७२, १६८
 निर्युद्ध २८४
 निर्वाण २५
 निर्वाण काण्ड ३१६, ३३१
 निर्वाणभक्ति १००
 निर्वाण लीलावती १४३
 निवड कुण्डली ३२०
 निशीथ ६७, ७२, १०७
 निशीथ चूर्णि १४५
 निशुम्भ १०
 निश्चयकाल २२२
 निश्चयात्मक ध्यानावस्था ११६
 निपद्या परीपह २६७
 निपघ ६४
 निपिद्धिका ५४
 निह्लव ५७ (सात) ३०
 नीचगोत्र २२६, २३४
 नील ६४, २३०
 नीलकेशी ३६
 नीलगिरि ३०८

मीलाजना ११

मृपुर २५८

नृत्प २८४ २८८

नृत्पद्याना २६५

नमि १ ११७ ११८, ११९

नेमिचन्द्र (टीकाकार) १२४

नेमिचन्द्र (देवेन्द्र) ७१ ११५, १४५

नेमिचन्द्र (प्रक्रियावतार कर्ता) १८५

नेमिचन्द्र (बभ्रुमन्त्र के मुच) १११

नेमिचन्द्र (बीरभद्र के सिष्य) ११६

नेमिचन्द्र (सि च) ७४ ७८, ८१

१ ८ १७१

नेमिचन्द्र सूरि १ ७

नेमिचन्द्र सूरि (पाणिनीयगण्य) १४६

नेमिचिन्तस्तव १२४

नेमिचत्त १७४ १७८

नेमिचत्त काव्य ११८

नेमिनाथ २, २ २१ ११५ ११६,

११५

नेमिनाथ चरित ११८, १७६

नेमिनिर्वाण काव्य ११८

नेमि अस्तामरस्तोत्र १२७

नेमीश्वर १४२

नैयम २४८

नैपमीयचरित ११८

नैर्घर्ष मित्रि २८६

नो २२८

नोद्विज्य २२४

नोकपाय २२७ २२८

नीलका मन्दिर १११

न्यसाध मुष्ठा १ ७

न्यग्रोधपरिमण्डल २१०

न्याय-कुमुद-पत्र ८८ ८२

न्याय-तण्ड-शास्त्र ८३

न्याय बीपिका ८१

न्याय विमिश्रण ८८

न्याय सारबीपिका ८२

न्यायासौक ८३

न्यायाकतार ८८ ८८

न्यास (न्या) १८५, १८८

पञ्चमचरित १५१ १८२

पञ्चमचरित १ १११ ११४ ११६,

११४ ११५

पञ्चमचरितचरित १६२

पण्डी राजा १५

पञ्च मरक ८४

पञ्चमहाभूत ११

पञ्चकल्प ६७ ७२

पञ्चकूटवस्ति १२१

पञ्चकल्प १५ १७८

पञ्चतीर्थिक पाषाण प्रतिमा ११६

पञ्चति पाहुड़ ७७

पञ्चपरमेष्ठि मन्त्रि १

पञ्चमहावत २७ ३१

पञ्चवत्सुग १ ७

पञ्चवत्सु प्रक्रिया १८५, १८८

पञ्चवत् २४ २७

पञ्चसती प्रबोध सम्बन्ध १७८

पञ्चसप्तह ८ ८१

पञ्चसंसारमूढ १८१

- पचसिक्खिय २७
 पचस्तूप सघ ३२, ३४, ७६, ३०३,
 ३२५, ३२६
 पचाचार १०५
 पचाध्यायी १८५
 पचाशक ११०
 पचाशक टीका १०६
 पचासग १११
 पचास्तिकाय ८४
 पचागी आगम ७२
 पज्जुण्णचरित १६३
 पटना २४
 पटह २६१
 पट्टदकल-ग्राम ३२२, ३२३
 पट्टशालाएँ २६३
 पट्टावली की अवचूरी २६
 पणवणा ५६
 पण्डिततिलक १४०
 पण्वाहणक शाखा २६
 पतजलि ११५, १८१, १८५, १८६,
 पत्रछेद्य २८४, २८६, २६१
 पत्रपरीक्षा ६०
 पथ्या छन्द १६०
 पदस्थ १२१, १२२
 पदानुसारित्व ३०६
 पदानुसारी ३०६
 पद्धडिया १६१ (वष) १५४
 पद्म १०, २६, १६६, २६६
 पद्मकीर्ति १५७
 पद्मचन्द्र १८०
 पद्मचरित १५३, १५४
 पद्मनन्दि ६७, १७०
 पद्मनाभ १७१
 पद्मपुराण १५, १५६, १८८
 पद्मप्रभ १०, १३४
 पद्मप्रभमलधारी देव १००
 पद्मश्री १६२
 पद्मसुन्दरी १४६, १६६, १७०
 पद्मा २६
 पद्मानन्द काव्य १६६, १७४
 पद्मावत १४८
 पद्मावती रानी १४८, १६२
 पद्मिनी १५३
 पनसोगे वलि ३३
 पथभेद ४४
 पभोसा ३०६
 परघात २३०
 परमभक्ति ६६
 परमभावग्राहक २५१
 परमाणु २२०
 परमात्म ११८, २३८
 परमात्मपद ७
 परमात्म प्रकाश ११८
 परमावधि २४६
 परमारवशी ४३
 परलोकसिद्धि ६२
 परा योगवृष्टि १२०
 परिकम्म ६६
 परिकर्म ६४, ७७,
 परिगृह त्याग २६४

परिम २६८	पाण्डुकसिता २६३ २६४
परिभाषा २८१	पाण्डुकामय ३३
परिमर्माण-महिमा ३ १	पाण्डु १६२
परिपाकाष्ट ६३	पाण्डुधरोष्ठ १९
परिपिष्टपर्व ५४ १९८ १७६	पाण्डुधराजा १७६
परीयामुख ६	पाण्डुधराष्ट ६५
परीपह २६६ २७७	पाणिनीय १८७
पर्याप्त २३	पातञ्जल महाभाष्य १५२
पर्याप्ति १ ६	पातञ्जलयोग ७ १२
पर्याप्त २२३	पातञ्जलयोग शास्त्र ११६
पर्याप्तिक नय २५१	पातञ्जलपन कथा २६२
परिचक्ष्मन्तु ३६६	पाण्डुसूरि १६६
परीमा ४३	पाण्डुसूरि (सूरि) ६८ १ ७ १३६, १६८ ३१
पर्वती राजा ६५	पानविधि २८४ २८८ २८९
पहाडपुर (बंगाल) ३४ ३ २ ३२५ ३२६	पाप २३३
पहाडस्थान-निधि २८३	पापबुद्धि बर्णबुद्धि कथा १७९
पाण्डुलक्ष्मीनाममाला १३६ १६३, १६८	पारसी २८६
पाण्डुलक्ष्मी २६६	पारिवायिक भाषा २७४
पाटलि (ग्राम) ६५	पारियाज ६७
पाटलिपुत्र २६, ५८ ३३, ३	पारिपय ६४
पाण्डुपुत्र बाधना २८७	पार्ष्णीमहिर ३१६
पाटली जैन मंदिर ११३	पार्ष्णी ३८ ११७ १६२, १६६, १७६, ३१ (चण्डि) ११३ ११५
पाठाश्रम १६८	१७ १८६, १८७ १८८
पाटिपुत्र बन्ध १४६	पार्ष्णिमस्तवज १२४
पाण्डव ३८ १६३, ३७४	पार्ष्णिनाथ २, १ २ २२ ५९ ६५, १७ २६६, ३ ६, (तीर्थ- कर) ३ ३ ३११ ३१४ ३१५
पाण्डव परिच १६६ १७२	
पाण्डव पुराण १६६	
पाण्डु (बन) २६४ २६६	

पार्श्वनाथ गोम्मट १२६
 पार्श्वनाथ चरित ८७
 पार्श्व परम्परा २७
 पार्श्वपर्वत ३३, (मदिर) ३२३
 पार्श्वपुराण १७०
 पार्श्वर्षि ८१
 पार्श्वमम्प्रदाय २६
 पार्श्वपितृ २१, ६०
 पार्श्वाम्युदय १७०
 पालक राजा २६, १२६
 पालगोपाल कथा १७५
 पालि ३
 पालि व्याकरण १८८
 पाल्यकीर्ति १८७
 पावा २४, ३३, ३१६, (गिरि) ३१६,
 ३३१
 पाशक २६०
 पाषण्ड मत १०३
 पासणाह चरित १५७
 पाहुडदोहा ११८
 पिंगल १५४, १६०, १६४, (निधि)
 २६६
 पिंडनिर्युक्ति ६८
 पिंडविधि १११
 पिंडशुद्धि १०५
 पिंडस्थ ध्यान १२१, १२२
 पित्तलहर ३३४, ३३६
 पिशाच ५
 पिहिताग्रव १६०
 पुडुकोट्टाड ३१३

पुण्डरीक ५४, २६७
 पुण्ड्रवर्धन ३४, १६०
 पुण्णासवकहाकोसो १६४
 पुण्य २३३
 पुण्याश्रव कथा कोष १७८
 पुद्गल ६, २२०
 पुद्गल द्रव्य २२०
 पुद्गल स्कन्ध २२०
 पुनिस सेनापति ४०
 पुन्नाटक गच्छ १७७
 पुन्नाट देश १७७
 पुन्नाट सघ १७७
 पुरदरविहाणकहा १६४
 पुरमतरजिका ३१
 पुराण २६६
 पुराणसार संग्रह १६६
 पुरुष २२७
 पुरुषपुण्डरीक १०
 पुरुषलक्षण २८४
 पुरुषसिंह १०
 पुरुषार्थ २३६
 पुरुषार्थता २४०
 पुरुषार्थसिद्धयुपाय ८५, १०८
 पुरुषोत्तम १०
 पुलकेशी ३६, ३१४, ३२०
 पुष्करगण १५७
 पुष्करगत २८४, २८८
 पुष्करणी २६३
 पुष्करवरद्वीप ६४, २६४
 पुष्कल (स्थान) ३२

पुष्पचूला ६७
 पुष्पछेद २६१
 पुष्पवंत ३२ १५३ १५५ १५८
 १६१ १६२, १७१
 पुष्पवंतकवि ३८ ३९, २९ ३७१
 पुष्पवंततीर्थंकर १
 पुष्पवंताचार्य ४२, ५३ ७४
 पुष्पसेन १७१
 पुष्पसंकटिका २६१
 पुष्पिका ६७
 पुष्पमिश्र ३ १२९
 पुस्तकमण्ड ३३
 पुस्तकव्यापार १६२
 पूजा १२
 पूजाविधि १११
 पुण्यपाद ३२, ३६, ५४ ७७ ११३
 ११९, १२९, १२९, १५४ १६९
 पूर्वमन्त्र १७२ ३
 पूर्व ५१ (वत्) ६४ १३
 पूर्वन्ति ७४
 पूजना २७२
 पूजकृत्य २७३
 पूजकृत्य-वितर्क-बीजार-व्याप्त २७३
 पूज्यीकृत्य २१८
 पूज्यीकृत्यसुरि १५८
 पूज्यी देवी १५९
 पूज्यीगुणर १६७
 पीछापी १२४ १४ १८२, १८३
 पीछाचर्च २८४ २८८
 पीछि १४९

पीरमपुर ३२
 पीर (कवि) ३८
 पीरमिश्र २८
 पीरगुणर ४१
 पीरगुणरिका २८
 प्रकाश २२
 प्रकीर्णक ६८ ६४
 प्रकृति २२५
 प्रकृति वच ८१
 प्रकृति समुत्कीर्तन ८०
 प्रक्रिया संघट्ट १८८
 प्रवसा २२६
 प्रवसा प्रवसा २२६
 प्रजापति ६६
 प्रजापतिवत् २३७
 प्रजापतिवत् ३ ९
 प्रवर २७७
 प्रतिष्ठापन २९, २९, ५४ ६९, १ ७
 २६६
 प्रतिचार कला २८४ २८९
 प्रतिष्ठापन २२२
 प्रतिनाटय ४
 प्रतिपत्ति १२
 प्रतिपत्ति टीका १८८
 प्रतिपाटी २४६
 प्रतिष्ठा १ २
 प्रतिष्ठापन १२८
 प्रतिष्ठा २८४ २८९
 प्रतिष्ठा ६६
 प्रतिष्ठा १४६

प्रतिष्ठाविधि १११

प्रतिस्थापन २६५

प्रत्यक्ष २४७

प्रत्याख्यान ५१, ५६, ६६, १०७,
२२७, २२८, २६६

प्रत्याख्यानविधि १११

प्रत्याहार १२२

प्रत्येक २१८

प्रत्येकबुद्ध ३०, १६२

प्रत्येक शरीर २३०

प्रथमानुयोग ६५, ७४, १२७, १३४

प्रदक्षिणामण्डप ३३५

प्रदेश २२५

प्रदेशबन्ध २२५

प्रद्युम्नचरित्र १४६

प्रद्युम्नसूरि ६७, ७२, १७६

प्रद्योत १५१

प्रपा ३०४

प्रबन्धकोष १७६

प्रबन्ध चिन्तामणि १६६, १७५, १७६

प्रबुद्ध रौहिणेय १७६

प्रबोध चन्द्रोदय १८०

प्रभङ्गरा २६७

प्रभव २६

प्रभा योगदृष्टि १२०

प्रभाचन्द्र ४०, ८०, ८५, ८६, ६१,
१००, १०६, ११३, १२४,
१३६, १६६, १७६, १७७,
१७८, १८५, १८८, ३७०

प्रभावकचरित्र १३६, १७६

प्रभावती ३०८

प्रभक्तविरत २७५

प्रमाणपरीक्षा ६०

प्रमाणनयतत्वालोकाकार ६२

प्रमाण भीमासा ६२

प्रमाण सग्रह ६०, ६३

प्रमाण सग्रह अलकार ६०

प्रमाण सग्रह भाष्य ६०

प्रमालक्षण ८६

प्रमेयकमलमार्तण्ड ६१

प्रमेयरत्नमाला ६१

प्रमोद भावना २६१

प्रयाग ३०६

प्रवचनसार ८४, ६८

प्रवचनसारोद्धार १०७

प्रवरगिरि गुफा ३०७

प्रवृज्या १०२

प्रवृज्याहीन १०४

प्रवृत्तचक्रयोगी १२०

प्रवृत्ति ११८, १२०

प्रशम २४३

प्रशमरतिप्रकरण १०८

प्रशस्त कर्म २३०, ३२५

प्रश्न व्याकरण ६३

प्रश्नोत्तर रत्नमालिका ३८

प्रश्नोपनिषद् १६

प्रसेनजित् ६५

प्रहरण २६१

प्रह्लाद १०

प्रहारहरण २६१

प्रहेलिका २८४ २८८

प्राकार २८३

प्राकृत ४ ७१

प्राकृत पिबल ११४

प्राकृत प्रकाश १८१ १८४

प्राकृत मुलाधार १ ॥

प्राकृत सलाह १८१ १८२, १८३

१८४ १८

प्राकृत व्याकरण ११८, १८४

प्राकृतिक गुणधर्म १ ६

प्राकृत स्वर्ग १४

प्राणायाम १२१ १२२

प्राणायाम ३१

प्रातिहार्य २८१

प्रायश्चित्त १११ ११४ २७१

प्रासम्भ २८८

प्रियमुर्धन्य ११८

प्रियप्रत ११

प्रीति अनुष्ठान ११८

प्रोपच १ २

प्रोपचोपवास ११ २६२ २६३

प्रोष्ठिष्ठ ३७

प्रोष्ठपुर ३७

प्रम ३३

प्रम २२

प्रमत्तत्व २२५

प्रमत्त ८१ २३

प्रमत्तमामित्य १

प्रमत्तमामित्यमिषय ७४

प्रमत्त १६१

प्रम १७८

प्रमत्तमामित्य ३३२

प्रमत्ती ३३२

प्रमत्तीय २८

प्रमत्तमामित्य २

प्रमत्तमामित्य ८३

प्रमत्तमामित्य (ग्राम) ६२

प्रमत्तमामित्य ७५

प्रमत्तमामित्य मूरि १ १२७ १७६

१ १

प्रमत्तमामित्य २१

प्रमत्तमामित्य कुल २८

प्रमत्तमामित्य पहाड़ी १ ६

प्रमत्तमामित्य ३३२

प्रमत्तमामित्य कुल २८

प्रमत्ती ४

प्रमत्तमामित्य ४ ५८ १२८ १२९

प्रमत्तमामित्य १७

प्रमत्तमामित्य ३

प्रमत्तमामित्य १६५

प्रमत्त (योग) १२

प्रमत्तमामित्य १८६

प्रमत्ती १ १ १

प्रमत्तमामित्य नरेण ३३२

प्रमत्तमामित्य २३

प्रमत्तमामित्य की मुद्रा १ ७

प्रमत्तमामित्य ११८

प्रमत्तमामित्य ३१, ३७

प्रमत्तमामित्य ३

प्रमत्तमामित्य १७७ १८५

बादर २१६, २३०

बादरायण २३७

बादानी ३६, ३१३

बाबर बादशाह १५७

बाबा प्यारा मठ ४, ३०६

बारस अणुवेक्ता ८३, ८५, ११६

बार्हस्पत्य दर्शन २१६

बालचन्द्र देव ८५, १६४, १७२, १८०

बालबोध १८८

बालभारत १६६, १७४

बालुका ६४

बाहुवली ३, ११, ८०, १०३, १०८,

१५१, १७६, ३०५, ३१३,

३७३

बाहुवलीचरित १६३

बाहुवली मन्दिर ३२३

बाहुमुनि १०३

बाहुयुद्ध २८४

बिब १०२

बिहारशरीफ २४

बीजादि विशिका १११

बीथि २६३

बील्हा १५७

बुद्ध ३, १३, २१६, ३०२

बुद्धघोष १५०

बुद्धचरित १३५

बुद्धबोधित ३०

बुलन्दीवाग ३००, ३२०

बुल्हर ३०४

बृहत्कथा १४४, १६६

बृहत् कथाकोष १७७, ३०२

बृहत् कल्प १४५

बृहत् कल्पभाष्य १०७

बृहत् क्षेत्रसमास ६७

बृहत् प्रत्याख्यान १०५,

बृहद् वृत्ति १८६

बृहद् वृत्ति-अवचूरि १६०

बृहद् वृत्तिदीपिका १६०

बृहत् सग्रहणी ६७

बृहत्सर्वज्ञसिद्धि ६०

बृहत्स्वयम्भूस्तोत्र १२४

बृहन्नयचक्र ८७

बृहन् न्यास १८६

बृहस्पतिमित्र ३०७

वेतवा नदी ३१०

वैक (देश) १२

वैज्यामिन रोलैण्ड ३२६

वोटिक निह्लव ३१

वोटिक सघ १०६

वोध गुण १२०

वोध गया ३१६

वोधपाहुड १०२

वोधि ११६

वोधि दुर्लभ २७०

वोप्प ४०

बोर्लिदि (पोर्लिदि-ग्रान्ध) लिपि २८५

बौद्ध १२०, २२०

बौद्ध दर्शन २१६

बौद्धाचार्य २१६

ग्रह (स्वर्ग) ६४, (तत्त्व) २१८

बह्मसूत्र ३८	भद्रा ६३ १३८
बह्मपर्य २६८	भद्रान्वयी आचार्य ३११
बह्मपर्यानुवृत्त २५८	भद्रापुत्र बन्ध ६३
बह्मसूत्र १ ७३	भद्रासन ४२, ३१
बह्मसीपिका २८	भद्रेश्वर १३४
बह्मावर्त १५	भय (नोक्यास) २२७
बह्मोत्तर ६४	भयहर स्तोत्र १२५
बाह्म १७ ४८, १३२	भयत १ ११ ५७ ८४ १५१ १५४
बाह्मनकाव ५	१५६, १७६, १७८, १८२,
बाह्मी ११	१८५, ३ १ ३७३
बाह्मी मित्रि ५८ २८५	भरत-येरावत बर्म ८७
भक्तपत्रिका ६८	भरत नाट्य शास्त्र ३७
भक्तामर स्तोत्र १२५ १२६, ३७१	भरताधिकार १७८
भक्ति ११८	भरतेश्वर ४
भक्ति नाम १७३	भरतु ३ २, ३ ८
भगवती आराधना १ ६ १७७	भरतु स्तूप ३ ४
भगवतीदास १६४	भरतुहिरि १७८ १८८
भगवती सुभ २१ ६६, १५१ १७२	भक्त (बेर्बो कि) २८२
भगवद्गीता २६८ २४१	भक्तभाषी बेव २८२
भट्टारक ४५	भक्तभाषी लोक ६६
भट्टिकाव्य १४	भक्तप्रत्यय २४६
भक्तो ३७	भक्तभावना १५१
भद्र १	भक्तभूति १३७
भद्रमुत्त ३ १७२	भक्तिपत्र १३१ १३८
भद्रबाहु २८ २८, ३५, ५६ ७	भक्तिपत्रकहा १६१
भद्र १ ७ १२३ १५४	भक्त्येन १ ३
१७७ १७८ ३११	भक्तमत पुराण ११ १५, २८१
भद्र बाहु मुक्त ३११	भाषा ३१
भद्रमसीय २८	भाद्रपद १७७
भद्रसंघ ३२	भानुमि ३

भामह १५४	भिन्नमाल ४३
भमिति ३२६, ३३५	भिल्लक सघ ३२
भारत ७०	भीतरगाव ३१६
भारतीय दर्शन २३६	भीम ४३, १७६
भारवि ३६, १७०, ३१४	भीमदेव ३३४
भारहुत २६६	भीमसेन १७६
भालपट्ट २८८	भुजवल (सान्तर) ४१
भावचन्द्र ३७०	भुवनचन्द्र गुरु १४१
भावदेव १४६, १७०, ३७३	भुवन सुन्दरी १४६
भावनाएँ, २५८	भूत ५
भावनासार सग्रह १०८	भूतवलि ३२, ४२, ५३, ७४
भावनिक्षेप २५३	भूत लिपि २८५, २८६
भावपाहुड १०३, १०६	भूपाल १२७, १६१
भावरत्न १२७	भूमरा ३१६
भावलिगी १०३	भूमिकाएँ ३२४
भावविनष्ट १०४	भूपण-विधि २६१
भावश्रमण १०३, १११	भृगुकच्छ १४१
भावश्रुत ५१	भृत्यान्ध्र १२६
भावसग्रह ११२, ११३	भेद (स्कधो का) २२०
भावसेन त्रैविद्य १८८	भेदविकल्प निरपेक्ष २५१
भावहिंसा २५६	भैरवानन्द १५६
भावार्थ दीपिका १०७	भैरोनाथ ३४
भाषा रहस्य प्रकरण ८२	भोगभूमि ६, ६५
भाषा समिति २६५	भोगवइया २८५
भाष्य ७२, १४५, १६८, १८५	भोगान्तराय २२८
भास १८२	भोगोपभोग परिमाण (व्रत) १०२,
भिक्षा १११	११०, २६२
भिक्षाचार ५६	भोज ४३, १५७, १७८, १८६, १८६
भिन्न (लेखन) २८७	भौतिक वाद ६५
भिन्नग्रन्थि १२०	भ्राता १४१

भ्रांति १२

मन्त्रिगोष्ठ ५६, १ १ १ १७३

मंगरस १७८ १८८

मंयन्तरेव १६१

मंथितमच्छ ३३

मकरकेतु १३८

मकर तोरण २६६

मन्म २ २३ ३३ १५६ ३७५

मयवसेना १३६

मयवा १

मन्त्र २६८

मङ्गलापुर ३२

मन्त्रपुटी ३ ८

मन्त्रिपाक २८४

मन्त्रिप्रकाशिका १८८

मन्त्रि-प्रकाश दीप्ति ७६

मन्त्रिभद्र यति १४७

मन्त्रिमेकलह ३६

मन्त्रियार मठ ३१८

मन्त्रियुक्ति २६१

मन्त्रिलक्षण २८४

मन्त्र २६३ २६५, ३२३

मन्त्रिज्ञान २२६ २४४

मन्त्रितामर १८८

मन्त्राचार्य २६३

मन्त्रय युपन ३ ५

मन्त्र २६, ३ ३३ ३४ १६

२८७ २६६, ३ २ ३ ३

३ ५

मन्त्र का स्तूप ३ ३

मन्त्र सुन्दरी १४२, १७४

मन्त्रावली १६२

मन्त्रोत्सव १६३

मन्त्र ३२

मन्त्र (प्रतिवास्तुवेव) १

मन्त्रपिप १ ३

मन्त्र २३

मन्त्रिभक्त २८४ २८८ २८६

मन्त्रप्रवेष्ट ४६ ५

मन्त्र २३४

मन्त्रमा (मन्त्रा) २६

मन्त्रमिका ३३२

मन्त्रलोक ६३

मन्त्र १६८

मन्त्र-पर्यय (ज्ञान) २४४ २४६

मन्त्रियार मठ ३ ८

मन्त्र १

मन्त्रय यति २१६

(मोप्य) २३

मन्त्रय लोक ६४ ६६

मन्त्र्यायु २२६, २३४

मन्त्र्युक्ति १८ २४१ २४३

मन्त्रयोग २२४

मन्त्रोत्पाद चरित्य १४६

मन्त्राहरी १५६

मन्त्र २६१

मन्त्रय २८४

मन्त्रपट ३७३

मन्त्रप्रबोधिनी ७६

मन्त्र जिग भवन ६७

मन्दर मेरु २६३	महमूदगजनी ४३
मन्दिर निर्माण शैलिया ३१८	महजम्मगजातक १७५
मन्दोदरी १६७	महाकल्प ५४
मन्द्र ३५	महाकाल २६६
मयण पराजय १६४	महाकूट २६२
मयूर १६३	महागिरि ३०, ७०
मयूर सघ ३३	महागोप ६२
मरण समाधि ६९	महाचन्द्र १८५
मरियाने ४०	महाजनक जातक १९
मरीचि १६७	महाजिनेन्द्र देवता ३७
मरुदेव ६५	महातम (नरक) ६४
मरुदेवी ५७	महादेव १८८
मर्करा ३६, ८३	महाधर्मकथिक ६२
मर्म वेधित्व २६१	महाध्वजा २६३
मलधारी ७३, (देव) १००	महानन्दा २६७
मलपरीषद् विजय २६७	महानिर्यापक ६२
मलय कीर्ति १५७	महानिशीथ ६७
मलयगिरि ७३, ८१, ६२, १६०	महापरिनिब्बानसुत्त ३०२
(टीका) १७८	महापुडरीक ५४
मलयप्रभ सूरि १५१	महापुराण ६८, १५३, १५६, १६६,
मल्ल १८	३०३
मल्लकी ६०	महापुराण चरित १६६
मल्लवादी ८७, ६१, १०७	महाप्रत्याख्यान ६६
मल्लि १०, ६१, ११७	महावलमलयसुन्दरीकथा १७६
मल्लिनाथ १३५	महावन्ध ७४
मल्लिनाथ चरित्र १६६	महाबोधि मन्दिर ३१६
मल्लिभूषण ८०, १७८	महाब्राह्मण ६२
मल्लिपेण ८८ (सूरि) ६२	महाभारत १६, १३१, १४४, १५२,
मसि ६५	१६६, १७६, १७९
मसूरिकापुर ८१	महाभाष्य १८१

महाभक्तग्रन्थ २२२

महायाम २२१

महाराष्ट्री ४ ७६, १२४ १३

१४८, १४९, १७६

महात्म्य ३४

महाभाष्य ७८

महाबिरोह क्षेत्र २२३

महाबिहार ३२६

महावीर २, ४ २१ २२, ३

३१ ३३ ३८, ३९, ११७

१४२ १४ - १४२, १४४

१६८, १७२, १७५, ३ ६

३ ८, ३१ ३१३ ३३४

महावीर चरित १४८ १७२

महावीर चरित १३३, १४५, १४८

महावीरस्तव १२४

महावीरचर्य ३८

महावृत्ति १८३

महाव्यास १६

महावत ३ २५, १ ७ २६३

महास्तव ६१

महाभक्तचर्य ३७

महाभक्तिकण्ठस्थान ६

महास्तव ६४

महासार्धवाह ६२

महासेन १४४

महाहिमवान् ६४

महीचन्द्र १४७

महीपास १४१ १७३

महीपासचरित १४ १७३

महीमेक १२४

महीवासकहा १४ १७३

महेन्द्र ३६

महेन्द्रप्रभ १८८

महेन्द्रवर्मन् ३१३

महेन्द्रवर १४६

महेन्द्रमूर्ति १३६

महोत्सव १७५

माहत्म्य ३

माहसर १६१

मानविका १८२, २८४ २८८

मानवी १४ १८३

माच १६२, १६८, १७

माचनली ६७

माचक (मिथि) २६६

माचक यज २८

मानिक्यचन्द्र १६८, १७

माचिक्यवर्मा ६

माचिक्यसागर ६२

माचिक्यसुन्दर १७३ १७५

माचिक्यमूर्ति १७१

माचिक्य १६२

माचिक्याप ५८

माचा १६२

माचुरस्य ३२, १४७

माचुरी वाचना ३५, २८७

माचिक्यचन्द्र मीथि ८

माचिक्यसेन १४७

माचिक्य वाचिक्य १८८

माचिक्यिका २६

माव्यस्थभाव २६१	मिथ्यात्व २२७, २७४,
मान कषाय २२७	मिथ्यात्वक्रिया ५६
मानतुगाचार्य १२५, १५१, १७६	मिथ्यात्वी २४१
मानदेवसूरि ११०	मिथ्यादृष्टि ७, २१६
मानभूम ३३	मिहिरकुल ४३
मानविजय १७६	मीनयुगल ४२, ३१०
मान्यखेट ३६, १५५, १५६, १६५	मीमासा १२०
मानस्तम्भ २६२, २६५, २६६	मुकुट २८८
मानुषक्षेत्र ६६	मुक्ताक्रीडा २६०
मानुषोत्तर ६४	मुक्तागिरि ३३०
मामल्ल पुर ३२२	मुगल शैली ३६६, ३७१
माया ६, २२७	मुग्धादेवी १५६
मायागत ६५	मुजफ्फरपुर २३
मारवाड पल्ली ३३३	मुद्गल १६
मारमिह ३७, ३८	मुद्राराक्षस १८०
मारिदत्त १५८, १५९	मुद्रिका-युगल २८८
मारुतदेव १५३	मुद्रित-कुमुदचन्द्र १८०
मार्दव २६८	मुनिचन्द्र ८२, ११०, १४०, १५०
मालतीमाधव १३७	मुनिदीक्षा १०७
मालवनरेन्द्र १६५	मुनिधर्म २६५
मालवा ४४, १५७	मुनिभद्र १३५
मालविनी २८६	मुनिशेखर सूरि १६०
मालिनी ६६	मुनिसुन्दर १२७, १५१, १८०
माहल्ल घवल ८७	मुनिसुव्रत १०, १३५, १४१, ३०२
माहेन्द्र ६४	मुरलीधर वनर्जी १६८
माहेश्वरी लिपि २८५	मुरुण्ड वश १२६
मित्रनन्दि १०६	मुष्टि २८७
मित्रा १२०	मुष्टियुद्ध २८४, २६८
मित्रानन्द १७६	मुष्टि व्याकरण १६०
मिथिला १६७, २६८	मुसुठि २६८

मूढविग्रो ८५ ३२५

मूर्तिनिर्माण २८२

मूढपुत्र १ ५ २६६

मूढवेद १३७

मूढवेदी २८६

मूढ प्रबन्धानुयोग ६४

मूढराज ४२

मूढ वसुधिका ४२

मूढसंघ ३२, ३३

मूढाचार २१ ७७ ६६, १ ५, १ ६,
११६

मूढराजनाक्षर्य १ ७

मूढाकमेढा-चरित १६४

मूढावती १५१ १७२ (चरित) १७२

मूढकटिक १६५, १६८

मूढ (स्पष्टमेव) २३

मेढा २८८

मेढाकुमार ६ ६१

मेढा कुमार देव ३ १

मेढाकन १ ३ १८६

मेढादूत १७

मेढाप्रमाणार्थ १८

मेढाटी ३१४

मेढाटी मन्त्रि ३१६ ३२२,

मेढास्वर १७६

मेढागिरि ३२

मेढाभक्षण २८४

मेढाग (मेढाग) १७७

मेढा १

मेढा २६३

मेढाग १६६ १७३ १७३, १८८

मेढाग ६४

मेढाग चरित १६४

मेढागली ३

मेढा २६१

मेढागली कस्याण १७६

मेढा ६६ २१६, २१६, २४ २७३

मेढागानु ११५, ११८ १२

मेढाग ६६

मेढाग १८८

मेढाग गीटी ३३४

मेढा २६१

मेढागली कर्म २२६, २२७ २३६

मेढागपराजय १७६

मेढाग-विजय १६४

मेढाग २८७

मेढागली ३२

मेढागली रवतसिक्का ३२

मेढाग २६

मेढा ५ १ ७ २६३

मेढा गिरि २८६

मेढाग १८७

मेढाग १ ७

मेढा ५६

मेढाग ४३

मेढा १८ १६२

मेढाग १११

मेढा गिरि १ ७

मेढागपराजय ८२ १२८ २६२

मेढागपराजय २७३

यम ११५, ११८

यमकस्तुति १२७

यवनपुर ३७०

यवनी २८६

यश कीर्ति १५४, १५५, १५७,
१५८, १६४, १७८, २३०

यश पाल १७६

यशश्चन्द्र १८०

यशस्तिलक चम्पू ३८, ११३, १५८,
१७१, ३०३

यशस्वी ६५

यशोदेव १३४

यशोधर १५८, २८६, २६१

यशोधर काव्य ३६

यशोधर चरित्र १७१, ३७१

यशोबधुर १५८

यशोभद्र २८, २६

यशोर्ह १५८

यशोविजय ८१, ८२, ८८, ६२, ११०,
१११, १२१

यष्टियुद्ध २८४, २६०

याकोवी २१, २५

याचना परीपह २६७

यात्राविधि १११

यादव २०, १५४, १६५

यापनीय सद्य ३२, ३७, १०६, १५३

यास्क १८६

युक्त्यनुशासन ६, ८८, ६०, ६२

युद्ध २८४

युद्धसूर ५७

येवला तालुका ३१६

योगदृष्टि १२०

योगदृष्टि समुच्चय ६२, ११८, १२०

योगपाहुड ११६

योग प्रदीप १२२

योगबिन्दु ६२, ११८, १२०

योगभक्ति १००

योगभेद १२०

योगविधान १११

योगविधान विशिका १११

योगविशति ११८

योगविशिका ६२

योगशतक ६२, ११६ (प्राकृत)
११८

योगशास्त्र १२२

योगसार ११८, १२१

योगसूत्र ११५

योगाधिकारी १२०

योगिनीपुर १५५, १५७

योगीन्द्र ११२, ११३

योगोद्दीपन १२२

यौघेय १५८

रक्त (वर्णभेद) २३०

रगभूमि २६६

रघुविलास १७६

रजोजल्लिक श्रमण १३

रङ्गा १६३, १६२

रणरगसिंह १०८

रत्नपुर १४७

रत्नसेन १४८

पठि २२७	रयनासार ८४ १ ३
पठिकर पर्वत २८३	रयनसेहरीकहा १४७
पठिनेवा १६२	रयभू १३८ १६३ १६४
पठिपुन्यपी १४७	रसु १६१
रत्न ८४	रमिकीति ३८, ३१४ ३२
रत्नकरंज ११४	रविगुप्त चन्द्रप्रभा विजय कम्म २८३
रत्नकरंजसास्त्र १६४	रविबलकहा १६४
रत्नकरंजसाकाशार ११३	रविपेच १५४ १६४ १६६
रत्नचाम्र १८२	रविपेनाचार्य १५३
रत्नचूड़ १४३, १७३	रस २३
रत्नचूड़कमा १७५	रसनिर्मयणता ५७
रत्नचौरण २८६	रसपरिधाय २७१
रत्नचम्प २८६	रत्नेमिण्य १६३
रत्नप्रम १३	रत्नस्यगत २८४
रत्नप्रमसुरि ८२, १३५	राजस ३, १३१
रत्नमञ्जुषा १८३	राजसमिपि २८६
रत्नलोका १६२	राजमस्त ३८ ८८
रत्नसेखर १४८ १७३ १८४	राजकवा २७३
रत्नसेखर सूरि ८७ १८ १७३	राजगिर ३३ १ ८
रत्नाकर १२७	राजपूह २४ १४३ १४८, २८८ २८८
रत्नावली १४७ १४८	राजवर देवता ३३६
रत्नावली १८३ १८६	राजपुर १३८
रत्न २८	राजप्रासाद १७७
रत्नमुसबर्षाधम ३	राजमस्त ३३, ११४ ३ ३
रत्न (कवि) ३८	राजवास्तिक ११३
रत्नीया २८३	राजविजयसूरि १६६
रत्नक क्षेत्र ८४	राजसेखर १७२, १७३, १७७ १७८
रत्नकवन १६	राजापलीकमा १ ६
रत्ना २८३	राजा विम ३१२
रत्नचूड़राजपरिव १४३	राजीमती १६३, १६८

राजु ६४	रूक्ष २३०
गॉडल्फ हार्नले १८१	रूप २८४
रानी गुम्फा (हाथी गुम्फा) ३०८	रूपगत ६५, २८८
राम ४, १०, १२, १६७	रूपमाला १८८
रामकथा १६४, १७६	रूपमालावृत्ति १८८
रामचन्द्र मुमुक्षु १७८	रूपसिद्धि १८८
रामचन्द्र सूरि १७६	रूपस्थ ध्यान १२१, १२२
रामनद की गुफा ३६	रूपातीत ध्यान १२१, १२२
रामभद्र १७६	रूप्यमय २८६
रामविजय १५०	रेचिमय्य ३२४
रामसिंह मूनि ११८	रेवती ५७, ३०
रामसेन मुनि ३२	रेवातट ३१६
रामानुजाचार्य ४०	रेशिन्दागिरि ३२०
रामायण ७०, १२६, १३१, १४४, १५२, १५६, १७६, १६३	रैवतूक गिरि १४१
रायपसेणिज्ज (० पसेणिय) ५६, ६५	रोग विजय २६७
रायमल्ल १६६	रोहक १७५
रायमल्लाम्युदय १६६	रोहगुप्त २८
रावण ४, ५, १०	रोहण २८
राष्ट्रकूट ३८, १५५, १६५	रोहिणी १६५
राहा (कवित्री) १६३	रोहिणीमृगाक १७६
राहुचरित २८४	रोहू १३०
राहुल १६१	रौद्र २७२
राहुलक १६८	रोहिणेय १६८
रितुणेमि चरित १५४	लका ४
रुक्मि ६४	लख २६८
रुक्मिणी १६०	लकुण्डी ३२३
रुग् १२०	लक्ष्मण ४, १६३
रुद्र १२६	लक्ष्मण गणि १३४, ३७०
रुद्रसिंह (प्र०) ४२, ३१०	लक्ष्मीचन्द्र मुनि ८०, १६०
	लक्ष्मीमति ४०, १६०

सङ्गीताचार १७८
 सङ्गीतार ३६
 सङ्गीतार १५७
 सङ्गीतार ८६, ८९
 सङ्गीतारयाचक कार ८६
 सङ्गीत (स्पष्टिभित्ति) २३
 सङ्गीतकौमुदी १८८
 सङ्गीतसमास ६७
 सङ्गीत गोमटसारसिद्धान्त ८
 सङ्गीत जीनेन्द्र १८३
 सङ्गीत नयचक्र ८७
 सङ्गीत ग्यास १६
 सङ्गीत पट्टावली १८
 सङ्गीत वृत्ति १८६
 सङ्गीतवृत्ति-समन्वित १६
 सङ्गीतवृत्ति-सुष्ठु १६
 सङ्गीत समतम ८८
 सङ्गीत सर्वज्ञसिद्धि ६
 सङ्गीत २२
 सङ्गीत २६३
 सङ्गीत २६
 सङ्गीत ७४
 सङ्गीतार ८
 सङ्गीत कसाए ९८२
 सङ्गीतविस्तार १३३, २६१
 सङ्गीत १६७
 सङ्गीतसोपानिका ३ ४
 सङ्गीतसमुद्र ६३ ६९, २६२ २६४
 सङ्गीत सिद्धि २८६
 सङ्गीतसंहिता १६४

साङ्गीत ५५
 सान्त्वना ६४
 सामान्तराय २८८
 सामान (प्रो) १३६
 सासा वीक्षित १६८
 सास्य नृत्य २६८
 साङ्गीत १ ४
 साङ्गीत १८ ६
 साङ्गीत १३४ १३६
 साङ्गीत २८४
 साङ्गीत ११६, २७७
 साङ्गीत ६४
 साङ्गीत समुद्र २७७
 साङ्गीतविस्तार ५१
 साङ्गीतमात्रा २७
 साङ्गीतमात्रा ६३, ६९, १
 साङ्गीतकाव्य ६३ २२१ २६२
 साङ्गीतमात्रा ११७
 साङ्गीत ६६
 साङ्गीत २२७
 साङ्गीत साङ्गीत ३ ७
 साङ्गीतविस्तार ६९
 साङ्गीतपुर ३२
 साङ्गीत १ ६
 साङ्गीतसाङ्गीत ४५
 साङ्गीत १८३
 साङ्गीत ३३
 साङ्गीत ११८
 साङ्गीत ६
 साङ्गीत २६

वज्रद्वार २६६
 वज्रनन्दि ३२, ३६
 वज्रनाराच २३०
 वज्रभूमि ५५
 वज्रवृषभनाराच २३०
 वज्रसेन २८, २९, १४२
 वज्रस्वामी ३०, १०७
 वज्रायुध १८०
 वज्री शाखा २९
 वट गुफा आवली ३२६
 वटगोहाली ३४, ३२६
 वटेश्वर ४३
 वट्टकेर स्वामी ७७, १०५, १०९
 वडवानी नगर ३३२
 वड्डमाण कब्बु १५८
 वड्डमाण कहा १५८
 वत्सगोत्री १७९
 वत्सराज १६५, १७८, ३३२
 वदनावर ३३३
 वध परीपह २३७
 वन खण्ड २९६
 वनराज ४२, १६०
 वनवासी ४५
 वनस्पतिकाय २१८
 वन्दन १०७
 वन्दनविधि १११
 वन्दना ५४, २६६
 वररुचि १७७, १८१, १८३, १८४
 वराग चरित १५५
 वर्गणा ७४

वर्ण २३०
 वर्द्धमान १०, १४९, १५०, १६९,
 १७२, १८८, २४६, ३०४,
 (०चरित्र) १७०
 वर्द्धमानदेव ३९
 वर्द्धमानदेशना १५१
 वर्द्धमानपुर १७७, ३३२, ३३३
 वर्द्धमानपुराण १७०
 वर्द्धमानसूरि १३४, १६९, १७४
 वर्मला २०
 वर्षावास २२
 वलभी नगर ४२
 वल्लभी वाचना ५५, ५९, ६५, ६९
 वशिष्ठ गोत्र २३ (०मुनि) १०३
 वशीकरण २९१
 वसततिलका ९६, १६५
 वसत विलास १७२
 वसतसेना १४२, १६५
 वसुदेव २०, १४२, १४४, १६५
 वसुदेवहिंडी १४२, १४३, १४५
 वसुनन्दि ८८, १०६ १११, ११२
 १२५
 वसुनन्दि श्रावकाचार ११४
 वसुमित्र १२९
 वस्तुपाल १७२, १७४, १८०, ३३५
 वस्तुपाल-तेजपाल प्रवन्व १७२
 वस्य चित्रकारी ३७३
 वस्त्रविधि २८४, २८८, २८९
 वस्त्रशाटिका ३०१

बागमट १९६, १६५
 बाप्योग २२४
 बाबना २७१
 बाजिभ्य २६
 बाजिभ्य ग्राम २३ ९१ ६२
 बाजीबस्मन १७
 बाठरघना मुनि ११ १२, १३ १४
 १७ ३७५
 बात्सल्य भाव २३४
 बात्स्यायन २८६
 बाहमाला ६३
 बाविचन्द्र १८७
 बाबिदेवसूरि ६ ६२, ३७२
 बादिपर्वतवज्र १८८
 बादिमुपन १७८
 बादिउजसूरि ८७ ८६ ११३ १२६,
 १७ १७१ १८६, १८८
 बादीमसिंह १९६, १७१
 बाघ २८४ २८८
 बापिका २६६
 बामन १८६, २३
 बाप्यभक्त्य १९८
 बासुक्रम २१८
 बारगछी १९७ २६६ ३ ३२
 बार नगर ६७
 बारिपेनाचार्य ३७
 बादनीबर द्वीप-भमुद्र २६४
 बास्तीकि १३
 बामबदता ३ ३
 बाघवसेन १७१

बासिष्ठिका २८
 बासुर्ग २३ २४
 बासु गणिका ३ ४
 बासुदेव ३४ ५८, १२८
 बासुपुत्र १ ११७ १३५, १६६
 बास्तुकमा २६२
 बास्तुनिवेश २८४ २६२
 बास्तुमान २८४ २६२
 बिक्रमा २७५
 बिक्रम ६७ १६६
 बिक्रमपुर ३७२
 बिक्रमादित्य ३ ३६ १४६
 बिक्रान्तकौरव १७६
 बिमाचा १६
 बिषय १२१
 बिषारसार प्रकरण ६७
 बिषय १ ६४ १३
 बिषयकीर्ति ३७ १७१
 बिषय कुमार १४१
 बिजय गुह ६७
 बिजय चन्द्र १४१ १५१
 बिजयवत्ता सूरि १४८
 बिजय नगर राज्य ३२३
 बिजयपास १६१
 बिजय बंध १२६
 बिजय शाखा १७६
 बिजयसिंह ४ १३४ १४६
 बिजयसेनसूरि १७४
 बिजवा २६५, २६६
 बिजयादित्य ३६

- विजयाद्ध ६
 विजयोदया १०७
 विज्जदाढ (विद्युदृष्ट्र) १७७
 विज्जा १६३
 वितकं २७३
 विदिशा नगर ३१०, ३२६
 विदुर १६६
 विदेह २, २२, २३, ३३, ६४, ३७५
 विदेह पुत्र २२, ६०
 विदेह सुकुमार २२
 विद्याकर १६०
 विद्यागत २८४
 विद्याघर ५, १३१
 विद्याघर कुल १३६
 विद्याघर गोपाल २६
 विद्याघरी २६
 विद्याघरी (शास्त्रा) २६, ३५
 विद्यानन्द १४१
 विद्यानन्दसूरि १८८
 विद्यानन्द महोदय ६०
 विद्यानन्द व्याकरण १७३
 विद्यानन्दि (गुरु) ८०
 विद्यानन्दि ८६, ८८, ६०, ६२, १०५,
 ११३, १८५, १८६
 विद्यानुवाद ५१
 विद्यावाणिज्य ६५
 विद्यासाधन २६१
 विनय २४२
 विनय तप २७१
 विनय चन्द्र १४६, १६४, १६६, १७०
 विनयपाल १६०
 विनयविजय ६२
 विनयविजय उपाध्याय १२३
 विनयादित्य ३६
 विन्ध्य (पर्वत) ३२, ३७, ७६, ६४,
 ३०७, ३२१
 विपरीत २४२
 विपाक १२१
 विपाक विचय २७२
 विपाकसूत्र ६४
 विपुलमति २४६
 विपुला गाथा १६०
 विपुलाचल २४
 विमल १०, १३०, १३३, १३४,
 १३६, १६४, १६५, १६७
 विमलचन्द्र पण्डित ३६
 विमलदास ६१
 विमलनाथ १६६
 विमलवसही ३३४
 विमल वाहन ६५
 विमल शाह ४३, ३३४
 विरजा वापिका २६५
 विरक्ति परायणता २४०
 विरहाङ्क १६०
 विवरण टीका (न्याय वि० की) ८६
 विविक्तशय्यासन २७१
 विविध तीर्थ कल्प ३०३
 विवेक २८१
 विवेक मजरी १५१
 विंशतिविंशिका १११, ११८

विद्यालय (मनि) ३६	वीरदेवगणि १४ १७३
विद्याभ्यासार्थ २७ ५३ १७७	वीरधवल १७२, १७४ १८० ११५
विद्यालय (राजा) २३	वीरलम्बि १७ १ १ २, १९६
विद्यालयेना १५६	(मुनि) १
विद्युति २३५	वीरमद्र १३६ (धारार्थ) ४९
विरम धोमकी भुक्त ३ ६	वीर बस्ताल ४ ३३२
विस्मयत्त प्रकाश १८८	वीर बराह १६५, ३३२
विशेषक छेद कसा २६१	वीरदीन ४१
विशेषनवती ८२ १४३	वीर संघ ३२
विशेषावस्थक भाष्य ८६	वीर (सम्भार) ४१ ३२२
विषाणहारप्रोद्योग १२६	वीरधूरि १८
विषाणहार स्तोत्र १२६	वीरसेन १४ ७६, ६६ १६६, १६६, ३२६
विष्णु २७ १५४	वीरसेनाचार्य ४१ ५६ ७४ ७५, ८२, ३ ३ ३१
विष्णुवर्द्धन ४०	वीर्यप्रसाद ६४
विष्णु वृत्त १६२	वीर्यचार १ ६
विष्णु भाव २६६	वीर्यनुवाच ५१
विष्णु निरीह भूमि १३६	वीर्यान्तर्गत २२८
विस्तार टीका १८८	वीर्यतरेण १७३
विहारीगति २३	वीरवीरीयो (विद्यतिविद्यिका) १११
वीचार २७३	वृत्तभरीडा २८४
वीरधर्मक ११३	वृत्ति (वीरक) १८५
वीरराय २१६	वृत्तिप्रेषकम्पान २७१
वीररामस्वाध १२७	वृत्तिविकरणपञ्चिका १८८
वीरमोका २६५	वृत्तिविकरण पञ्चिका-दुर्गपद प्रयोग
वीरि २६६	१८८
वीरधर्म २६७	वृत्तिगुण ८२
वीर १३६, १६६	वृत्तभाष्य ६६
वीरधर्म १२४	वृत्तिगुण ६७
वीरधर्म (मुनि) ३२, ८ १ ७	
वीरधर्म १२५	

तिया २८५	वैष्णव धर्म ४०
ताल १६३	व्यंजनावग्रह ६३, २४४
ताल शान्ति सरि ७३	व्यन्तर लोक ६६
द १५२	व्यय ६, २२३
दधिका गुफा ३०७	व्यवहार ६७, ७२, २४६
दिना खण्ड ५३, ७४, ३०६	व्यवहार काल २२२
दिनीय २२६	व्याकरण २६१
वेदनीय कर्म २२६, २३४, २३६	व्याख्यानाचार्य ७८
वेदाकुश ६२	व्याख्याप्रज्ञप्ति ५६, ७४, ३०१
वेलकर १६१, १६४	व्यापाराश ६३
वेसर (शिल्प शैली) ३२१	व्याल १६१
वेसवाडिया शाखा २८	व्युपरतक्रियानिवर्ति २७३
वेसालीय २३, ५८	व्यूत लेखन २८६
वैक्रियिक २१६, २३०	व्यूह कला २८४, २८६
वैकुण्ठपुरी ३०८	व्यूह-विरचन २६१
वैजयन्त ६४	व्रत १६, २६३
वैजयन्ता वापिका २६६	व्रतोद्यापन १२७
वैजयन्ती वापिका २६५	व्रात्य १८
वैताढ्य पर्वत १३८	शकराचार्य २३७
वैतालीय १६३	शक ३०, ६७
वैदिक ऋषि १७	शकटव्यूह २६०
वैदिक साहित्य ५०	शकटाल १७७
वैनयिक ५४, १०३	शक राजा १२६
वैयावृत्य तप २७१	शकुनस्त २८५
वैरजस ३०६	शकुनिका विहार १४१
वैरकुमारकथानक ३४	शकुन्तला ३०८
वैरदेव मुनि ३०६	शख (भावि तीर्थ) ५७, (निधि)
वैरोट्या देवी ३७३	२६६ (वाद्य) २६१
वैशाली २३, ६०, ६२, ३०२	शतक कर्मग्रन्थ ८०, ८१
वैपिक कला २६१	शनधनी २६८

छठपत्र शास्त्र ३ २	प्रांतलक्षणी ४
छठमिपा (नक्षत्र) ५८	शान्ति १ १६६
छठानीक १५१	शान्तिचन्द्र ७३
छठार स्मर्त १४	शान्तिचन्द्र गणि १२७
छठुजय ४४ १३८, १३९, ३७४	शान्तिमाष १३५, १३६
छठव्यपमाहात्म्य १७१	शान्तिमाष मन्दिर ३२४ ३३३
छन्द (पुष्पल) २२ (प्रमाण)	शान्तिमाषस्तवन १२४
२४७ (नव) २४९	शान्तिपर्व २
छन्दमूपष व्याकरण १९	शान्तिपुष्प ३८
छन्दवेधित २९१	शान्तिभक्ति १
छन्दसिद्धिबृत्ति १८८	शान्तिबर्मा ३७
छन्दानुशासन १३९, १४३ १४७	शान्तिसूरि ७३ ८६, १११ १७६
१४९, १९ १९१	शान्तिसेन २९
छन्दोभोजमास्कर १४३	शाम्भ १९८
छन्दार्चन १८६	शार्ङ्गसिद्धि २९, १६३
छन्दार्चन चन्द्रिका १८६, १४७	शानिभद्र १७२, १८६
छन्दार्चन प्रक्रिया १८६	शानिभद्रचरित १७२
छन्दविधि २४४ २४८ २४९	शस्त्रयोग १२
छन्दोपचारिक २९२	शस्त्रवार्तासमुच्चय २२
छन्दो परीपह २९७	शाही राधा ३५
छठीर कर्म २३	शिक्षा विधिका १११
छठीर संस्वान २३	शिक्षावृत्त १ १ १ २ ११३
छर्करा मरक २४	शिक्षावृत्त ११७
छमाका पुरुष ४ १	शिक्षरी २४
छप १३७	शिराभरण २४९
छाक्यमान १४७ १८९	शिरापट ३ ४
छाक्यपम व्याकरण ३८	शिराहार १८६
छाक्यपी १८	शिर्य २३
छाक्यमिधु ५३	शिवभूमा १ ३
छाक्यम्य २४ ३	शिवकीर्ति १ ९, १६६

शिवगुप्त १०६
 शिवचन्द्र ४३
 शिव तत्त्व १२१
 शिवभूति आचार्य १६६
 शिवभूति मुनि १०३
 शिव मन्दिर ३१६
 शिवमहापुराण १२
 शिवमार ३७
 शिवमृगेश वर्मा ३७
 शिवयशा ३०४
 शिव राजा ३१२
 शिवशर्म ८१
 शिवा १६५
 शिवायं १०६
 शिविका ३०१
 शिशुदेव १६
 शिशुपाल वध काव्य १६२, १६६
 शिष्यहिता (टीका) ७३, १११
 शीत २३०, २६६
 शीतल १०
 शीलगुणप्रस्तार १०६
 शीलगुप्त मुनि १६२
 शीलपाहुड १०४
 शीलवती १४१, १५१, १६०
 शीलाक आचार्य ७३, १३१, १३४,
 १६८
 शीलागविधि प्रकरण १११,
 शीलादित्य १७६
 शीलपदेशमाला १५०
 शुक्र ६४

शुक्ल २३०
 शुक्लघ्यान १२२, २७३
 शुङ्गकालीन लेख ३०६
 शुद्धद्रव्याधिकनय २५१
 शुद्धपर्यायाधिकनय २५२
 शुद्धयष्टक १०६
 शुद्धावस्था २३३
 शुभ कर्म २३०, २३३
 शुभचन्द्र ८५, ६१, ११७, १२१, १२२,
 १६६, १७२, १७८, १८४,
 ३०८
 शुभकर ८७
 शुभवर्धनगणि १५१
 शुभशीलगणि १७३, १७८
 शुभ्रभूमि ५५
 शृगार वैराग्य तरंगिणी १०६
 शेरशाह सुलतान १४८
 शैलनन्दी भोगभूमि ६७
 शैलस्तम्भ ३५
 शौच २६८
 शौरसेनी प्राकृत ४, ७२, ७६, १२४,
 १५२, १८२, १८३, ३७६
 शौरीपुर २०, १६५
 श्यामकुड ७५
 श्यामादृश्य ३५
 श्यामार्य ३०
 श्रमण १७
 श्रवण चित्तगुण १२०
 श्रवणवेलगोला ३, ३५, ३७, ३८,
 ७६, १०८, १०९, १८६,

१११ १२६

आचार्यसंग्रह १४२

आमप्य ११ २२

आमकधर्म १११

आमकपद १११

आमकप्रज्ञप्ति १२ ११७

आमकप्रतिक्रमणसूत्र ११२

आमकप्रतिमा १११

आमकाचार ८५ १११ ११४

आमस्तिका शाखा २८

आमस्ती १ ५७ २२८ २२९

आमस्तीपुर २७

आमस्य १२

आमिपुत्र २८ १

आमिन्द्र (कवि) ४१

आमिन्द्र ११४ ११५, ११६ ११४

आमिन्द्र सूरि ११५, १७२

आमिन्द्रकनूरि १७२

आमिन्द्र ११६, १८१

आमिन्द्रा ११९

आमिन्द्री २२१

आमिन्द्र १५७ १५९ १६ १६१

१६३

आमिन्द्र २७ १११

आमिन्द्र १४२ १६६ १७४

आमिन्द्र चरित्र १६४

आमिन्द्र चरित्र १४२ १७४ १८४

आमिन्द्र भेदिचरित्र ४

आमिन्द्र नगर १६१

आमिन्द्र १७

आमिन्द्र १६२, १७

आमिन्द्र २२७

आमिन्द्र १७

आमिन्द्र १६५ ११२

आमिन्द्र प्रिथममेष धर्मा १७

आमिन्द्र १

आमिन्द्र १७४ १७७

आमिन्द्र २४४

आमिन्द्र १७ ११८ १५५, १६४

१८५ १८७

आमिन्द्र २७

आमिन्द्र २२६ २४५

आमिन्द्र २२१

आमिन्द्र ५७

आमिन्द्र ७४ कथा १५२ अष्ट

१६१

आमिन्द्र १५, ११२ १२७

आमिन्द्र २४५

आमिन्द्र ८२ कथा ७६

आमिन्द्र १६

आमिन्द्र ११ ५७ ६ ११२, १४५,

१५८ १६८ १८६ अष्टाव

२२

आमिन्द्र १ ११५

आमिन्द्र ४२

आमिन्द्र २४४ २४८

आमिन्द्राधिक २ १११ १८५

आमिन्द्राधिक २१८

आमिन्द्र १७

आमिन्द्र ११

श्वेताम्बर ४२	सतरोत्तर २७
षडशीति ८१	सति (सत्ति) ६७
षडावश्यक ६६, १०५, १०६, १०६	सम्भव १०
पट्कर्म ८१	सभूतिविजय २८, २६
पटखंड चक्रवर्ती ६४	सयत २७५
पटखडागम ४१, ४२, ५३, ७४, ७६,	सयतासयत २७५
६६, ६६, ३०६, ३२६	सयम २५, २६८
पददर्शन समुच्चय ६२	सलेखनाविधि ३७
पट्पाहुड टीका ११२	सवर ११६, २५३
पट्प्राभृत १०५	सवरभावना २६६
षोडपक ६२, १२०	सवाहन २६१
सकल्पी २५७	सवेग २४३
सक्रमण ८१, २२५	सवेग रगशाला १५१
सक्रान्तित २८७	सशय २४२
सक्लेश २३५	सशयवदनविदारण ६१
सक्षिप्तसार १६८	ससार भावना ११६, २६६
सक्षेपप्रत्याख्यान १०५	सस्कृत १२४
सगन १६६	सस्तर २७
सगाहनी ६६	सस्तारक ६६
सगीत २८२	सस्थान १२१, २२०
सगोयणी ६६	सस्थानविचय २७२
सग्रह २४६	सहनन २३०
सग्रहणी ६७	सकलकीर्ति १२३, १६५, १६६, १७०,
सघदासगणि ७२, १४३	१७२, १७३
सघभेद २७	सकलचन्द्र ६७
सघाटिक १३	सकलविधिविधानकहा १६४
सघात २२०, २३०	सगर चक्रवर्ती १०
सज्वलन कपाय २२७, २२८, २७५	सचित्त्याग २६४
सज्ञी २१६	सच्चिद्रूप १०४
सत्कर्मपाहुड ७७	सजग ५७

सजीव २५४	सप्तर्षीमीयप्रसीप ११
सजीव धामय २६२	सप्तर्षीमप्रासाद-प्रमाण २६१
सज्जन (प्राप्ताट बंसी) ४३	सप्त स्वर १७
सम्भाय १२१	समाम्बुध १११
सम्भुमारचरित १६३	समाप्त २८४
सत्कर्म्मप्राप्त ५३	सम्पत्ता २८२
सत्कार पुरस्कार विजय २६७	समचतुरस्र २३
सत्तप ८	समस्त १४
सत्ता ६, ८१	समतामात्र २६६
सत्तामात्रवाही २५१	समताप्त २८४ २८८
सत्य २६८ २७	समन्तभद्राचार्य १, ३६, ७५, ८७
सत्यप्रवाद ५१	१२, १६, १११ १२२
सत्यघासमपरीक्षा ६	१२३ १२५, १६६, १७६,
सत्यामय ३६	१८३ १८६, १८८
सत्य २२५	सममिच्छ २८६
सबाचार १२	समसहित १४४ (कथा) ११६
सद्बालपुत्र ३१ ३२	समुच्छेद ३१
सद्धर्म १११	समुद्भास-क्रिया २७७
मनकुमार १ ५७ ६४ ११५,	समुद्र विजय २ १४३ १४४ १६५
१६३	समयसार ८४ १ ६
समत्कार चरित १५७ १६३ १७२	समयसारकलस ८३
सम्पत्ति ६३	समयसार टीका ८३
सम्पत्तिप्रकरण ८७	समयसार नाटक ८३
सपादपत्र ४४	समयसूत्र १४६
सपादनपत्राभ्यापी १८३	समरभिरुका १८५
सप्तपञ्च २६४	समरसिद्ध १७६
सप्तति ८१	समराज्यकथा ११
मन्त्रिका ८१	समराज्य कथा १४४ १४५
सप्तदशीनाथ ११५	समरसरण २६५
सप्तदशिनपर्वी ६१	समरसरणस्तोत्र १२४

समवायाग ५७, ६४, ६५, १२८,

१३१, १३३, २८६, २९१

समाधिमरण ११४, २६३

समाधिशतक ११९, १२०

समाधिशिला ३१३

समोसरण ३००

सम्पुष्ट फलक २८७

सम्प्रति ३६

सम्मङ्गणाह चरित १५८

सम्मङ्गसुत्त ७७, ८७

सम्मत्तसत्तरि ११०

सम्मूर्च्छन २२०

सम्मैदशिखर २, २१, २९५, ३१९

सम्यक् चारित्र २५३

सम्यक्त्व २२७, २७४

सम्यक्त्व कौमुदी १७८

सम्यक्त्वक्रिया ५६

सम्यक्त्वसप्तति १०७

सम्यक्त्वोत्पत्ति ११०

सम्यग्ज्ञानचन्द्रिका ८०

सम्यग्दर्शन २४१

सम्यग्दर्शन विशुद्धि २३४

सम्यग्दृष्टि ७, २६३

सम्यग्मिथ्यात्व २२७

सम्यग्मिथ्यात्व गुणस्थान २७५

सम्राट् चन्द्रगुप्त ३११

सयोग केवली २७७

सरकाप ३०५

सरस्वती १४६

सरस्वतीनिलय १५६

सरस्वतीभक्तामरस्तोत्र १२७

सरस्वतीस्तोत्र १२७

सरोजभास्कर ८५

सर्वगुप्त गणि १०६

सर्वधातो २३६

सर्वज्ञसिद्धि ९१

सर्वज्ञस्तोत्र १२७

सर्वतोभद्र मन्दिर ३२६

सर्वतोभद्रा २९५

सर्वदेवगणि १३५

सर्वदेवसूरि १७२

सर्वनन्दि ९५, ९६, १००

सर्ववर्मा १८८

सर्वविरत १२०

सर्वोदयतीर्थ ९

सर्वांगसुन्दरी १५१

सर्वानन्द १५० (सूरि०) १७३

सर्वार्थसिद्धि ८६, ९४, ११३, १८५

सर्वार्थ सिद्धि टीका ३७, ५४, ८३

सर्वावधि २४६

सल्लेखना ३७, १०२, १०७, ११२,

११३, ११७, २६२

सव्वबुद्ध १०४

ससिलेहा १६४

सहस्रकीर्ति ४३

सहस्रस्तम्भलयन ३१३

सहस्रार ९४

साकलिया ३१०

साख्य १२०

साची २९९, ३०२ ३०८

वाचस्पत्ययन काव्य ८६, ३४१

२४७

वाक्यारम्भवाच २३१

वाच २३४

वाचस्पत्ययन २३५

वाचस्पत्ययन ११४

वाचस्पत्ययनटीका ११२

वाचा (मेड) १७०

वाचावहन १४६ १७५ १६५

वाचा वेदना २२६, २३३

वाचरी २३३

वादि २३५

वाचस्पत्ययन १५७ २१०

वाचस्पत्ययनटीका १५७

वाचस्पत्ययन टीका २३

वाचस्पत्ययन १११

वाचस्पत्ययन १११

वाचस्पत्ययन ४६

वाचस्पत्ययनटीका ३२२

वाचस्पत्ययनटीका १५७

वाचावा २०५

वाच २६

वाचस्पत्ययन १२

वाचस्पत्ययन १८

वाचावाच १ ५, १ ६

वाचावाच १११

वाचावाच २४

वाचावाच २४३

वाचावाच २६

वाचावाच ५४ ६५ १ २ ११

२६७ २६१

वाचावाच २६, २२

वाचावाच २६ २३५

वाचावाच १६

वाचावाच १२५

वाचावाच ३०२

वाचावाच ७७

वाचावाच ३०७ ३०१

वाचावाच १७६

वाचावाच १७५ १७५

वाचावाच ५२

वाचावाच १५५

वाचावाच ६१

वाचावाच ११२

वाचावाच १११

वाचावाच १०६

वाचावाच २६२

वाचावाच २०५

वाचावाच २६६

वाचावाच ३०५ ३ ५

वाचावाच २४

वाचावाच १६१

वाचावाच १७२

वाचावाच २१

वाचावाच १७५

वाचावाच ३७ १७६

वाचावाच ३०५ ३ १

वाचावाच ३६

वाचावाच ३६ १५५

वाचावाच ३०१ १६२

सिंहवर्मा ३६, ६५	सिद्धिविनिश्चय ६०
सिंहसूरि ६५, १००	सिरिवाल चरित १६४
सिंहसेनसूरि १४०	सिलप्पडिकारम् ३६
सित्तन्नवासल ३१३	सीता ५, १६७
सिन्दूरप्रकर १०६	सीमधर ६५
सिद्धक्षेत्र ३१६	सुकठ १६०
सिद्धगुणस्तोत्र १२७	सुकुमालचरित १६३
सिद्धपाल १५७	मुकुमालिया ६१
सिद्धप्रियस्तोत्र १२५	सुकोसलचरित १६४
सिद्धभक्ति १००	सुखनासी ३२३
सिद्धयोगी १२०	सुखबोधनीटीका १५०
सिद्धरवस्ति ३२	सुखबोधा ७३
सिद्धराज (चालुक्यनरेश) ४४	सुखविपाक ६४
सिद्धराज १८६	सुगन्ध २३०
सिद्धराजजयसिंह १६३	सुगन्धदशमीकथा ६१, ३७१
सिद्धलोक ६६	सुगन्धदहमीकथा १६४
सिद्धवरकूट ३१६, ३३२	सुग्रीव ५
सिद्धभक्ति १११	सुत ७२
सिद्धपि गणि ८६	सुदसणचरित १६३
सिद्धर्षि १५०, १७४, १७६	सदसणाचरित १४१
सिद्धसुख १११	सुदत्त १५८
सिद्धसेन गणि ८६	सुदत्तमुनि १५६
सिद्धसेन ८७, ८८, ८९, ९१, १२३,	सुदर्शन १०, १४१
१२६, १६६, १८६, (सूरि)	सुदर्शन मेरु ६७
१०७, १४०	सुदर्शना १४१
सिद्धसेनीयटीका २१	सुदामा ३०६
सिद्धहैमशब्दानुशासन १८६	सुद्धसहाव १६३
सिद्धान्तकौमुदी १८८	सुद्धसील १६३
सिद्धार्थ २२	सुधर्म २६, २८, २९, १५३, १५४
सिद्धि ११८	सुधर्मं स्वामी ३७३

सुवर्णधार्य १५

सुवर्ण ११

सुपासर्व १ १७ (०नाथ) १४

सुपासर्वनाथ तीर्थंकर ३ ३

सुपासनाह चरिय १३४ ३७

सुपिया गुफा ३०७

सुप्रतिबुद्धा २१६, २१७

सुप्रम १

सुप्रमा ११३

सुप्रभु १३७ १४३

सुबासा १६७

सुभय २३

सुभद्रा १७१

सुभाषितरत्नसम्बोध १२१

सुभीम १

सुमति १ (पनि) १४६

सुमतिदेव ५७

सुमतिनाथचरिय १३४

सुमतिनाथक १३३

सुमतिमूर्ति १४६

सुसुम्बरी १३५

सुसुम्बरीचरिय १३८ १४३

सुरादेव ६१

सुसंयोगदेव २१२

सुभताम ४३

सुसनाम महामुद जैनका ३३६

सुलमा ५०

सुभोजनाचरिय १३४ १६३

सुवर्णेश्वरि ३११, (योगेश्वरि) ३३

सुवर्णपाक २८६

सुवर्णमय २८१

सुवर्णयन्त्रि २१०

सुवर्णरत्न ३६१

सुभ्रूपा १२

सुपमा १३

सुपमा-सुपमा १३

सुपमासुपमा १३

सुपुष्टि ११३

सुसुमारपुर ३ १

सुस्थित २१

सुस्वर २३

सुहृति (प्राचार्य) २५ ३ १६

सूक्त ७१ ७२

सूक्त २११, २१०

सूक्तश्रियाप्रतिपादी २७३

सूक्तता २२

सूक्तसरीर २११

सूक्तसाम्पराय २७६

सूक्तार्थविचारसार ५२

सूक्त ६४ २८८

सूक्तताय ३६, ७२

सूक्ततांग वृत्ति ३७३

सूक्तमीमा २५४

सूक्तपाहु १ १

सूक्तार्थ ७८

सूर १३६

सूर्यम १७३

सूर्य (सूर्यदेवी) १६२

सूर्यार्थ १६१

सूर्येश्वर १४८

सूर्यणखा १३३
 सूर्य ६४
 सूर्यचरित २८४
 सूर्यदेवसूरि १४६
 सूर्यप्रज्ञप्ति ६६, ७२, ६३, ६८
 सूर्यामिदेव ६५
 सृग्धरा ६६
 सेतुबन्ध ७७
 सेनगण ३२, ३३, ३४ ३०३
 सेवाविधि २६१
 सैतव १६२, १६५
 सैन्धवी २८६
 सोणिय १५७
 सोनमण्डार ३०८
 सोपान २६५
 सोपान पथ ३२३
 सोमकीर्ति २७२
 सोमचन्द्र १५१ (गणि) १७३
 सोमतिलक १२७, १५०
 सोमतिलकसूरि ६७
 सोमदेव ३८, ११३, १५८, ३०३,
 (सूरि०) १७१, १७८
 सोमदेवमुनि १८६
 सोमनाथ ४३
 सोमपुर महाविहार ३२६
 सोमप्रभ १०६, १२७, १३४, १५१
 सोममडन गणि १७३
 सोमविमल १७३
 सोमसिंह देव ४४
 सोमसुन्दरगणि १७५

सोमसुन्दरसूरि ७३
 सोमेश्वर ३६, १००
 सौधर्म ६४
 सौन्दर्य २६१
 मौभाग्यकर २८४
 सौरमण्डल १६५, ३३२
 सौराष्ट्र १५६, १७६, ३७५
 सौराष्ट्रिका २८
 सौवर्तिका २८
 स्कन्दगुप्त ३५
 स्कन्दिल ३०, ५५
 स्कन्दिल आचार्य ६७, २८७
 स्कन्धक १६०
 स्कन्धावारनिवेश २८४
 स्कन्धावारमान २८४
 स्टैला क्रैमरिश ३१७
 स्तम्भन २६१
 स्तर १२०
 स्तवविधि १११
 स्तुति २६६
 स्तुतिविद्या १२५
 स्तूप २६५, २६७, ३००, ३०२
 स्तूप पट्टिकाएँ ३०३
 स्तूपिका ३२२, ३२४
 स्त्यानगृद्धि २२६
 स्त्री २२७
 स्त्री कथा २७५
 स्त्री परोपह २६७
 स्त्री लक्षण २८४
 स्त्री वेदी २२०

स्वामयठ ६५

स्वविद्वत् २७ १ ७

स्वविगवमी २८, १ ६

स्वविगवमी चरित्र १६८

स्वान ११८

स्वामाय २६ ६४

स्वापरत्यक्तता ८३

स्वापनाचार्य ३७२

स्वावर २१८ २३

स्वित्तास्वित विधि १११

स्विति २२५

स्वितिबाध २३८

स्वितिनाशन २६६

स्विर २३

स्मरणा ११८

स्मरण योगदृष्टि १२

स्मृतता २२

स्मृतमह (भाषार्य) २८ २६ ५४

७ १६८

स्नान स्वाध २६६

स्निग्ध स्वर्ण २३

स्पर्श २३

स्मिन् ३ ४

स्वाहा ६ २४८

स्वाहाधर्मजरी ८८

स्वाहाधमाका ६२

स्वाहाधरनाकर ६ ६२

स्वाहाधरनाकरावधारिका ६२

स्वामि ६६ ४

स्मृत वेदान ९८६

स्वाधन्ववादी २२६

स्वाधिति-महामुनि-उपनय २५२

स्वर्गकुल ३

स्वर्गभय १६५

स्वर्गभू १ २६, १२३ १२४ १२५,

१६२ १६२ १६३

स्वयम् छन्दम् १६२ १६५

स्वर्गभू मनु ११

स्वर्गभूरमय समुद्र ६८

स्वरयठ २८४ २८८

स्वरौघ २९१

स्वर्गमोक ६६

स्वस्तिक ४२ ३१

स्वाति ६ २३

स्वाध्याय तप २७२

स्वामिकीतिकेय १७७

स्वामिकुमार ११७

स्वोपज्ञ विवरण १८६

हंसरत्नमूरि १७४

हंसमिपि २८६

हन्ता ३ ५

हन्तारीनाम ३३

हनुमान ५

हम्मीर १७४ १८

हम्मीरकाव्य १७४

हम्मीर मह भर्तृन १८

हयसङ्ग २८४

हरि ६४

हरिपठ (भाषार्य) ४३

हरिचन्द्र यति १८६

हरित २३०

हरिभद्र (आचार्य) ४३, ११८

हरिभद्रसूरि ७२, ७३, ८२, ८६, ९१,

१०२, १०७, १०८, १०९,

११०, १२१, १३५, १३७,

१३९, १४४, १४५, १५०,

१५७, १६३, १६४, १७६,

१७७, १८०, ३०१, ३०३

हरिभद्रसूरि चन्द्रगच्छीय १७२

हरिभद्रीय टीका २८७

हरियाणा १५७

हरिवंश १५४, १९३

हरिवंश चरित १९२

हरिवंश चरित्र १६५

हरिवंश पुराण १५, ६८, १०६, १४२-

१५५, १५७, १६५, १६६,

१७७, ३३२,

हरिवर्मा ३७

हरिवर्षेण १०, ३४, १३८, १६४, १७७,

३०२

हरिश्चन्द्र १६६, १७२

हर्षदेव (परमार) ३६, १५६, १९३,

१९५

हर्षिणी श्राविका ३७०

हलेवीड ३२४, ३२५

हल्लि ३२५

हवेनत्साग ३२६

हस्तनापुर १३६

हस्तलाघव २९१

हस्तिमल्ल १७६

हस्तिशाला ३३४

हस्तिशिक्षा २८४

हाथीगुम्फा ३०७

हार २८८

हारि आचार्य ३०

हार्यमालाकारी २८

हाल १३६, १९३

हास्य २२७

हितोपदेश १५०

हिन्दी ४

हिमालय २, ६, २२, ९४

हिरण्यपाक २८४

हिरण्यपुर १४१

हिरण्ययुक्ति २९०

हिंसा २५६

हीयमान अवधिज्ञान २४६

हीरानन्द मनि ३७०

हीरविजयसूरि १७६

हुएनत्साग ३३, ३१६, ३२६

हुएनच्चाग ३०५

हुण्ड २३०

हुँवच ३२२

हुँन्त्साग ३१६

हुमड १५७

हुल्ल (सेनापति) ४०

हुविष्क ३४

हुसीना ३०५

हुसैनशाह ३७०

हृदयानन्दा २९७

हेमचन्द्र (आचार्य) ४४, ५४, ७३,

८८ १२, १११ १२२, १२३

१२७ १३४ १३६ १४

१५१ १६७ १६८ १७

१७२, १७३ १७६ १७७

१७८ १८ १८३ १८४

१८६, १९ १९३ १९४

१९५, १९६, १९८ ३७

हेमचन्द्र (मलबाटी) ८२ १७ १३५,

१९६

हेमचन्द्र धाम १४२

हेमचन्द्रपुर १४२, १६४

हेमचन्द्र १७ १७८

हेमचन्द्र १४२

हेमचन्द्र १४

हेमचन्द्र १४

हेमचन्द्र १४४

हेमचन्द्र १२३

हेमचन्द्र १३२

हेमचन्द्र मन्दिर १२३

हेमचन्द्र १२

हेमचन्द्र १५८

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
६	५	सर्वापदा	सर्वापदाम्
१२	६	नाभः	नाभे
१३	२०	मुनियो	मुनयो
१४	२७	प्रघब्राज	प्रवब्राज
१४	२६	ग्रहगृहीत	ग्रहगृहीत
१४	३०	इवादृश्यत	इवादृश्यत
१६	८	एक	एव
२४	१२	जानाली	जामालि
२८	२०	कोडवाणो	कोडवाणी
२६	७	विद्याधार	विद्याधर
३६	७	विशाल	विशाख
३६	१८	सिखप्पडिकार	सिलप्पडिकारं
३८	२२	कृष्ण द्वितीय	कृष्ण तृतीय
३८	२५	कोश	पोश
४३	१७	ऋषभदेव	ऋषभदेव
६७	२६	आश्यवक	आवश्यक
७७	२३	षट्खडागम	षट्खडागम
७६	१६	राचमल्ल	राचमल्ल
७६	१८	बाहुवलि	बाहुवलि
८४	२७	पचास्तकाय	पचास्तिकाय
९७	४	जम्बूद्वीपवपण्णत्ति	जम्बूद्वीपवपण्णत्ति
९६	२६	पर-प्रकाशकत्व	पर-प्रकाशकत्व
९६	२७	प्रकारण	प्रकरण
१००	२३	(चारित्र्य भक्ति से पूर्व) जोडिये	श्रुतभक्ति (गा० ११)

पृष्ठ	पंक्ति	अमृत	धृष्ट
१ ७	७	पंचमत्पुत्र	पंचमत्पुत्र
१ ८	२१	पुरुषार्थ सिद्धिपुपाय	पुरुषार्थसिद्धिपुपाय
१११	१	पंचासय	पंचासय
१२	४	समाभिषक्तक	समाभिषक्तक
१२१	६	२७ संस्कृत पद्यों	२७ संस्कृत पद्यों
१२२	७	प्रणामास	प्रणामास
१२२	२१	मोक्षोद्दीपन	मोक्षोद्दीपन
१२६	२६	मन्त्राभ्यन्ता	मन्त्राभ्यन्ता
१३७	१३-१४	'मन्त्रिणा' के पश्चात्	१३वीं पंक्ति का संबंधी प्रादि पाठ (४) से पूर्व एक का जीमिवे श्रीर किर (१) प्रादि
१३१	१३	मणिक	मणिक
१३५	११	संस्कृत १२२३	संस्कृत १२३३
१३६	२	मैमिचन्द्र	मैमिचन्द्र
१३७	१७	मन्त्रार्थ	मन्त्रार्थ
१४७	१७ प्रादि	रत्नावली	रत्नावली
१४८	१८	स्वाधिर	स्वाधिर
१५३	२३	यापिनीय	यापनीय
१५५	१५	पुष्पवन्त	पुष्पवन्त
१५४	१	रत्नकरंज	रत्नकरंज
१६८	४	महापुराण-भरित	महापुराणभरित
१६८	२७	बागधट्ट	बागधट्ट
१७२	२६	र श्रीर छ	र श्रीर छ
१७३	७	विषयक्रम	विषयक्रम
१७३	२३	प्रभाषण	प्रभाषण
१७३	२७	महाचन्द्र	महाचन्द्र
१८	२६	उपपादा	उपपादा

पृष्ठ	पक्ति	अशुद्ध	शुद्ध
१६०	२८	उग्दीति	उद्गीति
१६५	१५	वाग्भट्ट	वाग्भट
१६५	१५	काव्यानुशान	काव्यानुशासन
१६७	१२	भण्णामाणा	भण्णमाणा
२२२	२१	अचप्रल	अचलप्र
२२८	२	द्वैप	द्वेष
२३८	२	कूरता	क्रूरता
२४७	७	कुश्रु	कुश्रुति
२८२	४	मनवीय	मानवीय
३२१	२५	निर्दिष्ट	निर्देश
३४४	१०	सक्त कर्मण	सक्तस्य कर्मण
३४४	१७	-सगिसर्गिणाम्	-सर्गिणाम्
३७१	१६	त्रिलोकसागर	त्रिलोकसार

मध्यप्रदेश शासन साहित्य परिवर्ष के प्रकाशन

- १ कसा के प्राण कुड लेखक श्री जगदीशचन्द्र मूल्य ७ ५०
- २ श्रीधर वष श्री साहित्यकर-कृत मराठी माटक की वष का हिन्दी अनुवाद । अनुवादक ३ भवानी प्रसाद शिवारी मूल्य १ ५०
- ३ अमारों की सदियां लेखक श्री गौरीशंकर लहरी राष्ट्र जी के प्रधान प्राणधान क्षणों से संबंधी कविताओं का संग्रह मूल्य ० ५०
- ४ भरती के बसन्त लेखक श्री क० शि० मेहता वर्तम समस्याओं को लेकर लिखे गए ५ एकांकी माटकों का संग्रह मूल्य १ ००
- ५ भारतीय सहकारिता ग्रामोन्नम लेखक श्री भोमप्रकाश शर्मा सहकारि जैसे महत्वपूर्ण विषय पर लिखित ६ विवेचनात्मक ग्रंथ मूल्य १ ३५
- ६ दुन्देसखंडी लोकगीत लेखक स्वर्गीय शिवसहाय चतुर्वेदी विषय से विवेचित दुन्देसखंडी लोकगीत का संग्रह मूल्य २ ००
- ७ भारत में आर्य और अर्य डा० मुनीशकुमार पाटुर्ज्या द्वारा नाग में परिषद् के उत्सावधान में सन् १९५५ में लिखे गए चार व्याख्यानों का संग्रह मूल्य १ ३०
- ८ मादय कसा भीमांसा डा० गोविन्ददास द्वारा उज्जैन में परिषद् के उत्सावधान में सन् १९६० में लिखे गए चार व्याख्यानों का संग्रह मूल्य ३ ५

